

آیات اعلیٰ پرتکل اعراب و قرین تحقیق کے ساتھ [۱۲۰] خطبات کا مجموعہ

خطبات حکیم الاسلام

حکیم الاسلام حجازی محمد بن عبدالحق کے یہی ان خطبات کا مجموعہ جس میں زندگی کے
مختلف شعبوں پر غور و فکر کی تعلیمات کو عجم و اسلام میں شیخ کی کیا گیا ہے
جس کا مطالعہ قلب و فکر کو پیرائی اور فکری روشن کو وسیعیت اور کمال بخشتا ہے

ترجمہ

مولانا قادی محمد اسد حسین و شیخ ابراہیم بن عبدالحق

بانیان، مکتبہ اسلامیہ، لاہور

ترجمہ

مولانا محمد اسد حسین و شیخ ابراہیم بن عبدالحق

مولانا محمد اسد حسین و شیخ ابراہیم بن عبدالحق

مولانا محمد اسد حسین و شیخ ابراہیم بن عبدالحق

ترجمہ و تفسیر، مولانا ابن کسین و شاہی صاحب

پیش کش اسلام
بانیان، مکتبہ اسلامیہ، لاہور

بیت السلام... اسلام کی ابدی صداقتوں اور سدا بہار تعلیمات سے معاشرے کو
روشناس کرانے کیلئے قائم کیا گیا ایک اشاعتی ادارہ ہے

اغراض و مقاصد

- علماء اسلام کی گرانقدر علمی تالیفات و تصانیف کو صرحاً غیر کے جدید اشاعتی تقاضوں سے ہم آہنگ
کر کے کثیر اشاعت سے آراستہ کرنا، تاکہ مسلمان بھائیوں بہنوں کو فوری سرایشی نفع کا اہل ہو سکے۔
 - اسلامی جذبہ و محنت کے تحت اور فروغ کیلئے اعلیٰ علم و دانش کا جدید رجحانات و تکنیکت کو پہنچانے
اور اس کے سے شائع کرنا۔
 - معاشرے میں امن و انصاف، علم و تحقیق، قوی و جہتی دہا ہی احرام کے جذبات کو فروغ دینا۔
 - امید ہے کہ اس سفر میں آپ کی رہنمائی اور دعا کیسے بیت السلام کے ساتھ رہیں گی
- عبد الصبور علوی
مدیر بیت السلام کراچی

بیت السلام
پبلشر - کراچی - پاکستان

فہرست مناسبات

خطبات حکیم الاسلام

کی ترتیب و تدوین کے اس ذرہ بے مقدار کو اپنے اس صاحب عزیمت و عظیم المرتبت استاد مستقیم الاحوال بزرگ عارف ربانی کے نام منسوب کرتا ہوں جو زندگی بھر خدمت قرآن حکیم میں معروف عمل رہے اور طالبان قرآن کریم کی ایک دنیا ان سے اکتساب فیض کرتی رہی، بالآخر چالیس برس کی عظیم جدوجہد کے بعد اسی مشن پر جان جاں آفرین کے سپرد کر دی، جہاں روز اول درس قرآن کریم کیلئے تشریف فرمائے ہوئے تھے میری مراد محمد المقرآت، استاد الاساتذہ شیخ العرب والعجم، عارف باللہ سیدی و مولائی حضرت الحاج القاری رحیم بخش صاحب قدس اللہ سرہ (خلیفہ ارشد حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ) سے ہے جن کے فیض صحبت، بے پایا عنایات اور خصوصی اذعیہ سے بندہ ناچیز یہ کام کر پایا۔

محمد ادریس ہوشیار پوری غفرلہ

عارف ربانی حمید القراء، شارح شائعی حضرت الحاج مولانا المعری القاری فتح محمد صاحب کا

مکتوب گرامی

پیارے عزیز قاری محمد اور بیس صاحب نورک اللہ علیہم وعلیٰ آلہم

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

الحمد للہ بخیریت ہوں، مرض میں نہ اضافہ ہے اور نہ افتاد، اللہ پاک سے احباب کی مخلصانہ دعاؤں کی بدولت صحت و قوت کا امیدوار و طلب گار ہوں، الحمد للہ سب نمازیں حرم شریف میں ہو رہی ہیں، کبھی کبھی عمرو بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ وہی سکون، طبعی بشارت میسر ہے۔ للہ الحمد و الشکر آپ کی مساعی حسنة کے ثمرات خطبات حکیم الاسلام جلد اول مکمل سنے، بے حد خف آیا۔ اللہ پاک حکیم الاسلام دامت برکاتہم اور جامعین خطبات کو اپنی شایان شان دارین میں جزائے خیر عطا فرمائے کہ یہ آئینہ مبارک اور عظیم کام کر رہے ہیں، ان مواعظ، خطبات کا مقصود یعنی رجوع الی اللہ و رسول صحیح معنی میں امت مسلمہ کو عطا ہو۔

میرے پیارے آیات قرآنی اور احادیث نبوی اعراب سے معری ہیں، طبع ثانی میں صحیح اعراب لگا دیئے جائیں کہ پڑھنے والے سب حافظ و عالم نہیں ہوتے آج کل خطبات ج ۲ سن رہا ہوں و غلط راہ اعتدال میں ۳۰ میں ۱۰۰ ام الكتاب کا ترجمہ شاید لکھنے سے رہ گیا ہے طبع ثانی میں اس کو بھی پورا کر دیا جائے۔

(تمام احباب کو بہت بہت سلام اور چھوٹے بچوں کے لئے پیار و دعا پیش ہوں، اس پر چمکی دعا کریں اللہ پاک سب کے حق میں قبول فرمائیں۔)

دعواتِ فتحیہ

حق تعالیٰ شاہد آپ کو اور پورے خاندان کو اور پورے عالم کے مسلمانوں کو کامل عافیت و راحت اور سکون و اطمینان کے ساتھ رکھ کر جملہ ضروریات اپنے لمحے خزانے سے پوری فرماتے رہیں اور آج سے نئے کر زندگی کے آخری سال تک بے شمار، بے حساب، حلال، ہابرکت، ہر وسعت رزق بھی آپ حضرات کو اور پورے عالم کے مسلمانوں کو عطا فرماتے رہیں، نیز آپ حضرات کو اور ہم سب کو آخرت کی فکر و شوق دنیا کی فکر و شوق سے کروڑوں بے زیادہ نصیب فرمائے، نیز موت اور خاستہ کے دن کو ہم سب کے لئے کروڑوں عیدوں سے بڑھ کر خوشی کا دن بنادیں، نیز ہماری قبروں کو اپنی رحمت سے جنت کا باغ بنادیں اور دوزخ کے گڑھے نہ بنائیں اور سب کی تمام پریشانیوں کو راحتیوں سے اور بیماریوں کو شفاءِ کامل عاجل مسترہ سے اور مشکلات کو آسانیوں سے اور رنجوں اور غموں کو خوشیوں سے اور قرض داریوں کو سبکدوشیوں سے اور تنگیوں کو فراخیوں سے آن کی آن میں اور دم کے دم میں بدل دیں۔

امین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم

از: احقر کا تب السلام صیکم و عرض دنا قبول ہوں

بقلم عبد القادر بن محمد متقی عفی اللہ عنہما

(۱۹۸۲ء) (بعد عصر حرم نبوی شریف)

زکریاؑ کلالت تبرک - ۵۴

الحمد للولہ و الصلوٰۃ والسلام علی نبیہ

امابعد برکتہ السلف، مجاہد الخلف، حکیم الاسلام حضرت انعام مولانا قاری محمد طیب صاحب مدظلہ العالی کی علمی و روحانی شخصیت کا نام بتائی آجانا موافقہ و خطبات کی اہمیت و افادیت کے لئے کافی دوائی ہے۔ علوم و معارف پر مشتمل یہ گرانقدر مجموعہ اعلیٰ علم، خطباء، آئمہ مساجد اور مقررین و مبلغین کے لئے علم و حکمت کا عظیم سرمایہ ہے۔ عنوانات کے اضافے سے مضامین کا احتضار نہایت آسان ہو گیا۔

الحمد للہ بندہ نے شروع سے آخر تک حرام مسودہ نظر عمیق دیکھا اور متعدد مقامات پر برائے اصلاح نشانہ دہی کی۔ و فوق کل ذی علم علیم۔

حزیرم مولوی حافظ قاری محمد ادریس سلمہ (فاضل خیر المدارس، ملتان) نے شبانہ روز محنت و کاوش سے اسے مرتب کیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالآخر کتاب، موجودہ شکل میں منظر عام پر آگئی۔ دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے پیارے عزیز سلمہ کی اس محنت و جانفشانی کو اپنی رضا کا ذریعہ بنائے، اور اپنی جناب خاص سے اس کا اجر بے پایاں عنایت فرمائے۔ نیز ظلم و جبر، صحت و عمر میں برکت نصیب فرما کر غلو و غلبہ کی اساتذہ مزید بر مزید خدمت دین متین کے مواقع فراہم فرمائے، اور ہم سب کا ایمان پر قائمہ نصیب فرمائے۔ (آمین کو ہو بھدی السبیل

بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ

حرفِ سپاس

ناسپاسی ہوگی اگر اس مجموعہ صدرنگ کا سرفنڈہ آغاز اس بزرگ و مہربان شخصیت کو قرار نہ دوں جس نے اس کتاب کی ترتیب و تدوین میں مجھے اپنی گونا گوں مصروفیات کے باوجود بھرپور تعاون سے نوازا اور اس مشکل کام کو میرے لئے آسان کر دیا، تشکر و امتنان کے جذبات کا اظہار یوں بھی ایک دشوار گزار مرحلہ ہے مگر جب یہ تعاون ایک ایسی ہی شخصیت کی جانب سے ہو جو بونظموں فضائل کے ساتھ ساتھ والد گرامی کی نسبت و عظمت بھی رکھتی ہو تو ان جذبات کا اظہار جس نزاکت اسلوب کا تقاضا کرتا ہے اس کی استعداد کہاں سے لائی جائے؟

حقیقت یہ ہے کہ والد گرامی قبلہ محترم حضرت مولانا محمد شفیع صاحب دامت برکاتہم کی علمی رہنمائی اور عملی شفقت و عنایت سے ہی میں اس قابل ہوا کہ اس نگہ ستہ پند و حکمت کو مرحب کر سکوں۔ دست بردار ہوں کہ حق تعالیٰ شائد بصدق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ظل عاطفت کو ہمارے سروں پر تادیر سایہ قلن رکھے اور اپنی جناب خاص سے انہیں اپنی اور ان کی شایان شان اجر و ثواب سے خوش وقت اور شاد کام فرمائے اور اس کوشش کا کام کو سچی مشکور سے مبدل فرمائے۔ (آمین)

محمد ادریس ہوشیار پوری غفرلہ

حیات طیب ... ایک مختصر خاکہ

- ۱۳۱۵ھ جمادی الثانی، پیرائش، (تاریخی نام مظفر الدین اور اسلی نام محمد طیب رکھا گیا)
- ۱۳۳۷ھ تکمیل درس نظامی
- ۱۳۵۰ھ خرقہ خلافت از حضرت تھانویؒ
- ۱۳۳۷ھ ابتداء تدریس (جو ۱۳۳۳ھ تک جاری رہی)
- ۱۳۳۸ھ سے "اہتمام دارالعلوم دیوبند" کی ذمہ داریاں آپ کے سپرد کر دی گئیں۔
- ۱۳۶۰ھ ماہنامہ رسالہ "دارالعلوم" کا اجراء
- ۱۳۶۸ھ مسلم یونیورسٹی کورٹ کے لئے حضرت قاری صاحب کا تحشیف رکن انتخاب
- ۱۳۹۲ھ مسلم پرسنل لا کے تحفظ کے لئے حضرت مہتمم صاحب کا بطور صدر انتخاب۔
- ۱۴۰۰ھ دورہ اہتمام کا آخری سال، دارالعلوم کے اہتمام سے علیحدگی۔
- ۱۴۰۳ھ (۶ شوال / ۷ جولائی ۸۳ھ) وفات حسرت آیات
- تصنیفات و تالیفات کی تعداد ۵۹۰
- دیگر تحریری مواد کی تعداد ۹۰۷ (مقدمات تقریظات اور ملفوظات و مواعد کی صورت میں)
- تقریباً ۳۶ کتب اور رسائل میں آپ کا تذکرہ

101	سیرت کی حقیقت اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم	4	انتساب
102	سیرت مقدسہ اور عصمت انبیاء کا جزو اول	5	حرف سحر
102	انبیاء کے معصوم ہونے کی قطری وجہ	6	کتوب گرامی
102	عصمت انبیاء، تبسم اسلام کا دوسرا جزو	7	دعوتِ فتحی
105	عصمت انبیاء، تبسم اسلام کا تیسرا جزو	8	گہماتِ تحریک
17	یوسف علیہ السلام کی وسوسے سے حفاظت		مقدمہ
105	کا طریقہ	33	آفریحات
51	قبل از نبوت بھی نبی معصوم ہوتا ہے، حضور کا ایک		پیش لفظ جلد اول
105	شادی میں شریعت کا واقعہ	54	پیش لفظ جلد دوم
106	مزامیر کی ممانعت اور وف کی اجازت کی وجہ	56	پیش لفظ جلد سوم
107	قبل از نبوت بیت اللہ کی تعمیر کا واقعہ	59	پیش لفظ جلد چہارم
108	حضور کی حفاظت کا واقعہ	63	پیش لفظ جلد پنجم
109	تہذیب مغرب کی تباہ کاریاں	66	پیش لفظ جلد ششم
109	برہنہ کی تشریح و تفسیر اور ماوراء البرہنہ کی تفسیر	78	پیش لفظ جلد ہفتم
110	ستر اور حجاب میں فرق	81	پیش لفظ جلد ہشتم
111	انبیاء میں عصمت جبری نہیں بلکہ ارادی ہے	84	پیش لفظ جلد نہم
111	حضور کی حفاظت خداوندی کا ایک اور واقعہ	87	پیش لفظ جلد دہم
112	معصیت کو ازیدہ شایع بنانا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہے	89	پیش لفظ جلد یازدہم
93	سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غیر مستحسن کی		پیش لفظ دوازدہم
113	شہادت، ایک واقعہ		محمد بن عبد اللہ سے محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ
114	اسلام، ہدی اور عالمگیر قانون ہے	95	وآلہ وسلم) تک
114	ہندوؤں کے ہاں مجموعت پھات کی بیماری	96	ورثہ نبوی جسمانی اور روحانی
115	ہندوؤں کے پاس صدیقی و فادری کی عظمت	96	ولادت روحانی کے بارے میں حدیث النبی کا طریقہ
97	احوالِ صحابیت سے عصمت نبوی پر استدلال اور		ورثہ روحانی نبی اصل مقصود ہے
115	درجاتِ عصمت	97	جمالِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
116	اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جملہ	98	حسنِ یوسف علیہ السلام
117	نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت و خصلت اپنا ناہر		حسنِ یوسف علیہ السلام پر جمالِ محمدی علیہ السلام کا
100	کسی کا بس نہیں		تفوق

135	عبد القادر جیلانیؒ کی خانقاہ کا واقعہ	118	حکیم ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کا مقام
136	سیرت کے نام بدل کرنے کی نزاکت	118	خویر نظام الدین اویلیا رحمۃ اللہ علیہ کا مقام
137	حضرت ابو ذر غفاریؓ کا زہد و قناعت میں ٹھیک رسول اللہ ﷺ کے نقش قدم پر چلنے میں دوسروں پر سختی فرمانا	119	صوفیاء کیلئے علماء کی ذمہ داری
137	آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکالیف دوسرے انبیاء سے بڑی ہوئی ہونے کی توجیہ	120	سماج کے بارے میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی احتیاط کا واقعہ
138	خاتم النبیین کا مطلب	120	چار اور مشہدات میں خواص کی ذمہ داری
139	نبوت رحمت ہے تو اس کا ختم ہونا رحمت ہے، اشکال اور اس کا جواب	121	عوام کو کفر و ہات سے بچانے کیلئے علماء کا جائز کو ترک کرنا
139	آفتاب نبوت کا طلوع	121	مقام علم و مقام اخلاق
140	انوار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی صورتیں	123	ذات نبوی میں شانِ علم
142	آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت درجہ کمال پر ہے	123	ذات نبوی میں اجتماع علوم کی محسوس مثال
143	نبوت کی دو بنیادیں ہیں	124	نبی الانبیاء پر ایمان لانے کیلئے انبیاء کو پابند کیا گیا
144	قرآن ہی سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے	124	اصل الاصل ایمان صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بنیادیں ہیں
144	اختتام تقریر	125	تعبیر خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانِ علمی
144	خلاصہ بیان	125	تعبیر خواب کے عجائبات
144	مقام نبوت اور اس کے آثار و مقاصد	126	واقعہ: خواب میں آگ دیکھنا
147	جمہید	127	واقعہ: امام مالکؒ کا خواب اور ابن سیرین کی تعبیر
147	عالم اشداد میں اشیاء کے تقابل کی حکمت	127	واقعہ: ۳: انوار صدیق کا حضور کی امامت کرنا
147	اندھروں میں آفتاب	127	واقعہ: ۴: یعقوب نانوتوی کا خواب اور قاسم نانوتوی کی تعبیر
149	آپ کا اعلان تبلیغ اور عرب قوم کا طرد عمل	128	واقعہ: ۵: تعبیر خواب میں سولانہ قاسم نانوتوی کی
130	بنیاد نبوت	129	بار یک بنی
131	کمالِ صمد عمل کا کل چار قسمیں ہیں	130	آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہدایت میں
132	عمل کی بنیاد اخلاقی ہیں	131	علوم کی کثرت
133	شریعت اور طریقت کا حسین امتزاج	132	آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانِ اخلاق
134	مولویت اور صوفیت میں جنگ کیوں؟	133	قرآن وحدیث کی روش سے اخلاق کی مکمل تین قسمیں
134	حضرت خویر نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی محفل سماج اور حکیم ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کا احتساب	134	اخلاقِ خیر کی تشریح
134		134	اخلاقِ کریمہ کی تشریح
134		134	اخلاقِ عظیمہ کی تشریح

- 170 رافقہ شریعتوں اور شریعت محمدی سے درمیان اعلان کتاب کے ساتھ ستوا کی ضرورت کی وجہ
- 153 کامواں۔ سرور کی حقانیت صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
- 171 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و خلق مطہر 154 بھی۔ محمد پائے
- 171 مقام نبوت کے ثبوت قرآن کا اپنا عرف 155
- 172 آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مجتہد علمی یا علمی مجتہد اپنے آپ کی حکمت 156 صحیح معنی میں اعجاز کی ضرورت، عربی شاعر کا واقعہ
- 173 حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم و علم کی غیب تعبیر 157 سب سے
- 174 کثرت تصدیق امت محمدیہ کی عصمت اور اس معانی قرآن 158
- 175 بعد ازلے تب حالوں کا حال 157 قرآن کے معنی میں حور الی
- 176 قرآن مجید و ما بھی ہے 158 تعلیم صحت
- 177 حصو کا ایک باب صحابی پر، پور بھی تھا 159 نزکیہ محبوب در آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدار تربیت
- 178 عشق رسول میں ایک صحابی کا اپنی انکھیں و رکاب 159 حصو کا تکیس و اعتدال کا حکم
- 178 انونا 159 سرخس میں اعتدال
- 179 ذہن توں کا یہ حال کہ الی الی فرہ 160 در در کا ج
- 160 صحابہ کے مترادف کی اس سے پیش ہے تقدس میں 160 حضرات جیہ علم اسلام کا موضوع دین اور دین
- 180 امت محمدیہ بھی بدست ہیں ہو مکتی 161 کا موضوع دعا تھا
- 181 حاصل طریقہ 162 امت کے فرائض
- 182 کتاب خداوندی و شخصیت مقدسہ 165 سرپ و شخصیت دونوں ضروری ہیں
- 184 دعائیت سے دونوں ضروری ہیں 165 سیاسی پر مہاروا، والدہ مہاروا حق ہیں
- 185 حوالہ واقعی 165 صحیح کمال تقویٰ
- 186 رین کی تاریخ کا صوبہ مستند کہ کتاب کے ساتھ معص 165 صحیح باہمی جنگیں باعث جہاد و توبہ ہیں
- 187 بھی ہے 165 تعلیم و تربیت سے روحیات
- 187 ظہور خدا اور ساتھ ساتھ 166 کی سل کی تربیت کا ر
- 189 حضرت جیسی مسیح کا پانچ برس کی عمر میں ستوا 167 تجوہ صمی
- 189 کا واقعہ 167 تہید
- 189 کتاب چہریت 168 کلام کی عظمت کے پی معیار
- 190 قرآن کریم، حد شد کا کلام ہے 168 عمر توں کا کلام لے وقت ہوئے کی وجہ
- 191 کتاب نبیوں نے غلط و معنی کی حفاظت 169 حضرت مونا محمد کا مہر صاحب نادون رحمۃ اللہ علیہ

- 191 ایک منار حدیث کے ساتھ کچھ نکات سر 206
 192 قرآن کا قرآن ہے، حدیث کے اُپ موافق سے
 192 بحیثیت افتد 207
 192 نام شامی کا افتد 208
 193 نظام حد اوندی مست یہاں سے؟ 209
 194 سابقہ لقب کیاں مٹ گئیں، قرآن یوں مٹے
 194 وہاں کی؟ 210
 195 قرآن کی دوسریں، سید باطنی 210
 195 سید قرآن پر عمر خات کے جو، 212
 195 پینا مرسائی میں محوٹ ملے، فرمائیے، اب سمجھتے ہیں چہ
 195 جائیداد ملے 214
 195 موعاں ہر قل کے دربار میں 214
 196 کام اللہ تہیں، آقا نے گھیر کھائے 215
 196 سید نظام اللہ میں، تہ بوت کا مقام 215
 196 نظام حد اوندی صرف قرآن یہاں ہے، دوسریں ہاوں 217
 198 سید قرآن پر تہا، بھی اعتراض نہیں کیا جا سکتا 217
 199 حدیث اور دوسرے قرآن محفوظ ہے 218
 199 قرآن میں معجزہ ہے 219
 200 قرآن دیکھ کر حتم نہایت بھی ہے 219
 200 حاتی سے سو سخت و برہاں سے سمجھوں میں
 201 حضرت تہا دوی رحمۃ اللہ علیہ کا حفظ قرآن کا افتد 220
 202 حضرت تہا دنی حتم علیہ کے حفظ قرآن کا افتد 221
 203 قرآن ہے اعتنائی سے جاننا مٹا ہے 222
 204 شریعت تصدیق است محمدیہ کی خصوصیت ہے 222
 204 قرآن کو چھوڑے کا نتیجہ عجزی قوت سے کراوی 223
 204 قرآن میں قرآن کی حفاظت کی صورت میں 223
 205 قرآن سے غیر مسلم بھی متاثر ہوئے ہیں 224

247	تقسیم خداوندی کے غیر خدا تک رسائی ممکن نہیں	225	خداوندی محاط نہیں قرآن کے لفاظیات
248	ط کے مطابق جدوجہد ضروری ہے	226	اہل حسد کے خدا کی لفاظیات
248	شیخ الہمد کا جذبہ	227	حاطوں کا عند اللہ مقدم
249	غیر مسلم قوم کا اعتراض	228	دین دیا کی برقی کا دانی قرآن کریم
250	اسلام کو مٹانے کے دوا مسلمان جو ہیں	229	عقائد
251	مسلم اقوام اپنے مزاج پر چل کر ترقی کر سکتی ہیں	230	جمل کے عرب سے مقام حمایت تک
251	30 حصوں تقسیم وراثت کا اہل طریقہ	230	مقصود عتب میں عظیم سلام
252	230 قومی مشق و تلامذہ علی	231	ن سرتیل کی دست
253	231 قرآن حکمر کی عملی تعمیر	231	دور جاہلیت کا اجمالی جائزہ
253	233 جہانوں کا دور حیات	233	مفسدہ عشت بوی (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم)
253	233 ذات نون میں علوم قرآنی کا ظہور	233	عرب کی یک۔ تدو قوم کو عروج سے مد
255	235 سیرت کی بنیاد	235	علوم صحیحہ کماں ساں نہیں
256	235 سیرت مقدمہ کا ساری رنگ	235	حیوانات میں رعبہ امراض کا شعور
257	236 سیرت طبرہ کی روح	236	بند و رعبہ کی چالاک کا واقعہ
259	237 سیرت جامعہ کا عجیب خلاصہ	237	یک شبہ کا جواب
259	237 اردو کے مشہور سیرت طبرہ کی ضرورت	238	باعت محمد کو نہ ہے
260	238 سیرت طبرہ سے پیگامی کا نتیجہ	238	عرب قوم پر چار ہزار کا
261	238 سیرت جامعہ کی عملی تدریسی ضرورت	238	علی و جابر علی اللہ علیہما فی الیہ سے بے رمی
263	239 حیات طیبہ	239	ماں سے متعلق عورتوں کی فطری طبیعت
263	240 زندگی ایک مقدس بات	240	کسی کا ہونا کا قصہ مشہور
263	240 زندگی کا دارو	240	عائشہ کی صفات
264	241 سالی زندگی کا دارو اول حیویت	241	مجموعہ سیرت کی یاد آخرت
265	243 سالی زندگی کا دارو ثانی عقل و شعور	243	پاکیزہ خلاق سے پاکیزہ اعمال و احوال سرزد ہوتے
266	243 مفصل شدہ ہند کا اہل شہر او سے پرکھائے نے درو	243	میں
266	244 رعب ڈالنا	244	حصول منزل سے شریعت اطریقہ دووں مرادوں
266	244 اسالی زندگی کا پاکیزہ شعور حکمران	244	تین
268	245 اسالی زندگی کا تیسرا دور ایمان کی حکومت	245	تقسیم وراثت کی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم
271	246 دکن سے دوشاہ کی کھست کا حال	246	میں صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالہ کی کا علاج

- 291 271 مومن یا مظهر حسین صاحب کا موصوفی کا فتویٰ
اعضائے دولت کی حقیقت اور ان کی رائے کی حکمت
- 292 271 "علم اللہ" اور مالِ معدن سے نصرت ہے
حضرت تھوڑی کا فتویٰ
- 293 272 تحصیل علم اعجاز قرآن کے سبب سے اور غالب علم
اپنی بیوی میں دوسری عورت کا خیال حرام ہے
- 294 273 آفات حد وندی ہیں
قانون لہجہ کی منشاء
- 295 274 ثبات قرآن مجید و مسائل و ردود ہوتی ہے
شیخ حدادی کا خلاصہ
- 296 275 قسب علوم حبیب اور غیبی دونوں کا مد رک ہے
عربی زندگی منشاء حد وندی کی حکومت
- 297 275 قسب نصرت کی کا بھی حامل ہے
شاہوں کی مزاج شناسی
- 298 270 اظہار یا کوکبا سے پتا ہے تو علماء محسوسات کیسے
حالی امداد اللہ کا جب خلاف بعد
- 299 276 علماء و معصیت کا تہرہ ضروری ہے
حضرت اویس کے مزاج
- 300 278 علم کی اصلاح سے بغیر عوام الناس کی اصلاح
حدیثی زندگی مقام روایت
- 301 279 عمل میں
یک بر رگ شاہ دولہ کی رضا و رضا الہی
- 302 280 توکل علی اللہ سے ہر چیز حسی ہے
بہل اللہ کی زندگی کی جھلک
- 303 280 علم مع حدیث کا جامع ارتقاء ہے
عبدالقادر جیلانی کی دیباچہ
- 304 282 علم بدعتیہ اور حدیثیہ علم کا تہرہ
فلسفہ علم
- 305 282 مکت محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم میں سابقہ آثار کے
تہذیب
- 306 282 اتباع کا چارہ اور اس کے نتائج
طب علم طبی جدید ہے
- 307 282 اہل حق کی پیکار
اس میں طب علم نے آیت جس کو تمہاں تر رکھا
- 308 283 تہذیب علم عبدیت کے ساتھ دو گنا در مقبول
تیا ہے
- 309 284 ہر چاہتا ہے
اعضائے علم کی عصا عمل پر فصلیت
- 310 285 مقررین کی حشر بھی ہر دوروں رکات کا پیش میرہ
علم کی عزت استقامت میں ہے
- 311 286 اسباب مشہوریت پیدا کر کے کی ضرورت ہے
طاسب دیا کہ دیا بھی نہیں اور طاسب دین کو دونوں
- 312 287 ارب ہی گوھر علم ہے
مفتی ہیں
- 313 287 علم اور اس کی وسعت داریاں
دیا استفادہ اور توکل علی اللہ سے مفتی سے
- 314 288 وعظ و یوگی
اراجلوم و یوگی کا مسئلہ وقت و وقت علی اللہ
- 315 288 حضرت یوسف علیہ السلام کی خصوصیات
ورق کی وسعت داری خدا ہے ہر دور نہیں
- 316 289 حضرت یوسف علیہ السلام کی خاندانی رحمت
علم کی باقدری کریو لے سے اسام کا شرف بھی
- 317 290 حضرت یوسف علیہ السلام کا صفتی حسن اور سیرت بہ علم
چھٹ سکتا ہے
- 318 290 حضرت یوسف علیہ السلام کا صفتی حسن اور سیرت بہ علم
اعضائے علم نے دولت سے اصل و دریا ہیں

- 335 عریضہ کی پوری اور حضرت یوسف علیہ السلام
311 مجمع میں نصیحت کا طریقہ کا
335 دستِ حوت بچانے پر ایک حکایت
311 نصیحت کرنا صرف عہد کا کام نہیں
312 ریحہ کی عمت
313 دیحانی تحری تہذیب
314 حضرت یوسف علیہ السلام کی مہربان اللہ حفاظت
315 حضرت یوسف علیہ السلام جیل کیوں کر گئے؟
316 تعبیر حوت سے ایک مسطورہ
316 ایک حوت اور اس کی تعبیر
317 رابر حوت اور اس کی تعبیر
317 حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر کیوں
318 چاہی؟
318 حکمت نبوت و طریق تبلیغ
319 پناہ خوار و فکر آخرت
321 تیس بیبیروں کے امانتے ہمارے ذکر کر رہی حکمت
322 نصیحت کے نئے متوجہ کرنا
323 حضرت یوسف علیہ السلام کا درس توحید
325 رہنمائی پر ایک دلچسپ واقعہ
326 امانت و شکر
327 تصویر ساری پر ایک شبہ کا جواب
328 توفیقِ حد و ندی پر ایک واقعہ
329 غرورِ عمال کو ضائع کر دیتا ہے
330 ایک شبہ اور اس کا جواب
330 دایہ دہ
331 حوت کی تعبیر
331 دہی حیر خواہی میں آخرت کا مقدم
332 طریق نصیحت میں ہوش
333 سندھ اپید ہوش پر نصیحت کرنا
334 نصیحت کی عمت

مقدمہ از ابن الحسن عجبی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام گرامی محتاج تعارف نہیں وہ زہر ہندو دارالعلوم دیوبند کے نصف صدی تک صدر و مہتمم رہے، انہوں نے اپنے دور میں دارالعلوم کو ترقی و شہرت کے، ماحر و ج تک پہنچایا، ان کا دور دارالعلوم دیوبند کا سنہری دور کہلاتا ہے۔ اس دور میں دارالعلوم کا فیض ہندوستان کے کونے کونے سے لیکر دنیا کے مختلف خطوں میں پھیلا اور اس دور میں دارالعلوم سے نکلنے والے رجاء کار نے ایک عالم کو سیراب کیا۔

حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک باکمال عالم دین، ایک مدبر رہنما و منتظم اور خود اپنی ذات میں ایک انجمن تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسرے اوصاف کے ساتھ ساتھ قوت بیان کا وصف بھی عطا فرمایا تھا۔ وہ ایک شیریں بیان خلیف و واعظ اور دس کی گہرائیوں تک اپنی آواز اتارنے والے مبلغ و داعی تھے، وہ دھیمے و رسک رفتار اسلوب میں سچائیوں اور صداقتوں کے دریا بہاتے اور دلوں کے خشک کھیتوں کو سیراب کرتے چلے جاتے، ان کے اس وصف سے متعلق حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں

”حق تعالیٰ شانہ نے آپ کو خدا ربیع کا خاص ذوق، زبان و بیان کا خاص انداز اور وفہم تعلیم کا خاص ملکہ عطا فرمایا تھا، اردو، فارسی اور عربی قیوں زبانوں میں بلا تکلف خطاب فرماتے تھے، زبان کی صاف اور شستہ اور جیسے پیسے نپے تلے کہ گویا سامنے کتاب رکھی ہے اور اس کی عبارت پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ حقائق و واقعات کی ایسی منظر کشی فرماتے تھے گویا واقعہ متشکل ہو کر سامعین کے سامنے کھڑا ہے، شریعت کے اسرار و حکم و طریقہ و حقیقت کے رموز و کھف اس طرح بیان فرماتے تھے گویا دریائے علم و معرفت کا بند ٹوٹ گیا ہے، اور علوم و ہدیہ کا طوفان اٹھ آیا ہے۔ حضرت مرحوم نے اپنے ساتھ بیسٹھ سالہ علمی دور میں خدا جانے ہزاروں مرتبہ خطاب کیا ہوگا اور بعض

اوقات یک یک دس کئی کئی مرتبہ ہمیں تقریر و خطابت کی نوبت بھی ملتی لیکن ان کی ہر تقریر کا موضوع منفرد ہوتا تھا، اور جس موضوع کو بھی چھیڑتے اس میں لطف و سرشار کے ایسے گل و لالہ نکھیرتے کہ حقائق و معارف کے چمنستان میں نئی بہار آ جاتی۔ ان کے عوام اکتسابی سے رہا، وہ بھی تھے۔ مشکل سے مشکل مسئلہ کو بد تکلف سامعین کے ذہن میں انڈیل دینا اور بات بات میں نکتہ پید کرنے میں انہیں یہ طوئی حاصل تھی۔ ایک موقع پر یہ مضمون ارشاد فرما رہے تھے کہ مطالب و معانی کو صرف الفاظ سے ہی نہیں ادا کیا جاتا بلکہ وہجہ ورائد، تکلم سے بھی غلط میں معنی بھرے جاتے ہیں، ورسلی مثال میں، اردو کا ایک فقرہ ”کیا بات ہے؟“ پیش کیا کہ یہ انکار کے سے بھی ہے و رقرار کے سے بھی، شہفہ کے سے بھی ہے اور اختیار کے سے بھی، ”او! تحسین کے لئے بھی ہے اور تحقیر و تصحیح کے سے بھی، شاہاش اور آفرین کے سے بھی ہے و رحر و تویح کے لئے بھی۔ غرض مسلسل ایک گھنٹہ تک ”کیا بات ہے؟“ کی تشریح ہوتی رہی و رحضرت مرحوم اس کے ہر مفہوم کو بوجہ کی تبدیلی سے سمجھتے رہے۔ ورمجمع عربین سے عیش و عشر کر رہا تھا۔ حضرت مرحوم کی بعض تقریریں وقت فوقتاً شائع بھی ہوتی رہیں۔ حاضری میں عزیز محترم مولانا قاری محمد اور بیس ہوشیار پوری سمد (خطیب مسجد غفور یہ حسن پروانہ کالونی ملتان) نے حضرت کی تقریروں کی کیشیں فرہم کر کے ”خطبات حکیم اسلام“ کے نام سے تین ضخیم جلدیں مرتب کی ہیں وراثر یہ محنت و جستجو جاری رہی و رحضرت کی حقیقی تقریریں محفوظ رہی گئیں ہیں وہ سب شائع کر دی گئیں تو امت کے لئے حقائق و معارف و ر”کلمات طیبات“ کا ایک عظیم ذخیرہ فراہم ہو جائے گا۔“ (شخصیات واثارت، جلد ۱ صفحہ ۲۱۵)

حکیم اسلام حضرت مولانا قاری محمد عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے اسی وصف بیان کے بارے میں حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہ لکھتے ہیں

”جہاں تک وعظ و خطابت کا تعلق ہے، اس میں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو عیسیٰ عیسیٰ و عریب ملک عطا فرمایا تھا کہ اس کی ظہیر مشعل سے ملے گی، بظاہر تقریر کی عوامی مقبوضت کے حواسب آح کل ہو کرتے ہیں، حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وعظ میں وہ سب مفقود تھے، نہ جوش و حرارت، نہ فقرے چست کرنے کا انداز، نہ تکلف سہنی، نہ لہجہ اور ترسم نہ خطیما نہ، انہیں اس کے باوجود وعظ اس قدر مؤثر،

دلچسپ اور مسحور کن ہوتا تھا کہ اس سے عوام اور اہل علم دونوں یکساں طور پر محفوظ اور مستفید ہوتے تھے۔ مضامین اونچے درجے کے عامانہ اور عرفانہ، لیکن انداز بیان اتنا سہل کہ سنگلاخ مباحث بھی پالی ہو کر رہ جاتے۔ جوش و خروش نام کو نہ تھا، لیکن اغماظ و معانی کی ایک نہر سمیٹیل تھی جو یکساں روائی کے ساتھ بہتی، ورتقب و دماغ کو نہال کر دیتی تھی، ایسا معلوم ہوتا کہ منہ سے ایک سانچے میں ڈھلے ہوئے موتی جھڑ رہے ہیں، مگر تقریر میں سمندر کی صفائی کے بجائے ایک ہفتاوار یا کاحشر اور تھ جو انسان کو زیر و زبر کرنے کے بجائے دھیرے دھیرے اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا تھا۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مخفی فرقوں کی تردید کو اپنی تقریر کا موضوع کبھی نہیں بنایا، لیکن نہ جانے کتنے بھٹکے ہوئے لوگوں نے ان کے موغظ سے ہدیت پائی، ورنہ کتنے غلط عقائد و نظریات سے تائب ہوئے۔۔۔ ہور میں ایک صاحب، علماء دیوبند کے حریف معاندانہ پروپیگنڈے سے بہت متاثر اور عداوت پر مبنی طرح برعکس تھے، طرح طرح کی بدعات میں مبتلا، بلکہ ان کو کھروایاں کا معیار قرار دینے والے، اتفاق سے قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہور تشریف لائے، وروہاں ایک مسجد میں آپ کے وعظ کا اعلان ہوا، یہ صاحب خود سننے میں کہ میں اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ ان کے وعظ میں اس نیت سے پہنچا کہ انہیں اعتراضات کا نشانہ بناؤں گا، ورنہ موقع مد تو اس مجلس کو تراب کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن ول تو ابھی تقریر شروع بھی نہ ہوئی تھی کہ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون اور پر نور چہرہ دیکھ کر ہی اپنے عزائم میں زلزلہ سا آ گیا، دل نے اندر سے گوی دی کہ یہ چہرہ کسی بے ادب، گستاخ یا گمراہ کا نہیں ہو سکتا، پھر جب وعظ شروع ہوا اور اس میں دین کے جو حقائق و معارف سامنے آئے تو پہلی بار اندازہ ہوا کہ علم دین کسے کہتے ہیں؟ یہاں تک کہ تقریر کے اختتام تک میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آگے موم ہو چکا تھا، میں نے اپنے سابقہ خیالات سے توبہ کی، ورنہ تعالیٰ نے برگان دین کے بارے میں ایسی مدگمانیوں سے نجات عطا فرمائی۔ برصغیر کا تو شاید ہی کوئی گوشہ ایسا ہو جہاں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آواز نہ پہنچی ہو، اس کے علاوہ افریقہ، یورپ، اور امریکہ تک آپ کے وعظ و ارشاد کے فیوض پھیلے ہوئے ہیں اور ان سے نہ جانے کتنی زند گیوں میں انقلاب آیا۔ (نقوشِ رفگان صفحہ ۱۹۳)

اللہ جل شانہ اپنے یہ بندوں کے آثار و خدمات کی حفاظت کے لئے لوگوں کو سحر رو دیتے ہیں اور وہ اس آثار و خدمات کی حفاظت کیلئے اپنی صلاحیتوں و توانائیوں کو وقف کر دیتے ہیں اور انہوں کو جو بند کے مدبر و مہتمم ہونے کی حیثیت سے حضرت حکیم الاسلام کو دنیا کے مختلف خطوں میں جانے اور وہاں دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کی صد گانے کا موقع ملا، اس کے یہ خطبات و موعظ کہیں قلم و قریح کے دریغ اور کہیں نیپ ریکارڈ کے دریغ محفوظ ہوتے رہے۔

حضرت مولانا قاری محمد دریس ہوشیار پوری مدظلہ کے دل میں اللہ جل شانہ نے اس موعظ و خطبات کو جمع کرنے اور کتابی شکل میں لانے کا داعیہ پیدا فرمایا اور انہوں نے اس کام کے لئے اپنی زندگی کے ہر سال وقف کئے، وہ قرآن کریم کی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ برسوں اس عظیم کام میں لگے رہے اور ان امت کے لئے حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات و موعظ کا قیمتی ذخیرہ محفوظ کر گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ حکیم الاسلام حضرت قاری محمد حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ خطبات، سلام کے عقائد و عبادات، معاشرت و معیشت، اخلاق و عمل، تہذیب و تمدن اور تاریخ و روایات کی تشریحات و بحثوں کا مجموعہ ہے گراں مایہ ہیں۔

مولانا قاری محمد دریس صاحب صاحب کی مرحب کردہ اس خطبات کی بیک شائع ہونے والی حدود میں مندرجہ ذیل ایک سو بیس خطبات و موضوعات آگئے ہیں۔

1 خطبات حکیم الاسلام۔ جلد اول اس مجموعہ میں درج ذیل خطبات شامل ہیں ① محمد بن عبد اللہ سے محمد رسول اللہ تک ② مقام نبوت و اس کے آثار و مقاصد ③ کتاب حد و حدی و شخصیات مفہرہ ④ معجزہ علمی ⑤ جہان عرب سے مقام صحابیت تک ⑥ قرآن حکیم کی عملی تعبیر ⑦ حیوۃ طیبہ ⑧ فلسفہ علم ⑨ وعظ و سبلی ⑩ خطبات حکیم الاسلام۔ جلد دوم اس مجموعہ میں درج ذیل خطبات شامل ہیں ⑪ معارف القرآن ⑫ رحمۃ اللہ بین ⑬ بیت اللہ مکرم ⑭ عبادت و وحدت ⑮ حلالی مدین ⑯ صحت صانع ⑰ رذیلت ⑱ رد اعتزال ⑲ مقصدات ⑳ خدمت ㉑ سلام میں تصور حریت ㉒ نصیحت یوم بجمہ ㉓ ملت حضرت حبیب علیہ السلام ㉔ حقیقت کا ح۔

3 خطبات حکیم الاسلام۔ جلد سوم اس مجموعہ میں درج ذیل خطبات شامل ہیں ① وکرائہ ② معرفت الہی تعالیٰ ③ رضائے الہی ④ طریق صانع ⑤ تعارف اہل حق ⑥ تسکین فطرت ⑦ ادب و رخصت و رنے ⑧ حقوق و سر ⑨ خطبہ طیبہ۔

4 خطبات حکیم الاسلام۔ جلد چہارم اس مجموعہ میں درج ذیل خطبات شامل ہیں ① مقصود بعثت ② یاق حق ③ نبوت و مویک ④ ثمرات علم ⑤ عمل صانع ⑥ انسانی زندگی کا نصب العین ⑦ پرسوں و مدگی ⑧

سیرت و صورت ① شعب ② ایمان ③ تعلیم و تہذیب ④ تبلیغی جماعت اور صدق ⑤ جماعتی تبلیغ ⑥ نصیحت
النساء ⑦ پیغام ہدایت ⑧ فکر اسلامی و تشکیل جدید ⑨ اسلامی تمدن ⑩ درسِ فہم یاری ⑪ طلبہ تشکر۔

⑤ خطبات حکیم الاسلام۔ جلد ہفتم۔ اس مجموعہ میں درج ذیل حصات شامل ہیں ○ شش بعثت ①
عنصر سیرت ② سلام حامی مذہب ہے ③ زبان فصیحت کا روز ④ مقصد لغت و نصیحت ⑤ اہدات
بخاری (حصہ اول) ⑥ افادات بخاری (حصہ دوم)

⑥ خطبات حکیم الاسلام۔ جلد ہشتم۔ اس مجموعہ میں درج ذیل خطبات شامل ہیں ○ علمی معجزہ ① طراوت
تجویہ ② نجوم ہدیت ③ آغا یاری ④ تعلیم و تدریس ⑤ تاثیر اعمال ⑥ آداب دعا ⑦ بہائی ارادہ
درس کے فضاء کی تنظیم ⑧ بکس و رسد

⑦ خطبات حکیم الاسلام۔ جلد ہفتم۔ اس مجموعہ میں درج ذیل حصات شامل ہیں ○ خطبہ استقبالیہ ①
صدائے در معلوم دیوبند ② اس کی توحید ③ حج میں بقوای عبادت ④ بیت ترکیہ ⑤ جو سر ہائیت ⑥
ملت اسلام کیلئے درس کا علاج ⑦ تعلیم سوں ⑧ افادات علم و حکمت۔

⑧ خطبات حکیم الاسلام۔ جلد ہشتم۔ اس مجموعہ میں درج ذیل حصات شامل ہیں ○ جامعہ امامیہ (مدینہ
مورہ) میں خطاب ① موتمن ساری قاہرہ میں خطاب ② علمی موتمن اسلامی قاہرہ سے وابستگی پر خطاب ③ تقسیم
فلسطین اور سر نکل کے وجود پر مسلمانان ہندوستان کے اہل حدیث کا اظہار ④ مذہب اور سیاست ⑤ مسلم
پارٹل ⑥ اسلام و آرائی ⑦ عروج و زوال ⑧ تیس روزہ راش کی جدوجہد آراء ⑨ آئینہ خدمت سید
عہدائے ہند ⑩ خطاب تعلیم کی تدوین ⑪ تصویر ساری کی مذہبی ارتقاء کی حیثیت ⑫ شترک مذہب ⑬
ایہ و آخرت ⑭ عالم صغیر ⑮ افادات علم و حکمت۔

⑨ خطبات حکیم الاسلام۔ جلد ہفتم۔ اس مجموعہ میں درج ذیل خطبات شامل ہیں ○ سماجی عبادات ①
بیت قرار ② مضامین اور اس کے مقصد و برکات ③ تفصیلات تقویٰ ④ اسلام میں عید کا تصور ⑤ محبت و معیت
⑥ تعلیم جدید ⑦ مرکز سعادت ⑧ قیام دارالعلوم ○ آر دکی ہند کا موش رچنا ⑨ کابردیو ہند اور آر دکی
⑩ حدیث پاکستان ⑪ امارت شرعیہ ⑫ الا عظمیٰ ⑬ اظہار تقریرت ⑭ جامع مذہب ⑮ افادات علم و حکمت۔

⑩ خطبات حکیم الاسلام۔ جلد ہفتم۔ اس مجموعہ میں درج ذیل خطبات شامل ہیں ○ نبی کی عیہ نصوۃ
سلام ② ہندوئے انقلاب ③ عصمت حفظ ④ سائنس مخالف کا غرض سے خطاب ⑤ ساری آزادی
فائل روگرم ⑥ تشکیل اساسیت ⑦ حضرت ناولوئی رحمۃ اللہ علیہ ⑧ افادات علم و حکمت۔

⑪ خطبات حکیم الاسلام۔ جلد یازدہم۔ اس مجموعہ میں درج ذیل خطبات شامل ہیں ○ فلسفہ نماز ①

12 خطبات حکیم، ج ۱، ص ۲۰۰۔ مجموعہ میں دو جلدیں خطبات شامل ہیں ○ تفسیر سورہ قلم ○

آثارِ صحت

ان خطبات میں بیان موعظی، احادیث و روایات پر ایک نظر اُسے سے پہلے خطبات کے مرتبہ، مآقاری محمد ادریس صاحب مدظلہ کی سوانح پر نظر اُٹتی جاتی ہے کہ یہ ان کا حق ہے حضرت قاری ہوشیار پوری صاحب، راجہ سرگ ستاد حضرت مولانا محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے میں مولانا محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ، مدظلہ حضرت مولانا محسن مدنی کے شاگرد اور دارالعلوم کراچی کے بانی و سرپرست تھے، وہ مومن کے ہر چہ جات تھے، مجھ کا بارہ پران کی خصوصی شفقت نظر سے تھی کہ ان کے سب سے چھوٹے صاحبزادے مولوی حبیب الرحمن نگرار کی جماعت میں میرے ساتھ تھے، ایک بار نماز مغرب کے بعد جب مسجد میں نگرار کی جماعتیں مل گئیں تو حضرت تشریف لائے، مجھے بد کر فرمایا، ہم علم کے لئے ہیں، آپ حبیب کے ساتھ صحت کریں، ہم آپ کے لئے وہاں جا کر دعا کریں گے۔ یہ کایہ حمد آج تک کانوں میں رس گھس رہا ہے اور جو تھوڑی بہت حدت دیں کی توفیق میں رہی ہے یہ الہی رحمت، صاحبزادہ اور برادر گویا، ماوراء القیچہ ہے حضرت قاری محمد ادریس ہوشیار پوری صاحب کے چارے کہنے پر اپنے جو خطبات بھیجے ہیں وہ نذرِ قلمین ہیں

”خطبات حکیم احمد رضا“ کی ترتیب و تدوین محض افضل حداد ندوی کا مظہر و ایک مآثر ہے کی ستاری کے مدد و سرپرستی میں میرے لئے ممکن نہیں تاہم اس کی بہت سے تقاریر، خطبات، مجھے جاتے ہیں شکل و تنہا بہت سے شناسائی ہوئی۔ آپ کے سبب رشتہ اپنے حوس کے سلسلہ میں چند حرف تھا، بتا ہوں، اس لئے کیا اصل کام ہے نہ کہ نام۔

خاندانی پس منظر میرے والد گرامی مرحوم نے ایک کاشت کار گھرانے میں نکلی تھی، تاہم گھر کی نشاندہی سے قریب و راتیں و راتیں دراصل حق سے بہرہ مند تھی، اسی جد کے والد سے دو مرحوم حاجی شیر محمد صاحب نے اپنی والدہ کے لئے دی حکیم ہونے کا ارادہ کیا۔ وہ مرحوم نے مختلف مدتوں میں پڑھنا و تحریر ہونے کے بعد اس کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے کہ وہاں سے تقسیم حاصل کی پھر دارالعلوم دیوبند بڑے درجات کے اسباق کے لئے ضروری کا شرف صیغہ ہوا۔ دغدغہ متحاب حضرت قدس شیخ الشیر مولانا محمد ادریس صاحب کا ندھلوی و والد مرحوم کے پیرا ہو ”بدیہ و لیس“ میں سے کسی مقام کا انتخاب کر کے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، یہاں سے یہاں

تک مطاہر رکے، ورنہ وادع مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ قیمتی لباس میں مجھے ہا پیوں سے دھیس کم و نفیس کتاب سے مناسبت زیادہ تھی، چنانچہ میں نے مطاہر کر دیا اور عرض کیا کہ ”حضرت میں حاضر ہوں“ دہاتے تھے کہ جب میں نے عبات پہنچی تو حضرت شیخ الفخیر رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا ”کافی ہے، مزید ضرورت نہیں۔“ امداد عمارت سے وادع مرحمت فرماے گا فیصلہ فرمایا تھا۔

المحمدیہ اس کے بعد والد گرامی اس طلباء میں مرقی فہرست میں شامل ہو گئے، جس سے ”محبوب اللہ القادری“ کے مبارک اتفاق حلقہ دیوبند میں مصروف و متعارف ہیں۔ ۹۴۷ء میں دورہ حدیث شریف شیخ الاسلام حضرت محترم شیخ الاحمد و الخیر مورخنا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھنے کی سعادت حاصل کی، وادع صاحب مرحوم کے ہم دسوں میں چند نمایاں حضرات یہ ہیں

۱۔ حضرت قدس صدور افاق امداد اس حریہ پاکستان محترم و مکرّم مولانا سلیم مدد خان صاحب مدظلہ العالی۔

۲۔ حضرت قدس مفتی عظیم مولانا مفتی وحسن بانگنی صاحب نور لندمرقدہ۔
۳۔ برادر محترم جناب مولانا مفتی خاند محمود صاحب ریہ مجیدہ، مدیر اقرار و صیۃ، طعنا پاکستان سے وادگر می حضرت محترم مولانا عبد مجید صاحب سکھری مرحوم۔
در العلوم دیوبند میں ختم بخاری شریف کے موقع پر بہار سے نا، مرحوم داعی بیر حضرت محترم مولانا قادری محمد برہم صاحب ہونیہ پوری جو خاتم محدثین حضرت قدس مولانا طامہ سید محمد نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے تلمیذ رتیبہ یز حضرت اقدس مام اقرآقاری محی، سد عثمانی ورنہ مرقدہ (سنہ محترم حضرت قدس شاطی وقت قادری فتح محمد صاحب نور بند مرقدہ) کے بھی شاگرد رشید تھے۔

ان حضرات ہل لند سے تعلق کی بنا پر ہلکی رسوم و رواج سے طبیعت میں بہت تفرق تھا، چنانچہ بخاری شریف کے تعلیمی سبق کے موقع پر شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا ”اس سہن تکمیل کرنے والے طلبہ کو م میں اگر ”حشہ“ در کی کا کوئی صاحب علم آپ کے ہاں سد فراغت حاصل رہا ہو تو میں چاہت ہوں کہ اپنی بیٹی کا نکاح اسی مبارک مجلس میں اس سے کروں۔“

آسانی فیصلوں کا ظہور دیا میں ہوتا ہے، وادع مرحوم کا نکاح در العلوم دیوبند کے

دارالحدیث میں حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھایا اور اس پر تقریر فرمائی کہ ”لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں کے کام نہیں ہوتے، مولویوں کے کام تو اس طرح جاتی ہوتے ہیں۔“

بہر حال یہ ”خاندانی جوڑ“ خاص و بنی غیا دوں پر تھا، اس میں کوئی انوی حدیبہ کارفرما نہ تھا۔ چنانچہ اس کا شریہ نکالا کہ ناما مرحوم کی نسبت سے ہمارے گھر نے میں ”شفیق“ قرآن مکرم ”اور حفظ و قرأت کا اس قدر چرچا ہوا اور مصداق ہوئی کہ مدہ مرحومہ کے بعد بھی اس کی تمام اوقات قرآن حکیم کی تعلیم و تعمیل میں مصداق تعالیٰ لگی ہوئی ہے اور اس کے بعد آئندہ سبھی حفظ و ضبط کے ساتھ ساتھ قرأت عشرہ تک حاصل کر چکی ہے۔ والد مرحوم کی نسبت سے شعبہ کتب سے منسلک ہوئی اور عمدتاً ہم چار بھائی عالم ہیں اور درجہ کتب سے تھوڑی بہت شد بدر کھتے ہیں۔

چنانچہ والد صاحب مرحوم سے پاس آ کر حضرت فخر القیام، مولانا خیر محمد صاحب مرحوم (بانی جامعہ خیر المدارس ملتان) کی زیر نگرانی تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔ پورے ۱۰ ماہ، جب نیاں کے مدرسے میں کچھ وقت پڑھانے کے بعد فیصل آباد کے پسماندہ علاقہ ”ماسوں کا ٹنجن“ میں تقریباً یکس سال پڑھایا۔ مشکوٰۃ کے بعد یہاں کے طلبہ کرم جامعہ خیر المدارس ملتان میں دو کھدیت شریف کرتے، ازاں بعد دارالعلوم کورنگی میں اسی سال سے زیادہ تدریس سے وابستہ رہے۔

میری پیدائش ملتان شہر میں ہمارے نانا مرحوم کے گھر اندرون حرم گیٹ ۱۹۵۱ء بوقت سحر ہوئی، نانا مرحوم جس مسجد (پیری ولی مسجد حرم گیٹ) میں نماز کے سے جاتے تھے، وہاں عدنان کروا کر دعا کروائی۔ نیز والد گرامی مرحوم نے میرا نام اچھے استاد محترم کی محبت میں ”محمد ادریس“ رکھا کہ ن کی ابتدائی شفقت دارالعلوم دیوبند کے مبارک قافلہ میں شرکت کا سبب بنی تھی۔ والد مرحوم اپنے تدریسی سلسلہ میں مدرسہ عربیہ حیدر العلوم، ماسوں کا ٹنجن، فیصل آباد میں وقت مال دور میں تشریف لے گئے اس لئے ابتدائی تعلیم حفظ قرآن کریم وہاں ہوئی، اس وقت وہاں یہ حضرات جامعہ خیر المدارس کے توسط سے تشریف لے گئے تھے، حسب مقدمہ درون سے قرآن کریم پڑھا

۱۔ قاری محمد یعقوب صاحب ملتان۔

۲۔ قاری محمد دین صاحب مرحوم جو پوچھتان کے تھے، والد صاحب مرحوم کے کتب

میں شاکر دہلوی تھے، بہت بندہ پایہ درس تھے، چھوٹے بچوں کے لیے درج حروف میں امتیازی خصوصیات رکھتے تھے۔ (چنانچہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بانی جامعہ خیر المدارس نے ان کو پھر اپنے ہاں بوالیا اور صدر زنگ خیر المدارس میں ایک منجھے ہوئے استاد کی طرح خیر المدارس پر اپنی جان نچھاور کی اور اچھے، اچھے حفاظ تیار کر کے شعبہ گردان میں بھیجے)۔

۳ محترم حضرت حافظ اللہ بخش صاحب ملتان۔

۴ اور ان کے شاگرد حافظ فیض بخش صاحب مرحوم۔

ان سے تکمیل قرآن کریم کے بعد خیر المدارس ملتان میں مقری اعظم حضرت اقدس مولانا قاری رحیم بخش صاحب نور اللہ مرقدہ کے درجہ ضبط و تجوید میں بدرجہ قرعہ اندازی داخل ہوئے اور حسب ہدایت ڈاک کارڈ سے کرشوال سنہ ۱۳۸ھ میں حضرت اقدس کے قدم عالیہ میں بیٹھنا نصیب ہو۔ یہاں کے تقابلی معیار تک پہنچنے کے لئے دو سال ضبط میں صرف ہوئے، ہمارے رفقاء کرام میں خود صاحبزادہ محترم قاری محمد عبید اللہ بن قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔

شعبہ تحفیف سے فراغت کے بعد و مد مرحوم نے اپنی نگرانی میں ماموں کا نجن میں کتب کا آغاز کرایا، ان دنوں مدرسہ احیاء العلوم ماموں کا نجن میں حضرت اقدس مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ درجہ کتب کے ابتدائی مدرس کی حیثیت سے حسب رشاہ حضرت بانی جامعہ خیر مدارس ملتان جلوہ افروز تھے، والد مرحوم صدر مدرس تھے اور دیگر اساتذہ کرام بھی تھے۔

اس نئے تقسیم اسباق کے مطابق علم صرف حضرت اقدس لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حصہ میں آئی، اجراء صرف اور صرف میں بندہ کو دو حرف آنے لگے۔ البتہ نحو کے اسباق زیادہ تر والد صاحب مرحوم سے پڑھے، ہدایہ انھو، کافیہ اور شرح جامی والد مرحوم سے پڑھیں۔ مزید تعلیم کے لئے والد مرحوم نے بندہ کو جامعہ خیر المدارس میں داخلہ دلایا۔ اس وقت کے اکابر میں ہدایہ اولین حضرت اقدس مولانا محمد شریف صاحب جالندھری رحمۃ اللہ علیہ مہتمم جامعہ کے پاس، شرح جامی حضرت شیخ الحدیث مولانا نذیر احمد (بانی جامعہ امدادیہ، فیصل آباد) کے پاس پڑھی۔

شرح جامی کا امتحان حضرت اقدس بانی جامعہ خیر المدارس نے خود لیا اور میرے سے

انف. مکی قسام پوچھیں، مجھے شرت چاہی، اس لئے تھی کہ میں پہلے مد صاحب مرحوم کے پاس پہنچ رہا تھا اور یہاں فہم جو سخت کی وجہ سے دوا روک ڈال رہا تھا ضروری تھا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے تصرف پر حسب میں اس کی تمام قسام تھیں صرح نہ دیں تو حضرت وائے رشاد فرمایا، "تو کتھوں آیاں؟" (تم کہاں سے آئے ہو؟)، میں نے عرض کیا، "ہاموں وائچن سے۔" فرمایا، "گئے توں مولوی شعیج کا منڈا؟" (پس مولانا محمد شعیج صاحب کے بیٹے ہو؟)، میں نے عرض کیا جی ہاں، فرمایا، "گئے" "تائیں" "مدد یا" (کی گئے صحیح بتا رہے ہو)۔ میری یادداشت کے مطابق حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اس میں ۵۲ سر دیئے مع اعلیٰ ۲ مہرت۔ اس سے کہ اس وقت وجہ تب میں ۵۰ مہر آخری حد ہوتے تھے۔ ۲۰۰ سے کم ہو جاتے تو طالب علم ناکام شمار ہوتا تھا۔

اس کے بعد اگلے سال درالعلوم عید گاہ کبیرہ میں دغہ یا اس وقت یہاں اجدادہ روٹن فرما رہے تھے، معتقدات و فرقوں کی شب ڈال چڑھتا تھا، حقیقی تھا، بغیر کسی پابندی اور مضبوطی کے علماء کرام میں بڑا تقسیم اسہاک و ذوق مطمح تھا، یہاں حضرت قدس سرہ صوفی محمد سرور صاحب، پید محمد ہم (حال جامعہ اشرفیہ، ہور) کے پاس مختصر اعلیٰ، جدیعین شریف و حضرت عدم مولانا ضیور الحق صاحب مرحوم کے پاس حسامی وریا علی محمد سر پڑھیں، مولانا محمد مین صاحب کے پاس مکتبی اور مقامات حریری پڑھیں، اور اس سے آسودہ برس مشکوٰۃ شریف حضرت قدس محدث جمیل مولانا عبد مجید صاحب مدھیانوی دامت برکاتہم (ہالی جامعہ اسلامیہ، باب العلوم بہرہ پکا حال میر علی محسن خجستہ حرموت پستان) کے پاس اوہدایہ رابع بھی نہیں سے پڑھا۔ نیز بیضاوی شریف اوہدایہ ثابث حضرت عدم شہنشاہ قدس سرہ منظور الحق صاحب مغفور کے پاس پڑھیں اور حضرت عدم مولانا علی محمد صاحب شیخ حدیث وادعوم بیروہ، سے پاس توضیح و تلویح اور مسلم الثبوت پڑھیں۔ یہاں متوقف علیہ کے سال سرمایہ امتحان کے موقع پر زندہ کی خدمت شہابی پوریشن ملی دواستادہ کرم کی نظر عنایت سے یہ ہوئی۔

آئندہ سال دورہ حدیث شریف کے سے کبیرہ وائے یک بڑی تعداد جامعہ خیر لدین ملتان آگئی، یہ ناکارہ بھی اس میں شامل تھا، چنانچہ یہاں بخاری ورمندی

حضرت احمد جامع العقول، المستقل مولانا محمد شریف کشمیری صاحب مرحوم کے پاس، مسلم شریف حضرت قدس موانا مفتی محمد عبداللہ ڈیروی صاحب مرحوم کے پاس، سنن ابی ردود حضرت عدام نقیہ جلیل مولانا مفتی عبدالستار صاحب مرحوم کے پاس، محدی شریف حضرت مولانا محمد صدیق صاحب کے پاس، سنن نسائی مولانا عتیق الرحمن صاحب کے پاس اور ابن ماجہ حضرت قدس شیخ احمدیت مولانا نادر احمد صاحب مرحوم کے پاس پڑھی۔ اس تمام تر تفصیل کے بعد بندہ نے بھی ”مووی“ بن کر ۳۹۳ھ میں سند فراغت تکمیل جامعہ خیر مدرّس سے حاصل کر لی جبکہ قاری احمد اللہ پھیری بن چکا تھا۔

مدرسہ احیاء العلوم، مولانا کالجین میں حضرت قدس مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ (جن کے ساتھ ہمارا ایک دیوار کے اشتراک کے ساتھ ۱۲ سال بمسایہ داری کا یہ دگار و رحمت بھرا تعلق رہا) کے قلم نے ہمارے سامنے بچے سفر کا غار کیا اور خوب یاد ہے کہ بعض اوقات آسان مسائل و عنوانات پر حضرت والا مشق کیا کرتے تھے اور ہم طلباء دور دور سے ان کی نشست و برخاست کے اندر در قلم و قرطاس کے ساتھ نہج کے طریقے دیکھ کرتے تھے۔ بعد میں ڈاکٹر فضل الرحمن کے ”ماڈرن اسلام“ کے قلم نے حضرت لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر چھپے ہوئے علامہ بن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کو جگایا اور ان کا قلم سیاحی کی بجائے تلوار کی چمک سے کر باطل کے سامنے نمایاں ہو، ”ہمامہ“ بیانات میں آپ کے مضامین کو حکم ملتی شروع ہوئی۔ حضرت سید محمد یوسف بوری رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہر شے طبیعت نے حضرت لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ہاں بل کر پناہ نام ہونے کے ساتھ ساتھ پناہ نام بھی کر لیا، حضرت کو دیکھ کر مجھے لکھنے کا شوق ہو اور ملتان میں مائی مجلس تحفظ ختم نبوت میں مہینے کے تقسیم کراہ ایم میں کراچی سے تشریف لایا کرتے تھے، ان دنوں بندہ نے حضرت ول سے اصداغ مضامین لی اور اسی سے ترتیب و تدوین اور قلم پکڑنے کی معمولی موجد بوجہ پیدا ہوئی۔

حضرت قدس مقری عظیم قاری رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کردہ نسبت قرآن کی وجہ سے الحمد للہ شعبہ تحفیظ رشید آباد کابولی میں پڑھایا پھر شش ماہی امتحان کے بعد مسجد غفور یہ لکڑ منڈی چوک ملتان میں بطور خطیب، امام و مدرس قرآن کریم تقرر ہوا۔

یہاں طلبہ نہ رہتے، چند ماہ کے انتظار اور طویل دعاؤں کے بعد طلبہ کا رجوع ہوا تو یہاں جگہ کم پڑ گئی اور ہمارے بڑے ماموں حاجی محمد، ساعیل صاحب مرحوم نے اپنی صاحبزادی فیکٹری کے ساتھ تقریباً ۲۱ مرہ جگہ خریدی ہوئی تھی جو فیضی روڈ علی ولی کالونی میں تھی، انہوں نے دو جگہ مسجد غفور یہ کے احباب کرام و رونا کارہ کے سپرد کی۔ الحمد للہ! یہاں تحفیظ و تفرآن، لکریم کے نام سے مدرسہ ۱۴۰ھ میں قائم ہوا۔ الحمد للہ! پنے علاقے میں مرکزی حیثیت کے ساتھ پاکستان کے دور در رعاقوں سے طلبہ کرام کا رجوع ہوا اور تکمیل کر کے حسب ہمت تعلیم و تعیم میں مشغول ہیں۔

شعبہ حفظ سے جو طلبہ کرام فراغت حاصل کرنے کے بعد دوحہ کتب میں داخلہ لینے کے لئے دیگر مدارس میں جاتے تو ہم لوگوں کو بڑی حسرت ہوتی ”کاش ہمارے پاس جگہ ہوتی تو ہم طلبہ کرام کو خود پڑھاتے“ چنانچہ ایک مرتبہ میرا ایک جامعہ میں جانا ہوا تو میں نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ ہمارے حفاظ طلبہ کرام اس جامعہ میں ۴ ہیں۔ بہر حال والد گرامی مرحوم کا بہت اشتیاق اور بڑی تمہد تھی کہ تحفیظ کے ساتھ ساتھ شعبہ کتب بھی قائم کیا جائے۔

بڑے ماموں صاحب مرحوم علی ولی کالونی میں اپنی فیکٹری بیچ کر بیر کالونی میں چلے گئے، وہاں فیکٹری کے نئے جگہ لی تو وہاں ابن بدعت ک مساجد کی وجہ سے اپنے بیچ عقیدہ کے مطابق نماز پڑھنے اور بیچوں کے لئے تعلیم و تعیم کی نیت سے جگہ خرید لی جو اس وقت دو کنال چھ مرہ پر مشتمل تھی، پھر ۱۹۹۶ء میں احقر کے سپرد کی ہم نے آہستہ آہستہ اپنے رفقاء کرام سے مشورت کر کے مزید خریداری کی جو الحمد للہ اس وقت تک ۴۵ کنال ہو چکی ہے۔ اس جگہ کو ہم نے جامعہ راجمہ کا نام دیا، آج الحمد للہ جامعہ میں ۵۰۰ اطباء و طبات شاخوں سمیت پڑھ رہے ہیں، شعبہ تحفیظ میں تقریباً پندرہ درس گاہیں، دورہ حدیث شریف کے مکمل اسباق ہیں اور شعبہ تخصص فی الفقہ بھی الحمد للہ جاری ہے۔

الحمد للہ! اس وقت تک جامعہ سے تکمیل کرنے والے کل حفاظ کی تعداد ۲۵۰ ہو چکی ہے، جس کے پیچھے نسبت جیسی کی کارکردگی و روحی و فاضلہ درس نظامی کی تعداد ۳۰۰ ہے، بہر حال یہ سب کچھ حق تعالیٰ، شہدہ کا کرم، اساتذہ کرام کی توجہات

اور ولید بن مرحومین کی دعاؤں کا مظہر ہے اور میری رائے یہ ہے کہ اس حضرات کی دعاؤں میں چونکہ دعائی ہوئی ہیں، اس لئے اللہ تعالیٰ اس سلسلہ علیم انعم کو نہ صرف جاری رکھیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ ترقیت و برکات سے سرفراز فرمائیں گے۔

’خطبات حکیم الاسلام‘ کی بارہ جلدوں کی ترتیب تدوین میں ’ربیع صدی‘ سے زیادہ وقت صرف ہوا، اس لئے کہ تقاریر و خطبات دستیاب نہیں تھے بالترتیب جیسے مواد ملتا گیا اسی سے جلد تیار کی جاتی رہی، اس لئے جلد سمر کے حساب سے مجموعہ تیار ہو کر اہل علم کی خدمت میں پیش کیا جاتا تھا۔ ’خطبات حکیم الاسلام‘ کے مجموعہ کے تیار ہونے میں دراصل ایک روحانی قوت کا کرشمہ تھا، والا اس میں حضرت العلام حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت و روحانی ہستی و جہت پھر دانا نمودار ہوئے ہیں۔ ہتمام سے دنیا بھر کی شہرت و احترام نے اسے پذیرائی بخشی۔

ثانیاً ہمارے شیخ الشیخ مقبری اعظم قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں نے اثر دکھایا، جب میرے پاس صرف چار تقاریر مرتب تھیں تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا سفر ملتان ہوا، مدینہ طیبہ سے آمد ہوئی تھی ’’ہے قسمت‘‘ مسجد حضور یہ میں آمد مبارک ہوئی۔ بندہ نے یہ تقاریر مرتب شدہ پیش خدمت کیں اور عرض کیا کہ ’’ان پر دم فرما دیجئے یہ بارگاہ عالی خد وند قدوس میں قبول ہو جائے۔‘‘ چنانچہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے دم فرمایا دوسری درخواست حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں یہ پیش کی کہ ’’مجموعہ بہت کم ہے، آپ ازراہ رحم یہ دعا فرمادیں کہ تقاریر بڑی تعداد میں مل جائیں اور مجھے اس سلسلہ میں سفر نہ کرنا پڑے اور تعلیمی طور پر درس گاہ کا ناغہ و حرج نہ ہو۔‘‘ یہ بات چونکہ حضرت والا کے مزاج عاں کے مطابق تھی تو بہت خوش ہوئی۔ ایک یہ منظر بن گیا جس میں بعض اوقات بل اللہ سے کوئی غیر عیاری جذبہ کے تحت دس کی گہرائیوں سے دعا نکل جاتی ہے، و الحمد للہ بندہ نے اس کا مشاہدہ کیا کہ دین بھر سے مجھے کیشتیں دستیاب ہوئیں، مگر اس کے سے مجھے سفر نہیں کرنا پڑا، طاعن ہری سبب کے طور پر اللہ تعالیٰ نے برادر محترم مولانا قاری محمد رفیق صاحب متیم جہد اور برادر محترم جناب مولانا قاری سیف الدین صاحب متیم ریاض سعودیہ اس کا ذریعہ بنے تاہم ان حضرات کے علاوہ بھی بہت سی تقاریر دستیاب ہوئیں۔ پھر حضرت ولید سے اس ناکارہ کا مسلسل رابطہ رہا،

حرمین شریفین سے حضرت اہل بیتؑ سے، ان ائمہؑ کے سے بہ قبولیت عام
عیسٰی ہو اور مُدُنِ مَدَن سے تک سُنَّابِ عِلْمِی، یا میں اسحق کا منصب ہو۔

۱۔ علیؑ مکتبہ معتمدین و مدین مدنیہ تخریج و تحقیق کے ساتھ اعلیٰ معیار پر طباعت کا
بہتر سرور ہے۔ مدققان کی مساعی و تقویٰ انظار فرما ہے و حسب سائے
یہ تخریج کا درجہ ہے۔ آمین شریفین (حضرت مولانا قاضی محمد درویش
ہو تہار پور کی مدبر ہونی جامعہ اسلامیہ رحیمیہ ملتان)

حکیم الاسلام حضرت مولانا قاضی محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات و موعظ میں
حدیث و روایات کا بھی ایک بڑا ذخیرہ پایا جاتا ہے اور دیکھتے ہوئے عریضات میں عمدتاً حدیث
و روایت صحت کے میں معیار کو اس وقت پر نظر نہیں رکھا جاتا کہ حدیثیں تراجم بہتر سے کی گئی ہیں اور
نوع حضرت محمدؐ میں نے نہایت فصاحت کے ساتھ بعض شرطوں کے ساتھ ضعیف حدیث کو بھی بیان
و ترویج کیا ہے

حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات میں اس طرح کی حدیثیں جانی ہیں مقررے
پیدا ہونے قبل سب خطبات کا مضمون یا تو صحت محسوس ہونے کے ساتھ خطبات و موعظ کی حدیث
تخریج و تفسیر سے متعلق ہوئی ہے۔ بعض حدیثیں موعظ ہوتی ہیں، و بعضیں روایت
بھی، و روایتیں ہیں۔ یہی صحابی یا تابعی کے قول و فعل پر مبنی حدیثیں، مسلم کی طرف منسوب سے پیش
کر دیا جاتا ہے علم حدیث کی اصطلاح میں جو اسے کہہ کہ حدیث موقوف یا منقطع و حدیث موقوف کی
صورت میں بیان کیا جاتا ہے۔ خطباء اور مقررین و احادیث و تحقیق و مراعات کا موقع اس وقت
سے نہ ہوتا کہ حدیث کی صورت صحیحہ اسلام رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات و تقریرات میں
بیان کیا حدیث و روایات کے محدثانہ طریقہ معیار تحقیق ہو جائے، اصل مریض و مہوار سے ان کے
حوالے سے جائیں اور روایات کی صحت و ضعف کی حاشیہ میں وضاحت کر لی جائے، اُن دنوں
حدیث موعظ سے قواسم کی بھی شامی ہو جائے تاکہ منہ و مخراب کے منصب کے حاملین حدیث
و روایات میں اصل حیثیت کی روشنی میں بیان کریں۔ خطبات حکیم الاسلام کے خطبات و موعظ
شائے روزِ مَقْبُولیت موعظ فرمائی سے رہے، و بعد ازاں یہ موعظیں یہ کمزورت پر اُٹھے و اسے
جاتے ہیں، و وقت آیا۔ ان شرطوں میں اس موعظ کا جو کام ہو، اسے واسطہ ہو، اس میں رُخ
مند و موعظ جو بعد از فیض شائے ہے۔ مشرق سے گئے موعظ تک اس حال کے موعظ ہیں۔

ہند کے فتنہاء و مرتدین کا ایک جال بچھ ہوا ہے، وہ مدارس و مکاتب، مساجد و مآبہاؤں، جہاد و طاع و دعوت و تبلیغ کی جماعتوں و مراکز کی شکل میں دیں کی مختلف جہتوں پر کام کر رہے ہیں، حکیم ماسد حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس اراغی و بصیرت کے صفحہ صدی تک روح و روں رہے ہیں، انہوں نے یہ خطبات بھی دنیا کے مختلف حصوں میں رشتہ دار فرمائے ہیں و اللہ جل شانہ نے انہیں ایک ہمہ گیر نبوت عطا فرمائی ہے۔

۱۔ اور محترم عبدالمصبور صاحب کو اللہ جل شانہ نے جدید طباعتی تقاضوں سے ہم آہنگ کر کے اکابر کی کتابیں چھاپنے و رعام کرنے کا ذوق عطا فرمایا ہے، خطبات حکیم الاسلام پر تخریج حادیث و روایات کی تحقیق کی ضرورت کو جب میں نے محسوس کیا تو اس سے کہا کہ اس عظیم کتاب کا تخریج و تحقیق شدہ یا پیش لانے کی ضرورت ہے، یہ آج سے تقریباً بارہ تیرہ سال قبل کی بات ہے، انہوں نے اس کے لئے عزم کیا اور مختلف محققین کے سامنے اس سے ان خطبات کی تخریج و تحقیق رائی اور اس پر انہوں نے رد و کثیر صرف کیا، وہ مستقل میرے رابطے میں رہے اور ہوئے والا کام بھی مجھے دکھاتے رہے، درمیان میں کچھ رکاوٹیں بھی پیش آئیں، میں ورنہ زندگی کے جمیع کام کی رفتار کو رد کرتے رہے لیکن بالآخر یہ کام الحمد للہ مکمل ہو گیا ورنہ تبلیغ عظیم خطبات کا تخریج شدہ ایڈیشن درج ذیل خصوصیات سے ساتھ آ گیا

- 1۔ ان خطبات میں موجود تمام حادیث و روایات کی اصل مراجع سے تخریج کر دی گئی ہے۔
- 2۔ ان روایات کی صحت و ضعف کی حاشیہ میں اصاحت کرائی گئی ہے۔
- 3۔ بعض حادیث رہیں روعام ہیں لیکن وہ موضوع ہیں، ان خطبات میں بھی کہیں ایسی حادیث آگئی ہیں تو اس کی بھی نشاندہی کر دی گئی ہے۔
- کسی حدیث متوقف یا مقطوع کو حدیث مریوع کے طور پر بیان کیا گیا ہے تو اس کی بھی وضاحت کر دی گئی ہے۔

- 4۔ تمام حادیث پر اعراب (ر، ز، ی، پیش) لگا دیے گئے ہیں تاکہ تلفظ میں غلطی کا مکان کم ہو۔
- 5۔ خطبات میں جتنی قرآن پاک کی آیات ذکر کی گئی ہیں ان سب کی تخریج (یعنی سورت و آیت نمبر کی اصاحت کر دی گئی ہے۔

- 6۔ تمام قرآنی آیات پر اعراب لگا دیے گئے ہیں۔
- 7۔ متن کی تصحیح کی حتیٰ امکان کوشش کی گئی ہے اور اس کے پر وف مختلف علماء سے متعدد بار پڑھوائے

گئے ہیں

نہد جل شہد س محبت کو قبول فرمائے، نہ خطرات کا نفع عام اور تمام فرمائے اور سے سب محبت کرنے
 و اس کے لئے اس کا ذخیرہ بنائے جس دس ہزار کے سرکار میں آئیں گے، نہ دست
 احباب و واردہ حد کا نجوم یوم لا یقع مال ولا یوں لا من اتی الہ بقلب سلیم

و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و علیؑ نہ و صحبہ اجمعین

عاب کبر حیدر شرح شامی حضرت ایچ مولانا امقری اندری فتح محمد صاحب

حمداد مصباح

امام محمد صاحب دہلوی صاحب بڑا فہم و فہم رکھتے ہیں۔ اور مولانا امقری صاحب صاحب
تقریریں طبع کرانے کا نظام رکھتے ہیں۔ ایک چوتھریں تو مکمل رکھتے ہیں، اسی طرح او تقریروں کی بھی تلاش
میں ہیں۔ خدا رب بہت ہی تقریریں حضرت موصوف کی میں ہیں اور یہ اصدا جی و غیرہ کانی و وفی جمع ہو گئے۔
اللہ پاک موصوفی صاحب کے لئے بھی اس کو حرمت کی کامیابی کا بہترین ذریعہ بنائے اور اہل علم
و عامہ اس و حضرت قاری صاحب مدظلہ کے اشعارات سے مستفید فرمائے و ان کے ارشادات کو ایسا
و حرمت کے لئے مشعل راہ بنائے۔ آمین ثمین امجد سید العوسین عبدہ بصوۃ و التسلیم

حضرت مولانا قاری فتح محمد صاحب مدظلہ مہاجر مدنی مدینہ منورہ
حاضرہ ۱۴۱۰ھ - شعبان المعظم ۱۳۹۹ھ

استاذ المحترم حضرت اقدس مولانا عبد المجید صاحب زیدت معالیہم

شیخ الحدیث جامعہ باب العلوم ہرڈ پکا ضلع ملتان

عزیز القدر قاری محمد ادریس صاحب امان فانی اللہ وہ

اسلام علیکم ورحمۃ اللہ حکیم، سلام حضرت مولانا قاری محمد حبیب صاحب ارفع اللہ درجاتہ فی الجنۃ، کے خطبات علم و عہد کا فائدہ نہیں مارتا ہو مندر ہیں، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ حکیم ماسلام کے سوا عطا حسنہ سے ان حیات میں کتنے نعوس بہت کی عظمت سے نکل کر نور ہدایت کی طرف آئے جب بھی ان کے مواظف کا مجموعہ طبع کر کر آپ نے بھی تو آپ سے لئے دس سے دعائیں نکلیں آپ نے راجہ ہریت کو محفوظ کر کے ان کے فائدہ کو عام و عام کر دیا، حکیم! سلام کی روح یقیناً آپ سے خوش ہوگی اور یہ نسبت حبیب آپ کے لئے صدقہ جاریہ در مقبویت عند اللہ کا باعث ہوگی۔

حکیم الاسلام کے خطبات تعریف و توصیف سے ہمارے دعا کرتے ہوں اللہ تعالیٰ صاحب موعظ کے درجات مہد سے ادا ہو سبب دین پر آپ کے حساب کا اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا و آخرت میں مدد سے۔

اے دعا از من حملہ جہاں حسین با محبت حکیم، سلام خاک پائے عہد و یونہ

عبد المجید

باب العلوم ہرڈ پکا ضلع ملتان

• تقریظ مبارک

مخدوم العلماء

حضرت العلامة مولانا محمد شریف صاحب مدظلہم

طریقہ رشد حضرت حکیم الاسلام، مت برکاتہم

بمحمده و بصلی علی رسولہ الکریم

”اعاہدہ“ اکابر و پیاء اللہ کے ارشادات و فرمودات روحانی و دینی کی نگار و ترقی کے لئے عظیم سرمایہ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان کی عدم موجودگی میں اس کی صحت و معیت کے قیام و عدم میں حس کے بارے میں فرمایا گیا

یک زمانہ صحبت و اولیاء بہتر از صد سالہ عادت ہے دیا

آج کے پر امن دور میں اس چیز کی ضرورت اور بھی بڑھ گئی ہے۔ علوم و ادبیات کی تکمیل کے وجود تکمیل باطن کے بغیر اس کی انسانییت اجاگر نہیں ہو سکتی۔ اور تکمیل باطن کے سلسلہ میں برہگانہ دین کے اقوال و ملفوظات و مواعظ و خطبات نیکہ، کثیر ہیں۔

حضرت حکیم، اسلام مدظلہ العالی کی علمی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ اور راجح و دیوبند کی سست سے اس کی خدمات حدیث سے پورے عالم اسلام آگاہ اور یک زمانہ آشنا ہے۔ آپ کے ارشاد و فرمودہ و مواعظ کو عام و مواعظ کی نسبت ایک خصوصیت حاصل ہوتی ہے۔ اس نے جہاں عامۃ الناس آپ کے مواعظ طیبہ سے مستفید ہوئے ہیں۔ وہاں اہل علم بھی خصوصیت سے، ہر دور ہوتے ہیں۔

شد تبارک و تعالیٰ عرب و تقد ر قاری محمد درئیس سند کو حوائج خیر نصیب فرمائے۔ انہوں نے حکیم اسلام حضرت اعلیٰ مامور نا قاری محمد طیب صاحب مدظلہم کے مواعظ کو کیکی کر دیا و درجہ جگہ مفید عنوانات کے اضافے سے مرتب کر دیا۔

مدتوقی ان کے علم و عمل میں برکت و ترقی نصیب فرمادے۔ اور اس محنت کو قبول فرما کر اپنی رضا کا ذریعہ بنائے۔ و راین و دیوبند کامیابی کا ذریعہ بنا کر نجات آخرت کا وسیلہ بنائے۔

آمین یدرب لعانمین بحاہ سید المرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام

بندہ محمد شریف جامدھری

مہتمم مدرسہ خیر المدارس راجستھان شہر

تقریحات مبارک

حاشین کا یہ حضرت مولانا قاری محمد صیف صاحب چالدرہری رید محمد
رئیس جامعہ خیر امدا رسل ملتان، ناظم اعلیٰ وفاق مدرس العربیہ پاکستان
”ان من الیاس لسحر“

ممتاز خطیب

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى

مدرسہ سے جماعتیں کے متفرق کرات و رہند، جہت دینی خدمات کے باعث اس کی عظمت و بہت اور
محبت کے نقوش ہمیشہ کے لئے دس میں جاگزین ہو کر رہ گئے ماحی قریب کی ان بعد دور گار شخصیات میں سرپرست
ترجماں حرم قاسمہ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی قدس سرہ کی ذات گرامی ہے۔ بد تشیہ جس طرح
امام، نبی، سرکار و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے قدس کی زارت سے مشرف ہوئے، بعض سعید عطر سے
تھیر پکار اٹھے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے سان کا نہیں ہو سکتا، اسی طرح حضرت قاری صاحب کی معصومیت آپ
کے باطنی نقوش و طہارت کی ترجمان تھی۔ ہمارے استاد و محترم جامع المعقول و المنقول حضرت مولانا محمد شریف
صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اشباح لدیت جامعہ خیر امدا رسل ملتان فرمایا کرتے تھے کہ ”حضرت قاری محمد طیب
صاحب کی زندگی گناہ صغیرہ کی دوگی سے بھی پاک نہرتی ہے۔ حضرت قاری صاحب فوق تخی شانے بے شمار
تیار کی خصوصیات سے وارا تھا۔ آپ بہت وقت ایک عظیم خطیب، ایک محقق، مدبر، محدث، مفسر، متکلم، مصنف
ور شیخ کامل تھے۔ آپ کی تقاریر خالق و معارف شریعت اور اسرار و رموز طریقت کا دس شین مجموعہ ہوتی تھیں۔ تخلیق و
یجاد میں ور عام و قہات سے بھی نکات و معارف کا تنباط حضرت قاری صاحب کے ایسے اوصاف تھے جس
میں کوئی حصیب و مقرر کے ساتھ شریک نہیں، دقیق مصداقین، اراہم امدی مسائل پر دو دو، تین تین تھئے مسئلہ روئی
ور بے تکلفی کے ساتھ اس طرح خطب فرماتے تھے کہ سننے والے جھوم نہتے۔ برصیر میں ایک سے ایک بڑھ کر
خطیب و مقرر پیدا ہوئے جنہوں سے پتی جو دیانی سے شمار قلوب کو سحر کی۔ ان میں مولانا ابوالکلام آزاد، میر
شریعت سید عطاء اللہ بخاری، سید سلیمان مدنی، مولانا سید حسین احمد مدنی، علامہ شبیر احمد عثمانی، مولانا مناظر احسن
گیونلی، مولانا محمد سعید دہلوی، مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی، اور مولانا محمد علی جوہر جو مشہور و معروف ہیں۔ عظیم
خطبہ میں حکیم اسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب قدس سرہ کو یہ خیار حاصل تھا کہ آپ کی تقریر میں
درویش کے خوش و خوش سے بچے سمندر جیسی روانی اور سکون، ہوتا تھا جو سامع کو آپ ساتھ بہا کرے جاتا تھا۔

خطبات حکیم اسلام — تقریظات

سید محمد اللہ شاہ بریلی جیسے قادر الکلام و رے مثال خطیب عام مجمع میں بیٹھے کر حضرت قاری صاحبؒ کی تقریر سنتے، مرد مہنتے، اور یہ کہہ کر دوہتے کہ ”یہ قاری طیب کس قاسم نانوتوی کی روح بول رہی ہے۔“ (رحمہما اللہ تعالیٰ) تقریر و خطبات کا مکمل خُدا دہوتا ہے۔ اس میں کس کو بہت کم اخل ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ فیضِ رن نے حضرت قاری صاحبؒ کو اس نعمت سے خوب خوب نوازا تھا۔

احقر کے لئے یہ سرمایہ سعادت ہے کہ حضرت قاری صاحبؒ کے ساتھ ایک مرتبہ ملان سے ۱۱ ہونے تک سفر میں قدم بوی کی نعمت میسر آئی۔ دورِ پسر حضرتؒ سے ایک نظم بھی مانگی۔ پاکستان میں ”خطبات حکیم اسلام“ کے نام سے حضرت قاری صاحبؒ کے پُر حکمت مواعظ و خطبات کو مربوط کتابی شکل میں پیش کرنا کی سعادت و مسرت حضرت مولانا قاری محمد دریس صاحب ہوشیار پوری زید مجدہم کے حصہ میں آئی۔ آپ جامعہ خیر المدارس کے حاصل و راستہ خیر المدارس کے منظور نظر و بالخصوص والد گرامی حضرت محترم مولانا محمد شریف صاحب جامعہ ہری کی ان پر خصوصی عنایت اس وقت شروع ہوئی جب خطبات کا سلسلہ منظر عام پر آنا شروع ہوا۔ اس سے کہ آپ حضرت حکیم اسلامؒ کے خلیفہ محارم تھے۔ خطبات کی جمع و تدوین حضرت حکیم اسلامؒ کی وساطت سے درالعلوم پونہ کی علمی خدمت ہے۔ خوشی ہے کہ یہ سعادت جامعہ خیر المدارس کے ایک فاضل کے حصہ میں آئی۔ اس طرح آپ کا شمار خیر المدارس کے اس فضاءِ رام میں ہوتا ہے جس کی تائیل کاوشوں کو اہل علم میں پذیرائی اور قبولیت عامہ نصیب ہوئی۔ اس ناچیز کو متعدد غیر ملکی اساتذہ میں جگہ جگہ خطبات حکیم اسلامؒ کی چندیں طر تئیں اور مرتب موصوف کے فاضل خیر المدارس ہونے کے ناطے میری مسرت و دوچند ہوگئی، ہندوستان میں توس کے بدلتی تعارف ہند صاحب خطبات حضرت اقدس حکیم اسلامؒ، مولانا قاری محمد طیب صاحب کی خدمت عالیہ میں اڈلیں دو جلد سپنے ہاتھوں سے پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی جس کی تفصیل خطبات کی ۶ جلد کے پیش لفظ میں موجود ہے۔ اس عظیم سلسلہ کی بارہویں جلد اس وقت قارئین سے خراجِ تحسین وصول کر رہی ہے، جو قاری صاحب موصوف کی ہمت و محنت کے عہد و صاحب خطبات سے ال کی گہری محنت و عقیدت اور قلبی وابستگی کی دلیل ہے۔ احقر نے دی الحجۃ ۱۴۲۲ھ کے سفر حج میں صاحبزادہ محترم حضرت مولانا محمد سام قاسمی صاحب دامت برکاتہم کو بتایا کہ بھرا اللہ ”خطبات حکیم اسلامؒ“ کی بارہویں جلد بھی طاعت کے سعی مراحل میں ہے، حضرت سے انتہائی مسرت کا اظہار فرمایا اور خوب اُحسان میں دیں۔ حضرت قاری صاحبؒ کی ان تقاریر کے بارے میں کچھ کہنا یا لکھنا سورج کو چرخہ دکھاتا ہے۔

توقب سید ذیل توقب

جو حضرات اس خطبات کا مطالعہ کر چکے ہیں یا آئندہ کریں گے وہ ان کی قدر مسرت کا خود ہی اندازہ کریں گے۔ دعا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ ان خطبات کو حضرت صاحب خطبات کے یہ صدقہ جاریہ بنائیں اور جامع

خطبات محترمہ و مکرمہ حضرت مولانا قاری محمد ادریس صاحب ہوشیار پوری مدظلہ العالی کی اس پر خلوص محنت کو قبول فرمائیں۔ (آمین)

سی طرح ان کے قائم کردہ ”دارالعلوم رحیمیہ“ لکنا جو جامع حیرالمدارس کے شعبہ قراءت و تجوید کے صدر مدرسین، ستاد القراءہ حضرت اقدس قاری و موقر شیخ رحیم بخش صاحب قدس لندسزہ کے نام ناسی سے منسوب ہے اور ان کی علمی یادگار ہے۔ اہل مدرسہ کی دعوت کے علاوہ بحیثیت ناظم اعلیٰ وفاق مدرس العربیہ مدرسہ میں متعدد راجا صری ہوئی۔ الحمد للہ مدرسہ کے نظم و نسق کو بہتر سے بہتر پایا۔ بفضلہ تعالیٰ اب دورہ حدیث شریف بھی ہو رہا ہے۔ بہت دعائیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درو کو اکابر کے طرز و فکر کے مطابق نور علم پھیلانے کی توفیق خاص مرحمت فرمائے۔ اور قبولیت کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ (آمین)

تقریہ مبارک

ر حضرت العلام مولانا

مفتی عبد الستار صاحب مدظلہ العالی (خیر المدارس ملتان شہر)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حامداً ومصلياً امامنا دعا دعوت الی اللہ فریضہ بوت ہے۔ حضرت امیر علیہ السلام کے دعوت الی اللہ پر مشتمل مواضع کا ایک حصہ ہمیشہ کے لئے قرآن کریم میں محفوظ کر دیا گیا ہے تاکہ لوگوں کی ہدایت کا باعث ہو۔ حضرات امیر علیہم السلام کے بعد امت کے کامیاب مشائخ عظام و معاد کرم اپنے اپنے ظرف و استعداد کے مطابق اس میراث نبوت میں سے حصہ پاتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے کلام، ملفوظات و مکتوبات کے ذریعہ اپنی مخلوق کو ہدایت بخشتے ہیں۔ زندگیوں میں انفرادی و اجتماعی انقلابات رونما ہوتے ہیں۔ مردہ دلوں میں زندگی کی لہریں دوڑنے لگتی ہیں۔ بد دل ہدایت رہائی کے لئے کھل جاتے ہیں۔ لکھو کھا مٹھ، مینا در بہرے، شہوا ہوتا ہے میں۔ کفر و شرک، بدعات و معاصی کی ظلمتیں چھٹ جاتی ہیں، یس و یقین اور اجازت سنت کے نور سے قلب و قالب جگمگا اٹھتے ہیں۔ دعوت الی اللہ درناہائے صیغہ کی تاثیرات معشرہ میں ضرور خوب پھیل رہی ہوتی ہیں۔

عارفوں نے ہیں

گر بودے بلالے ر شمر نے جہاں را پر کردی از شکر

تاریخ شاہد ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہمدرد و فیض ختم بوت، دعوت الی اللہ کا یہ کام مسلسل جاری ہے، دورانِ شہادت تا قیامت جاری رہے گا۔ اس لئے گزرے زمانے میں بھی دین جو کچھ امت کے پاس موجود ہے۔ یہ اسی تعلیم و ترویج اور اہل اللہ کے ناہائے صیغہ کی کاشمیر ہے۔

سلسلہ وعظ و دعوت الی اللہ کی ایک کڑی حکیم اسلام حضرت مولانا قاری محمد حبیب صاحب قاضی، دست بردار تہم کے حکیم نامہ وعظ و خطبات ہیں، جو آپ نے مختلف مواقع پر نہ صرف پاک و ہند بلکہ جرمن شریفین فریقی ممالک یورپ تک میں ارشاد فرمائے درخششاں علوم و معارف بویہ کو سراہ فرمایا۔

جن حضرات کو موصوف کے حکیم نامہ خطبات سننے کا کبھی حلق ہو ہے۔ وہی اس کی حقیقت کو جان سکتے ہیں کہ آپ کا بیان علمی، دینی، عملی، خلاقی، روحانی و معنوی اعتبار سے کتنا اعلیٰ ہوتا ہے۔ نہ ہے کہ حیرت مند رس جاسدھر کے سامانہ جلسہ میں جب حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم کا بیان ہوتا تو حضرت شاہ عطاء اللہ

صاحبِ عارف نور بندہ مرقہ دیکھ کر سے اپنے سر سے بیچ کر عجیب، ہر شے سے پی کا یاں سارے اور مخصوص مدرسے، اپنے، فرماتے، 'یہ عیب نہیں ہوں، مگر حضرت کا کام، وقوف کی راجہ ہوں رہی ہے' حضرت قاری صاحب مدظلہ کے لیے جیسا کہ موقوفہ خطبات ہوں گے جو سامعین سے تھے۔ اور ان میں تکمیل ہو گئے۔ دربار سے موقوفہ و محض خوش فہموں کے پیپ بھی کیا، یکں ان سے فارغ و عوم کی صورت تھی، کیوں کہ یا وہاں میں مستتر میں یا نیپ میں بندہ مرقہ پالے۔ واسلہ بنوں عزیز کرم بتا۔ قاری محمد ابراہیم صاحب علمہ نے قلب میں کے مع و شاعت کا داعیہ پیدا فرمایا۔ چنانچہ اپنے طبعی صعب و ذمہ فراموش ہوا جو اس صدقہ، ابراہیم کو پے در پے موقوفہ کا عملی مدد سے یا۔ موصوف۔ مہم کہیں بہاں سے موقوفہ کی پیشین جمع میں۔ پھر۔ کو کاغذوں پر منتقل کیا۔ یہ کے، اس موقوفہ موقوفہ مدعو نامہ کے تصدیق فرمایا۔ در پھر انہیں ترتیب و طبعیت سے مزین کرے دینا، تھو مدیہ ناظرین یا موصوف کی مساعی جمیدہ و دلچسپ کراں مت خوش ہو۔ تہذیب کے سحر پر کی اس محنت، اجتناب کی بقول فرما، رخصت رخصت و سعادت میں تہذیبیں (ہیں)

نقطہ

مدید و اہل

بندہ علمہ لست رغبہ مدد منہ

تقریظ معیہ

حضرت محترم مولانا محمد عابد صاحب زید مجدد ہم

استاذ تفسیر جامعہ نعیمیہ مدینہ منورہ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد الانبياء وحاسم المؤمنين

وعلى آله وصحبه اجمعين

ما بعد! حق جل شانہ کے امت محمدیہ علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلامیت پر قابل رشک قسم کے اعمات میں جس میں سے خاص طور پر یہ بھی ہے کہ ہر دور میں علماء و تابعین حق کی ترجمانی و دروغ کچھ ایسے طور پر کرتے رہے ہیں جو عام انسانیت کے لئے مستقل طور پر ایک ذخیرہ خیر ہے۔ گذشتہ صدی میں حق جل شانہ نے برصغیر میں اکابر اہل سنت و احمدیت علماء دیوبند کو اس شرف سے خوب نوازا جس کے اثرات پورے عالم میں آفتاب و آفتاب کی طرح چمک رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے حضرات کا برہم اللہ تعالیٰ جمیع قرب اول کے قافلے کے کچھ بچے ہوئے نورانی لوگ تھے جنہوں نے نامساعد حالات کے باوجود وہ خدمات سر بھی مہم دیں کہ اس کے اجمالی تذکرہ کے لئے بھی کئی دفتر چاہئیں۔

دین کا صحیح فہم، تاریخ و سائنس، اعتمادی السلف، جامعیت میں کا عقد، صحت حد پر شفقت اور اس کی رہنمائی کے لئے کسی تدابیر و چناؤ اور اختیار کرنا، جیسے ایک شفیق باپ اپنی اور دکے بارے میں کرتا ہے، جیسی ہے شہادت سے اللہ پاک نے ان کو روایہ اٹھا۔ یھنا عمارت میں معمور کے دونوں و مزاج کو دخل ہوتا ہے، تصنیف اپنے مصنف کے جذبات کا آئینہ ہوتی ہے، کسی طرح کوئی ادارہ و رسد رسد اس کے بانی کے فکر و مزاج کا مظہر ہوتا ہے، دارالعلوم دیوبند سے علم و عمل، رشد و ہدایت کے جو چشمے اُسے جلا شہ اس میں جیتا اسلام قاسم العلوم و تفسیرت حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے خلاص و فراست کا بھی بڑا حصہ ہے۔ اللہ پاک نے اپنے نرم سے آپ کی ولادت کو بھی اس نعمت سے نوازا، چنانچہ آپ کے نمبرہ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور بند مرقدہ نے مسند بہنام کے حوالہ سے دارالعلوم دیوبند کی مجلس میں نے عقد کہا، بندہ سلام اور مسلمانوں کی جو خدمت کی ہے وہ اسلام کا ایک درخشاں باب ہے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا محمد شریف صاحب کشمیری نور بند مرقدہ نے ایک بار فرمایا میں نے وہ آدمی بڑے عجیب دیکھے ہیں، ایک حضرت مولانا محمد نور شاہ کشمیری صاحب رحمہ اللہ اور دوسرے حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت شاہ صاحب کی مجلس میں یہ معلوم ہوتا تھا، جیسے علوم کی مادرش ہو رہی

ہے، جبکہ حضرت قاری صاحب کی محفل میں معارف برس رہے ہوتے تھے، چنانچہ آپ جب کسی موضوع پر بیان شروع فرماتے تو کچھ ایسا دلنشین نڈاز ہوتا کہ سامعین مسحور ہو جاتے اور ایسے معارف و تحقیقی بیان کرتے کہ سبھی بربان حال یوں کہتے ”وَلَا اَدْنٰی سَمِعْتُ“ اللہ پاک جزائے خیر نصیب فرما دیں حبیب محترم حضرت مولانا قاری محمد ادریس صاحب ہوشیار پوری زید مجدہم مدبر دار العلوم رحمہ علیہ ملتان کو جنہوں نے حضرت قاری صاحب مرحوم کی آخری حیات میں ان جواہر کوڑیوں میں پرو کر ہار بنانا شروع کیا، چنانچہ جلد اول و دوم آپ کی حیات میں لکھی تھی، اور آپ کی نگاہ ناز سے بھی مشرف ہوئی۔ حضرت مرحوم کی کرامت اور مرتب زید مجدہم کی سعادت ہے کہ خطبات کا یہ شجرہ طیبہ خوب پھل پھور، حتیٰ کہ پورے عالم میں لوگوں نے اس سے استفادہ کیا، تقبل اللہ تعالیٰ۔

اس وقت آپ کے سامنے خطبات حکیم الاسلام کی بارہویں جلد ہے جو سورہ قلم کی تفسیر پر مشتمل ہے، اہل ذوق ان شاء اللہ اس جلد سے خوب مستفید ہونگے، حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کی ہر سورۃ ایک خاص شان و مقام رکھتی ہے۔ ابو عبد اللہ محمد بن احمد رحمہ اللہ اقرطبی نے اپنی رندہ جوادید تفسیر ”جامع آل حکام القرآن میں سورۃ ”ن“ کے بارے میں بڑے عجیب و غریب حقائق بیان فرمائے ہیں، فرماتے ہیں حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ ”ن“ رحمن کا آخری حرف ہے۔ ①

حضرت امام جعفر صادقؑ کا قول ہے کہ ”نہو من انہار الحسد یفان لہ نوں“ نون جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے۔ ② یہ لعاسیہ کا قول ہے کہ وہ اللہ پاک کے اسماء حسنی میں سے نصیر، نور، ناصر، کا پہلا حرف ہے۔ ③ بہر حال یہ شارحات سورۃ ”ن“ کی اہمیت اور عظمت کی نشاندہی کر رہے ہیں، ان شاء اللہ قارئین اس قسم کے لطائف و معارف سے کس جلد کے مطالعہ کے دوران خوب لطف اندوز ہوں گے۔

اس شجرہ طیبہ کے مٹھلے پھولنے میں جناب مرتب حضرت اقدس مولانا قاری محمد ادریس صاحب مدظلہ کے اخلاص اور مجتہد کا بنیادی حصہ ہے۔ کہ خطبات حکیم الاسلام کو الحمد للہ علمی حلقوں میں استقرار ملا۔ اسی طرح موصوف نے چند سال قبل بفضیلہ تعالیٰ ”دار العلوم رحمہ“ کے نام سے ملتان میں حضرت اقدس مقرر، عظیم شیخ القراء مولانا قاری رحیم بخش صاحب نور اللہ مرقدہؒ سے منسوب لکھی یا دگار کے طور پر ایک دارہ قائم کیا، جس میں غرضتہ تعالیٰ اب دورۂ حدیث شریف تک درجہ کسب بھی جاری ہے۔ شعبہ حفظ تو الحمد للہ پہلے ہی مستحکم تھا۔ سینکڑوں بھٹاکر اس مدرسہ سے اخذ فیض کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں اور ملک بھر میں تدریسی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ④ زائد طالب علمی سے حضرت قاری صاحب زید مجدہم اور فقیر، ہم درس، ہم فکر، ہم خیال ہوسے کے ساتھ روحانی طور پر بھی یک شیخ سے بیعت ہوئے۔

حضرت قدس شیخ الفیر مولانا محمد عبد اللہ صاحب بہوی نور اللہ مرقدہ کے حلقہ ارادت سے وابستہ ہوئے اور ان کی زیر تربیت رہے کا موقع عیب ہو حضرت اقدسؒ نے نگاہ کرم فرماتے ہوئے یک رمضان اسبک کی ترویج میں حود پیچھے کھڑے ہو کر حضرت قاری صاحب کا قرآن کریم سننا، حضرت اقدسؒ نے ترم طباء میں امتحان لے کر موصوف کا نسبت رحیمی سے انتخاب فرمایا تھا اور ختم قرآن کریم کے موقع پر اپنی مستعمل دستار عطا فرمائی تھی۔ نگاہ ہر ہے ان حضرات اکابر کے عطایہ رحمی بدایا نہیں ہوتے۔

ان حضرات اکابر کی توجہات کی برکت سے حق تعالیٰ شانہ نے محض اپنے فضل و کرم اور باخصوص ان کے والد ماجد حضرت اقدس مولانا محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ جنہوں نے حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین حمد علی نور اللہ مرقدہ سے دورہ حدیث کی سند حاصل کی۔ نیز ختم بخاری کے موقع پر دار الحدیث دیوبند میں عائد و طباء کے برگزیدہ و مہارک اجتماع میں آپ کا نکاح حضرت مدنیؒ نے نہایت سادگی اور طب عوارض سانس میں پڑھایا۔ ورنہ برکت کی دعا فرمائی تھی۔

حق تعالیٰ شانہ ان سے دین کا کام لے رہے ہیں۔ میرے اصرار پر حضرت قاری صاحب رید مجد ہم اپنے والد ماجد کے حالات قلمبند کر کے خطبات حکیم اسد میں دے رہے ہیں تاکہ جس شخصیت نے خطبات حکیم اسد کی گیارہ (۱۱) جلدوں میں رہنمائی کی ان کا کچھ تذکرہ ان صفحات میں آجائے۔ بہر حال لہذا رک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیٰ میں دعا ہے کہ حضرت محترم مرتب رید مجد ہم کے علم و عمل انخاص و تقویٰ و عمر میں بے تہا برکات عطا فرمائے اور ان کی اس سعی کو سعی مشکور فرمائے۔

یہ دعا ارمن وار جملہ جہاں آمین باد

اظہار عقیدت

محکم دکن، مکرم حضرت، اعلاء مہمانانہ محمد اہل حق صاحب ریت عن پائیم

کس اسد مک مشق متحدہ ۶۰ پ ۱۰۰ - ۱۰۱، ۱۰۲ پرست ملی جمعیت اہل ملت دہلیا ملت متحدہ ۱۰۳ پ ۱۰۴

سید احمد رضا

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا
محمد وعلى له وصحبه أجمعين وبعده **دین سام** میں عورت تنہی سے یہ بوندیں ساری دیا
کو کلمہ اشرف و حالات دعاوت کے مختلف اندازوں سے نکال رہی تھیں دوست کی روش میں اس دورہ حق پر
ڈالنے کے لئے آیا ہے، کی لئے لہذا پاب، یہ ہے **عمرہ** یہ سرورہ شکاف العظمین تبلیغ حق کا قہم بتا ہے، ش
ہیں ہے یا ایہا انصوں بلع ما انزل لیک من ربک و ان لو تفعل لما یبغ و سانه **لا یب**
۱۔ پیغمبر (ہر کم و است) پہنچا دو، پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ سے رہاں جو ب سے
اتار رہا ہے، اور اگر باطن میں آپ نے ایسے کیا تو آپ سے اس سے پھر کو نہیں پہنچا۔

اور عیسویہ صلوٰۃ والسلام کرتے ہیں۔ موعسو عسی و موبہ (پتیلی) میری طرف سے گر چودہ ایک
یت ہی ہوئی ہے۔ مت مسلمہ مت دعوت و تبلیغ کہلاتی ہے اور سلف اصحاب میں سے ہمارے لئے مقتدا و پیارے
ہستیوں گمراہی میں مہموں سے دعوت و تبلیغ کے نل میدان میں کارہائے نمایاں سرور مہمے انہی طرز و محنت
ہستیوں میں سے ایک سنی حکیم علامہ حضرت سوار ناہارن محمد علی صاحب رحمہ اللہ علیہ (سابق محنتدار اعلیٰ
و بعد نڈیاں بھی سے جس وقت و مباحیوں سے عم اعلیٰ و غیر اس کے ساتھ ساتھ رہا و یوں کی
صلوات و طاقت سے بھی بطور حاصل و ارتقا، ٹھنڈا پ سے یوں سے بڑے بڑے محنتوں پر ایک بحر طاری
ہو جا رہا تھا اور دنیا پر ہوش و جاگر کرتی تھی۔

اگر ہم یہ سوچیں کہ آپ کے حوالے صدقہوں کی شکل میں تحفہ بھی ہو گیا، یعنی میں رقم ستم کو بندھوتاں گے جس قدر دھرت سے پایا۔ سمجھی میں یہ ہوا صرف حضرت قاری صاحب مرحوم و معقول کیسٹوں کی حفاظت اور تحفہ سے قائم کیا گیا ہے جس میں حضرت مرحوم کی ستر ہزار کیسٹوں کا جبرہ جمع کر لیا گیا ہے۔

سبحان اللہ اتنا قبولِ عام ورس طرح تحفظ شریعتی پورے برصغیر ہندو پاک کے دوسرے کسی بھی خطیب کو نصیب ہو سکا ہو یہ آپ کے حاصلِ الٰہیت کا بین ثبوت ہے۔ رزقِ رحمۃ اللہ ورحمۃ واسعة

اپنے ملتان کے عاید محترم دورے کے دوران مجھے محترم مولانا قاری محمد دریس صاحب ہوشیار پوری زید مجدہ نے بتایا کہ آپ "خطبات حکیم اسلام" کی ساتویں جلد ترتیب دے رہے ہیں، اور وہ تکمیل کے سخی مراحل میں ہے تو مجھے اس سے دلی خوشی بھی ہوئی، اور حضرت قاری صاحب نور اللہ مرقدہ سے طے کیا۔ خطبات کی اس مقبولیت و محبوبیت کا تعجب انگیز حساس بھی، اس ضمن میں موصوف نے راقمِ ستم سے اس کے بارے میں کچھ بھیجے کے سے فرمایا تو راقمِ ستم نے کیف، تعلق نہایت جلدی میں یہ کچھ، نئے سیدھے نقوش حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دلی تعلق و رقتی عقیدت کی بناء پر اور رضاءِ الٰہی کے حصول سے نئے سپر قلم و قرحاں کر دیئے، ہندو پاک قبول فرمائے، اور محترم قاری صاحب موصوف و اس کے رفقاء کرم کی ن مساعی جمید کو ہر دور فرمائے، جو وہ ن کار خیر میں فرما رہے ہیں۔ (میں تم میں ابو صلی اللہ تعالیٰ علیٰ سبہا محمد وعلیٰ ولہ و صحبہ و سلم

محمد الحق خان (عفا اللہ عنہ بحافاہ)

زیر ملتان، پاکستان

تقریر ۱۸، ۱۱، ۱۳۰۹ھ مطابق ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۱۹۸۹ء

بروز جمعرات بوقت پونے گیارہ بجے شب

گرامی قدراغی فی اللہ حضرت محترم مولانا قاری ابوالحسن عطا اللہ بخاری صاحب زید مجدہ
امام حبیب النور مسجد اہل بلاک دکن مدرسہ رحمتہ اللہ علیہ (شانِ عالم آذکار اچھ)

علم و حکمت کی کہکشاں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

محترم و مکرم حضرت مولانا قاری محمد ادریس صاحب ہوشیار پوری دامت برکاتہم العالیہ کی زیر نظر کتاب
”خطبات حکیم اسلام جلد ۱۲“ اسی سلسلۂ اندہب کی تازہ ترین کڑی ہے جس میں اس عظیم المرتبت، عمق
شخصیت، جوا کا پور، دیوبند کے سچے جانشین، علوم و معارف کے پاسن، روایات اسلاف کے عین منت رسون
صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار، اقلیم علم کے تاجدار، اپنے دور کے عمدہ قاری، خید حافظ، صاحب علم و کس، کامیاب
معلم، نامور متکلم، محدث کبیر، عالمی خطیب، مختلف قلم مصنف، نکتہ دان فلسفی، مردم شناس مربی، لطائف و اسرار،
حقائق و معارف پر گلفشاں، ایسے کہ چشتان ادب و حکمت اور گلستان فصاحت و بدعت میں بہار سجائے۔ مادر علمی
دیوبند کی انتظامی خدمت پر ساٹھ برس تک چمکنے وال ستارہ، بیرہ حمید الہام، حضرت اقدس مولانا قاسم نانوتوی
رحمۃ اللہ علیہ حکیم اسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی صاحب نور اللہ مرقدہ کے وہ خطبات و تقریر و
مقامات کے بکھرے ہوئے وہ ذخائر حکمت و نکات کے وہ موتی جواب تک منظم تحریروں میں دستیاب نہیں تھے۔
حضرت مولانا قاری محمد ادریس صاحب ہوشیار پوری دامت برکاتہم نے صفحہ قرطاس پر اپنے قلم کے دریغے ان کو
لغہ و ترتیب کے ساتھ یکجہ کرتے ہوئے ایسی کہکشاں سجائی ہے جس کے سامنے نظام شمسی کی کہکشاں کوئی حیثیت
نہیں رکھتی اس سے کہ نظام شمسی کی کہکشاں صورتوں اور رنگوں کے تعارف کا ذریعہ ہے جس کی پدید آمد ہے۔ اور علم
و حکمت کی کہکشاں چاند و تاجدار، عدل و ظلم کا امتیاز، ہمتی و انفرادی حقوق کی حدود اور مقامات قلب و باطن کی
صحت و فساد میں صحیح سمت متعین کرے کا نام ہے جو خدا پر ہے نظام شمسی سے ممکن نہیں۔ اس لئے ہوشیار پوری
صاحب کی سجائی ہوئی کہکشاں اپنی چمک و دک، روشنی حرارت، نور و تابندگی اور تاریکیوں کو منور کرنے میں بے
مثال ہے۔ موصوف کرم، میرے مشفق و مہربان استاذ محترم حضرت مولانا محمد شفیع صاحب کے لائق اور ہونہار
فرزند ہیں۔ وہ ایک ماصد حیت منظم، کامیاب مدرس، بہترین قلم کار اور عام باعمل ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ سے ایسی
دولت علم سے نوازا ہے جس کے مارے میں شیخ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔

علم را برادر داری

اس علم نے کیسی 'یاری' بھائی؟ انہیں ایسا تو خیر آخرت فراہم کرنے میں معاونت کی جس پر ہم جیسے ٹوٹا

پھوٹا لکھنے والے رشک کرتے ہیں۔ میں جب ہوشیار پوری صاحب کے ہفتی سرے پر نظر ڈالتا ہوں تو اپنی نام نہاد تحقیق و تنقید، تنصیر و جارہ قطعی بے کار اور بچہ محسوس ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنی حدیثوں کے اضافہ کے لئے جو سہ منتخب کردہ جہاں ان کی نیک نیتی و رخلوص کا مظہر ہے وہاں شہرت و تعریف اور ماں و زرے ان کی بے نیازی پر دل ہے۔ بالیں ہمد!

ایں سعادت بزورِ بازو نیست

خداوند کریمؐ نے پھر بیان ہے۔ عمر بھر درس و تدریس اور مدرسہ کے تنظیمی امور کے لئے سارا دن "بیگنی کی مشقت" اٹھانے کے ساتھ ساتھ "مشتقِ سخن و مشتقِ قلم" جاری رکھ کر قدم برآوردہ کر رہا ہے۔ اس کا اہم ذریعہ عام قاری بلکہ بہت سے اہل قلم بھی ہیں کر سکتے بقول غصے

انہیں کا ہے یہ کام، جس کے حوصے ہیں سوا

غیر معمولی مصروفیات کے اس عام میں انہوں نے جس استقلال و مزاج کے ساتھ درس و تدریس سے دور غ

"نہ ستائش کی تمنا نہ میلے کی پردا"

کا مصدق بن کر اپنا کام جاری رکھا، وہاں اس کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں، انہوں نے جہاں اپنی عاقبت کا زائر راہ فراہم کیا ہے وہاں ہم جیسوں کے لئے رشد و ہدایت کی نجات چمکانی ہے۔ ممتاز علماء کرام اور مستند موفین نے اس کی تصانیف کی صحت و استناد پر صد کیا ہے اس بارے میں میر کچھ کہنا "چھوٹا" اور بڑی بات ہوگی۔ یہ چند بے ربط طور پر مضمونیں رشاد کے طور پر لکھی جارہی ہیں ورنہ میں خود کو اس موضوع پر کچھ کہنے یا لکھنے کا اہل نہیں پاتا۔ یہ آپ کی ذرہ بوزاری ہے اور اس عنایت کے لئے میں تہہ دل سے اس کا ممنون و سپاس گزار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دینی خدمات و رسالتی جمید کو شرف قبولیت عطا کرے۔ (سین ٹم میں)

فقط دعائے خیر کا طالب

ابوالحسن عطاء اللہ بنی ری

تقریظ مبارک

حضرت قدس محترم و مکرم مفتی محمد وجیہ صاحب دامت برکاتہم

شیخ الحدیث دار علوم مقام العلوم نرسٹ ٹیٹ آف دسٹریکٹ ہائیر ایجوکیشن

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مکرم و محترم مولانا قاری حافظ محمد دریس صاحب امت کا نام ہے خطبات حکیم نامہ جو موضع فرما ہے
دریس کی شہرت کا جو کام اس نامہ ایسے بیانیہ کی ایک اہم خدمت ہے جس کی اس حد تک پہنچائی ہے اور
حدود سے سوائے یہ ہیں۔ پھر اس نامہ کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے ایک ایسے حیرت انگیز اثر سے
سے پیش فرما کر اس کی خدمت پر اس کی جیسا کہ مستشرقین نے جمع کر دیا گیا۔ یہ علمی ذخیرہ اس کی کھوں
سہ کمال جالی تو صلیح ہو جاتا۔ اس علمی ذخیرہ سے بہت فائدہ پہنچا اور پھر اس کا (شاہد) جو حکیم الاسلام
حضرت مولانا قاری محمد حبیب صاحب اور مذکورہ قندہ سے صدقہ جاریہ سے اس نامہ قاری محمد دریس صاحب کیلئے
بھی مدد کی قبول فرمائیں اور جات عالیہ سے اس نامہ کی مدد سے اس کی مدد سے اس کی مدد سے اس کی مدد سے
فرمائیں۔ میں تم میں

افتخار جہاد محمد وجیہ صاحب

دار علوم مقام العلوم نرسٹ ٹیٹ آف دسٹریکٹ ہائیر ایجوکیشن

حیدرآباد، دسمبر ۱۹۶۳ء

بسم اللہ الرحمن الرحیم

پیش لفظ جلد اول

محمدؐ و مصطفیٰ علیؑ رسولہ لکربہ

أَمَّا بَعْدُ:

خداوند تبارک و تعالیٰ کی جھلک ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی عظمت و عظمت اور جد و جہد کے جہد و جد ہوئی۔ سیرت و کائنات سے کائنات و صحت کے مراحل سے غیر وجودی گناہ و منظر عام پر آئی حکیم اسلام حضرت مولانا جناب قاری محمد عیوبؒ کی حمد و ثناء عاودہ علی سے تعلق رکھتے ہیں جس کی شہرت ایسی ہمیشہ سے کہ حضرت موصوف کی دستاویزات کی تعریف کی تہذیب نہیں۔ مسلمانوں اور اہل سنت و جماعت کا عظیم طبقہ بالخصوص جس عظمت و تقدس و احترام کے نگاہ سے ہے، لکھتا ہے، وہ کوئی کھلی بات نہیں ہے۔ میری مرد حضرت قاری محمد عیوبؒ، میری جہد اسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب ناو تو کی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے در حضرت عیوبؒ، سلام قاری طیب صحیح معنوں میں، اہمیت رکھتی ہیں۔

حضرت، نو تو کی تقدس لہر ہے، ان کے اصنام کے لئے بالعموم در بر صبر پاک و بند کے مسلمانوں کے لئے بالخصوص جو قتل و قتل و اگر مرد یہ جہد، سیرت و کائنات کی ہیں، اوراق ہند پر چھائے ہوئے عہد و صلوات کے باد میں طرح لگی ہو کر گئی و رابطہ و بہت کی بدست چھپنے ہیں، اس سے تاریخ کا ایک بہت بڑا ورثہ باب مرقوم ہے۔ اس کے بصیرت اور تاریخ کا دل کا علم بھی اس کے مسلمانوں سے کوئی وقف ہے جس میں سلام کے چراغ کو گل ہوئے سے پچھلے سے وہ غیر مسلمانوں سے ہر دور رہا ہوئے۔ اور یہی مجاہد نہ قریب ہیں جو رستی دیا تک بدرکھی جائیں گی۔ اور پھر اپنے بعد بنار بہت، ائمہ ایک مستقل طبقہ چھوڑ جو آج تک اس کے س مندر مشن و سنے گئے بڑھ رہا ہے در طرف سے اسے حد کی صحت و وحدت حاصل ہو رہی ہے۔

دارالعلوم دیوبند جو نظام یہ دارو ہے۔ جہاں علوم دینیہ کی دس دہریں کا سلسلہ صبح و شام جاری ہے۔ حدیث علم کی تشنگی کا سامنا ہوتا رہتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت جہد اسلام نور اللہ مرقدہ کے در میں جو مسلمان ہند کے جہاد و مذہب و سامنے سے تڑپ تھی اس جہاد کے حصوں کی خاطر آپ سے اپنی تحریک در مش کو کم کی چادر وڑھ دی تھی ائمہ اہل بیت آج تک اسی پر سرگرم عمل ہے۔

حضرت، نو تو کی رحمۃ اللہ علیہ سے کم کردہ اس دارو کے علم و فضل میں یہ عروج پایا، ورنہ ان کے سامنے کیا

مقام پایا و رکنا کی خدمت مرامی میں اس کے پیش نظریہ کہنا ہے حایا مسخندہ ہوگا کہ دنیا کے اسلام کا کوئی گوشہ یہ نہیں ہے۔ کوئی صاحب علم دین کے کسی شعبہ میں کسی خدمت دینی میں لگا ہوا ہے وہ باوجود سہولت و سہوار معلوم و پویند کا ہی فیض یافتہ ہے۔ و العلوم کا فیض پر تاثیر یسا ہمہ گیر ہے کہ صدیوں اس کے ثرات شہداء اللہ ماتی رہیں گے۔ حضرت قاسم العلوم و غیرت سے گو اپنے کو منائے رکھا لیکن جس کو اللہ پاک عزت و شرف سے نمایاں فرما چاہیں تو وہ مشیت ایزدی کے تحت ہو کر ہی رہتا ہے الحمد للہ وہ اپنے علمی کارہائے نمایاں کی بدولت آج بھی زندہ ہیں اور جس عشق و محبت ہمیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تابع دین کے ساتھ انہوں نے رہی گئی تھی وہ بھی جاسکتا ہے کہ۔

ثبت است بر جریۃ عالم

کا وہ حقیقی مصدق ہیں۔ آج اس دارالعلوم کو قائم ہونے ایک صدی سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے وہ حق سب سے اپنی منزل کی طرف رواں ہے۔ کفر کی حرکات کو اس پر خندہ ریں ہوں مگر برونہوت کا چراغ بھی اس کو مل رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے حضرات و اکابر دیوبند سے جو کام یہ ہے اس کے خاموشی و سہل کم در حقیقی و روحانی وسائل انہیں بطور اصل عنصر کے شامل رہے ہیں۔

حضرت حکیم الاسلام مدظلہ اس دور میں علوم قاری کے سچے وارث اور امین ہیں۔ ان کے اندر دینیات سے حضرت حمید الاسلام کے علوم کی یادگار ہو جاتی ہے۔ حضرت حکیم الاسلام مدظلہ کی تدریس جو میرے پاس پہنچیں تو اس جگہ کے ساتھ کہ علوم چند اشخاص کی حد تک نہیں رہنے چاہئیں بلکہ ان کو عام ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس تدریس پر ایک ایسا شکل دیے پر آباد کی ہوئی دریاں تھارے کو پڑھنے والے مجھے امید ہے کہ اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ حضرت قاری صاحب مدظلہ کریم، بن کریم، امین کریم کی شمس کے حامل ہیں۔ اس کی مرید تائید اہل سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت حمید الاسلام مدظلہ مرقدہ کا قائم کردہ دور العلوم نصف صدی سے زیادہ عرصہ ہوں کے زیر ہتمام جس جس وجہ سے چل رہا ہے کہا جاسکتا ہے کہ روح قاری صاحب طیب میں صلوہ و راجوہ آ رہا ہے۔

حضرت قاری صاحب مدظلہ العالی کی تدریس بالمشافہ سب سے کا اتفاق یہی ہو اور پاکستان میں حضرت قاری صاحب کی تشریف آوری بھی ہوئی ہے تو پروگرام چھ اس نئے سے جتنے ہیں کہ عانت انسان کو حضرت قاری صاحب کے علوم و معارف سے استفادہ کا موقع کم ہی ملتا ہے، جہاں اس میں حکومت کے مروضہ اصوص و ضوابط آتے آتے ہیں اور حضرت قاری صاحب چند مخصوص مقامات (مثلاً جامعہ شریفہ، دارالعلوم نوری، خیر لہذا اس ملتان اور دارالعلوم اکوڑ، ٹنک) کے علاوہ اردو دور پر سرچکے نہیں پہنچ سکتے، وہاں خود عانت انسان میں معتقدین، متوسلین اور اکابر دیوبند سے متعلقہ ایک مستقل طبقہ پٹی گراں بار مصروفیت اور دینی مشغول کے پیش نظر نیز ہوش رہا گرانی کے باعث، اپنے عزم و ہمت و سکت نہیں پاتا کہ وہ اپنے جذبات کی تسکین کی خاطر برابر مسافت میں شریک رہ سکے

در حضرت قاری صاحب کے نکتہ رس اور حکیمانہ اندازِ تکلم سے فیض یاب ہو سکے۔ (قاری حبیب صاحبؒ اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں)۔

آج کے دور میں صلاحی صوبوں کی نظارہ کار کا ”سرخ“ بھی کچھ س ڈھب کا ہو گیا ہے کہ تقریر کے ختم پذیر ہونے کے بعد حاضرین میں کثرت ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جنہیں اصلاح کے علاوہ باقی سب کچھ مل جاتا ہے۔ سیرت طیبہ کے نام پر منعقد ہوئے والی بڑی بڑی مجالس میں بھی سیرت کے علاوہ باقی بہت کچھ مل جائیگا مگر سیرت ہی مفتقد و ہوگی۔

خطبات حکیم کی خصوصیات حضرت حکیم الاسلام مدظلہ کے خطبات میں جہاں عوام کے لئے اصلاحی احادیث ہے وہاں جدید تعلیم یافتہ طبقہ جو سادہ کو ایک اجتماعی نظم حیات ماننے کی بجائے ”سدا ہر ایک کا ذاتی و شخصی مذہب ہے“ کے لفظ کا قائل ہے سے بھی دعوت لگتا ہے۔ اندر نیوین نہایت شستہ، سنجیدگی اور متانت سے بھرپور، برونی اور سسلس کا شہکار ہے جو اس میں، تراجم جاتا ہے۔ یہاں میں قصص و واقعات، قرآن حکیم کی آیات کی بے نظیر تفسیر احادیث کی بہترین تشریح، حکایات و تمثیلات در حکیمانہ نکات کی خوب سے خوب آمد ہوتی ہے۔ سامعین کو تروم، خود بخود محو و غوطہ ہو جاتے ہیں۔ اہل علم بات بات پر سرزد جھٹکتے ہیں۔ در مجمع پر، ایک سنانے کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ کائنات علی رؤوسہم الطیور۔ حضرت قاری صاحب مدظلہ پکی انہی خصوصیات کے باعث مجلس وعظ سے جب تخطیب ہوتا تو انکی تقریر حشو در انداز و مکررات سے محروم ہوتی ہے اور تقریر نہ تقریر ہوتی ہے۔ تاہم سلسلہ کلام بہر حال تقریر سے کچھ مختلف ہو جاتا ایک فطری امر ہے۔ بندہ نے پورے خطبات کو فقط بلفظ قلم مد کر کے کی حتی الامکان کوشش کی ہے تاہم تقریر میں اتنے وقت کچھ جملوں کی نوک پلک ضرور سنو رہی ہے اور سمجھیں بھی مقدور بھر پکی کوشش رہی ہے کہ حضرت قاری صاحب کے الفاظ میں ہی جملوں کی شست و بر حاست کو درست کر دیا جائے۔ اب حضرت قاری صاحب کے مواعظ سے مستفیض ہونے والے اصحاب ہی اس بات کا فیصلہ کر پائیں گے کہ کس حد تک مجھے کامیابی ہوئی۔ حضرت قاری صاحب مدظلہ العالی کی شخصیت یا ان کے خطبات و مواعظ کے بارے میں کچھ کہنا چھوٹا منہ بڑی بات کے مترادف ہے تاہم یہ عرض کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس مجموعہ کی ترتیب میں اگر کوئی حسن و خوبی نظر آئے تو اسے حضرت قاری صاحب کی خطابت کا، ایک حصہ سمجھ جائے اور جو اس میں نقص و کمی محسوس ہو تو اسے رقم قلم کی طرف منسوب فرمادیں، جس پر اتمہ بعد مدست معذرت خواہ ہے۔

بندۂ ناچیز محمد ادریس ہوشیار پوری غفرلہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

پیش لفظ جلد دوم

حامداً لله العظیم و مصلی علی رسولہ الکریم

مساعدہ خطبات حضرت حکیم الاسلام مدظلہ کے سلسلہ کی دوسری جلد حاضر خدمت ہے۔ اس علم کی طرف سے جہد وں کی پذیرائی و درستی نے دوسری جلد کی ترتیب ہمیں اسے سے ساری تر کر دیا۔ ورنہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جلد دوم بھی منت میں بڑھ گئی۔ (مجموعی طور پر اس میں چودہ (۱۴) حصات شامل کئے گئے ہیں)۔

حضرت علامہ نے دینی و شرعی و طریقت و دین کے جامع ہیں۔ جہاں یہ تعلیم شریعت کے لئے حجت تسلیم کئے جاتے ہیں، وہاں ترکیب باطن کے لئے بھی رہبر کامل مانے جاتے ہیں۔ اس لئے اس کے ہاں سے دونوں جہتیں جاری ہیں۔ ترکیب باطن کے لئے جس کا ردی ہرے بتلائے اور کرائے جاتے ہیں اسی سلسلہ میں تدبیر و تدبیر بھی ایک سوز و حریت رکھتی ہے۔ اس لئے ایک طرف یہ نہایت معلد کا پر تو نظر آتے ہیں تو ساتھ ساتھ معنی و دینی کی بھی تفسیر بھی نظر آتے ہیں۔

تاثر عظم کا تعلق غلط سے نہیں جہد وں قلب سے ہے۔ ورنہ جہد وں قلب کی صدقہ "پیش مرد کا طے پاواں شو" کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لئے خطبات کا یہ مجموعہ جہاں علمی لحاظ و نکات کا حامل و ہر قسم کے رطب و ايس سے پاک ہے وہاں صلاح باطن و ترکیب قلوب کے سلسلہ کسیر بھی ہے۔ اس سے یہ کہنا ہے چاہے وہاں سے ہو گا کہ اس مجموعہ سے جہاں علم و فصل و درجہ و ہر پورا استعداد کر سکتے ہیں۔ وہاں رہ سلوک و حسن کا طاب اپنی تشنگی کا ساماں بھی کر سکتا ہے۔ جہاں ایمان و یقین سے سہرہ و رویدہ اس کی مذت و شیرینی سے فیض یاب ہو سکتا ہے۔ وہاں عقل و فہم و جدید روشنی کا ٹھکانا ہوا خیر و چشم و سر و لب بھی ایسے خیر قلب کو حد بخش سکتا ہے۔

تقدیر ارجاں کے اس دور میں بزرگ اس لئے عفو و موعظاں کی صحبت کے قلم مقام ہیں۔ جس کو پڑھنے سے قلب میں نورانیت و عمل صالح کا جذبہ بدستور ہے۔ ورنہ حوادث و ما۔ نے یہاں پڑ گاوی کو اُس کو اس میں کوئی کسر نہیں، شمار کی۔ اس سے یہ صحبت و معیت کا بہترین مدد بھی ہیں ورنہ طاقت ایمان کا درجہ بھی۔

خبر کی حد و حد و حد کے باعث میرے لئے یہ ممکن نہ ہو کہ میں جہد وں و دردم کے مسودات حضرت حکیم الاسلام مدظلہ العالی کی خدمت میں پیش کر سکتا، ورنہ اسے نظر ثانی کی درخواست کرتا۔ بہت تدریس و تدریس امام مرقاۃ سے کنایات اللہ حضرت سوانا نقاری امقری فتح محمد صاحب و دست بر کا تمام مہاجر جہدنی سے بدرجہ

کتوب چند اقبسات ارسال کر کے تحسین و تائید حاصل ہوئی۔ اور پاکستان کے جید اور ممتاز دستند علماء اپنے اس بندہ کرام کی خدمت میں اس مسودہ کو پیش کر کے اس سے اس بارے میں کچھ نصیحت کی درخواست کی، جسے انہوں نے منظور فرمایا۔ چنانچہ مجدد العلماء حضرت مولانا محمد شریف صاحب مدظلہ خلیفہ ارشد حضرت حکیم الاسلام مدظلہ (مہتمم مدرسہ عربیہ خیر مدین، ملتان) اور سواۃ الصبی حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالستار صاحب زید مجدد ہم (خیر مدین ملتان) نے مختلف مقامات سے پڑھا اور تحسین فرمائی۔ نیز کتاب کے بارے میں کلمات تحریک ارقام فرمائے، جو کتاب میں شامل کر دیئے گئے۔

مددہ اربعین و مدبترم حضرت مولانا محمد شفیع صاحب مدظلہ (استاذ دارالعلوم کراچی) نے بالاحتیاج پورے مسودے کا مطالعہ فرمایا، اور قابل اصلاح عبارت کی نشاندہی فرمائی۔ خصوصاً احادیث کی عبارت نقل کرنے میں احتیاط سے کام لیا گیا۔ اس کے باوجود بندے کا علم ناقص ہے خطا کا احتمال باقی ہے۔ اگر کوئی غلطی نظر آئے تو بل اعلیٰ اس کی اصلاح فرمادیں اور بندہ کو بھی مطلع فرمائیں۔ بندہ اس کا شکر گزار اور مومن ہوگا۔

اس ظہار حقیقت کے بغیر چارہ کار نہیں کہ اس مجموعہ کی تمام تر خوبیاں علوم قاسمی کے حامل اور وارث و مین کے لئے زیبا ہیں۔ اور بندہ کی حیثیت محض ایک نا اہل مرتب کی ہے۔ درک

من انجم و کم زینچ بسیارے وزجج کم رینچ نیاید کارے
آخر میں یہ واضح کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ جلد دوم میں بیشتر تقاریر کیسٹوں سے لی گئی ہیں، جو مختلف مقامات پر پیکار کی گئیں۔ اس سلسلہ میں بندہ ہر اور محترم حضرت مولانا قاری محمد رفیع صاحب مدظلہ و رموزہ قاری سیف الدین صاحب زید مجدد (مقیم سعودی عرب) کا خاص طور پر شکر گزار و رومنوں ہے کہ انہوں نے بندہ ناچیز کو یہ تقاریر مہیا فرمائیں۔ اور جلد اول کی طرح اس مجموعہ میں بھی تعاون فرمایا۔ میں ان دو حضرات کے حق میں کلمات شکر و امتنان کے ساتھ اور کیا عرض کر سکتا ہوں۔ حقیقی صدقہ حق تعالیٰ شلہ ہی دے سکتے ہیں۔

بہر حال یہ مجموعہ حاضر خدمت ہے۔ حق تعالیٰ شہدہ محض اپنے فضل و کرم سے اس کو شرف قبولیت سے نوا کر اس کے منافع کو عام و تمام فرمادیں۔ اور ہم سب کے لئے دین و دنیا کے لحاظ سے خیر و برکت، صلاح و فلاح اور

دریغ و نجات، فروی بنائیں۔ (امین رب العلمین بجاہ سید المرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام)

چشم دارم کہ دہد رقم مرا جس قبول تنگہ دتر ساختہ ست قطره بارانی۔

بندہ نابکار

محمد دریس ہوشیار پوری غفرلہ

۲۹ رمضان المبارک ۱۴۳۰ھ / اکتوبر ۱۹۸۱ء

پیش لفظ جلد سوم

حمداً لله لعظيم ومصداً على رسوله الكريم وعلى الابرار صحابه واتباعه جميعين ما بعد
اس فارغہ کوں و مکان کی تم ستریت و راکش و اس میں رکھے گئے ہے شاعر نے اس انسان کے
یہ بتائے گئے ہیں کہ اس تو یہ حالت کے لئے بنایا گیا ہے کہ سبب حلف لکم و انکم حلفتہ
للاخرۃ (احدیث)

یہ اس حقیقت کا ظہر ہے جو مقصود بخت انبیاء علیہم السلام ہے۔ مگر اس میں کوئی موٹا رچکا اور جس کا وہ
مخدوم تھا۔ کو محدود بنا کر راہ راست سے ہٹا دیا گیا۔ عظیم امین و عظیم سامع کے لئے نظر و نظر و درتس و درتس
حافظ سے اس کائنات سے سنا دیا گیا تھا کہ اس میں دنیا کی حقیقت کو یہ لکھا گیا ہے کہ ایک چمکے پر پر اس کی
رقت نہیں۔ و خالق انسان کی یہ صد اس کونستی "تو میرے بیٹے ہے" اور اس دنیا کی کوئی چیز تیرا نہیں ہے۔ بعد
نہا گیا کہ تیرے اعضاء سے صادر ہونے والے اس کا صد یہ تیار کیا گیا ہے کہ کسی انسان کے دیکھا
نہ تو کیا ہوگا۔ اس کا دنی تصور بھی قلب مشر پر نہیں گزرا معرض، غریب و ترہیب، اندر و بیشر و درتس و تدریر کے
ریحے سے متوجہ کیا گیا۔ کہ دنیا ہی یہ چند راہ زندگی کو ولعب اور اس کی ریب و زیت متاع عروہ سے زیادہ
حیثیت نہیں رکھتی و متاع زندگی صرف کرنے کے بعد بھی تیرے بنائے ہوئے مصوے تار و ٹکڑوں سے زیادہ
رقت نہیں رکھتے۔

اس کائنات سے مقصود خالق کائنات کا تصرف تھا۔ مگر انسان اس کی رنگینوں و درتسوں میں کھو کر رہ گیا۔
بلکہ خود اس کا وجود اس کے لئے دعوت فکر ہے۔ وہی اسے بصورت و صفت و معرفت کی ہے۔ یہ
حدائق و موٹوں سے زیادہ خود کو موٹوں بن گیا۔ اس کے سامنے اس زندگی کا کوئی نصب العین ہے۔ اس زندگی کے بعد
کے لئے و در کا کوئی خاکہ ہے، نہ اس کا ثواب عقاب و جزا و سزا نظر ہے۔

انسانیت کے سب سے بڑے محسوسات جیسا، عظیم السلام کا مقدس و بزرگوار و جلیل سے جس کے سامنے ہر
حس و حقیقی نعمتوں کی روداد گاہیں کیا۔ اس کا نصیب انہیں یاد دہا دیا۔ و کس شان سے یاد دہا دیا۔
لا سنسکم عبیدہ اجرا۔ ہر حیات و بعد موت سے روشناس کر دیا۔ جس سے صرف اس کی یہ زندگی بھی
مبرا و شکر و غلو و درگزر و دروغ و تقویٰ، و ہر وقت و عبادت جیسے اعمال و صالحہ و خلق حیدرہ میں داخل ہو گئی۔ بلکہ

اس زندگی کو پناہ دے دینا ہے جہاں ہوئے اہل دنیا سے بطور شہادت کہہ گئے۔ غرت موب الکعبۃ بہر حال امن و آشتی، سکون وطمینان اور رحمت ورحمت کے غلط نہیں۔ ان کے حقائق و معارف اور ان کی نئی کیفیات و معارف نبی علیہم السلام کے واسطے رحمت اور ان کی تعلیمات میں پوشیدہ و معسر ہیں۔

نبی علیہم السلام کے بعد آنے والے دور کے پیچھے فرمایا گیا۔ ہم اور نسا الکتاب الدین اصطلاح میں عبد اور العلماء و رفقہ، اصحاب۔ اراستہ علوم و کماست بہت بعد از موت نسبت ملتی ہے جیسا کہ راحت دیا بعد از موت نسبت حاصل ہوتی ہے۔ علماء و ربانی اور مشائخ حقانی نے اس دور میں نبوت کو خوب سے خوب سمجھا دیا۔ نہ اس میں حصوں منفعت کو پیش نظر رکھا، نہ مضرت کے، نہ پیشوں کو خاطر میں لائے، نہ حسب مال و جاہ انہیں زیر کر سکی، نہ بادشاہوں کی پیش کشیں ان کی استقامت میں لرزہ پیدا کر سکیں۔ ان کا مسلک یہ رہا۔

ماہر دئے فکر و قناعت کی بریم ہامیر خان گوئے کہ روزی مقدم راست بلکہ اس دنیا کی ہے حقیقی دولت کا اس طرح پر عطا اظہار کیا۔

راگد کہ یا فخر خبر از ملک نیم شب من ملک نیم روز را بیک جوئی خرم قلب انسانی کا اس معراج پر پہنچا یہ بلا تعلیم انبیاء علیہم السلام کے ممکن نہیں۔ اور باطن کی بادشاہی اس دنیا کی محبت کو دل سے نکالے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔

ہم خدا خدای و ہم دینے دوں میں خیال ست و حال است جنوں در قلب کی جب اصلاح ہو جاتی ہے۔ پھر قالب سے نکلنے والے عمل بھی اعمال صالحہ کہلاتے ہیں اور دربار خداوندی میں وہ باقیمت ہو جاتے ہیں۔

آج کے سائنس دانوں میں جب کہ اعمال کی قیمت دل سے نکل چکی ہے۔ انسان میں شرائط و دیانت عقائد ہو گئی اور خدائی قدر پامال ہو گئیں۔ جہاں اس کے در سہا ب ہوں گے۔ وہاں ایک بڑا سبب خود سائنس کے اسباب و سامان ہیں۔

ہے دل کیسے موت مشینوں کی حکومت حساس مرآت کھل دیتے ہیں آراء لیکن یہ بھی نا انصافی ہوگی کہ ساری ذمہ داری سہا ب و سامان پر ڈال دی جائے اور ان کو معصوم سمجھ لے دے انسان سے ہم پوشی کر دے۔ ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے آدمی خدا تک پہنچ سکتا لیکن بات وہی ہے کہ ان کے استہزاء کا طریقہ بھی تعلیمات نبویہ سے معصوم ہوتے گئے۔ پھر ساری دین دین بن جائے گی ورنہ دین بھی دنیا ہو کر رہ جائے گا۔ جو بغیر روح محض ایک لاش ہے۔ جس کی کسی معاشرے میں کوئی قیمت نہیں چہ جائیکہ آخرت یا دربار خداوندی میں اس کی قیمت ہو؟ ورنہ اس پر اجر و ثواب کی امید رکھی جائے۔

حضرات اہل اللہ نبی تعلیمات کے حامل ہیں اور انہی تعلیمات کے ذریعہ ائمہ تکمیل رہا۔ روشن ہے۔ آپ

کے ہاتھوں میں موجود تھے۔ ”حضرت حکیم لاسلام کی تیسری جلد ہے اور اس میں اس چشمہ نبیوں کے مدبر بہتم کے خطبات و مواعظ جمع ہیں۔ جس اور سے کے نور علم سے پورے عالم جگمگا رہا ہے جہاں مل اللہ بھی پیدا ہوئے ہیں اور مدرس و معلم بھی قومی رہنما اور مبلغ و مصلح بھی اس مواعظ و خطبات میں کہا کچھ بیاں کیا گیا ہے۔ اس کے لئے زیادہ عرض کرنے کی ضرورت نہیں۔“

تو خود حدیث مفصل بخبر از میں مجھ

الحمد للہ ناظرین کرام پہلی دو جلدیں دیکھ چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس جلد کو بھی شرف قبولیت بخش کر اس کے منافع کو عام و عام فرمادیں گے اور جہاں حکیم لاسلام حضرت العدم مولانا قاری محمد مصیب صاحب قاسمی دامت برکاتہم کے لئے ذخیرہ آخرت و رہا مٹا جو ثواب ہوگی۔ وہاں خود قارئین کرام کے دینی فوائد بھی اس سے پورے ہوں گے۔ نیز خطباء و مدبر کے لیے یہ تحفہ کرم مایہ ثابت ہوگی۔

اس جلد کے تمام مسودے پر مگر مئی قدر حضرت والدہ ماجدہ صاحبہ دامت برکاتہم نے بھی نہایت محنت و عرق ریزی سے نظر ڈالی اور پھر مسودہ منظر عیش دیکھا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ اس جلد میں خطبہ طیبہ کے علاوہ جتنی تقاریر لکھی ہیں، وہ سب شیپ ریکارڈ سے سر کر لکھی گئی ہیں۔ خطبہ طیبہ انڈیا کا مطبوعہ رسالہ ہے جس میں وہ ہم خطبہ صدر است ہے جو حضرت حکیم لاسلام مدظلہ نے جامعہ عربیہ شریفہ نیا بھوپور ضلع شہرہ آباد آروہ بہار، انڈیا کے سترہویں جلسہ سالانہ منعقدہ ۱۳، ۱۴، ۱۵ صفر ۱۳۸۸ھ کو ارشاد فرمایا تھا برائے افادہ من و من ساتھ لگا دیا گیا ہے۔ شیپ ریکارڈ سے سننے میں غلطی ہو سکتی ہے کچھ میں غلطیاں رہ جاتی ہیں کوشش کی گئی ہے کہ کتاب میں کم از کم غلطی نہ رہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی غلطی نظر پڑے تو حضرت اہل علم سے درخواست ہے کہ وہ سے حضرات حکیم لاسلام مدظلہ العالی کی ذات والا ستودہ صفات کی طرف منسوب نہ فرمادیں، بلکہ سے مرتب کی قابلیت پر محسوس فرمایا جائے اور اس سے مطلع فرمایا جائے، بندہ اس پر شکر گزار و ممنون ہوگا۔

اس کتاب کی تدوین میں اپنے ان قابل احترام بزرگوں کا ذکر خیر اور ان کا ظہار تشرک ضروری خیال کرتا ہوں، جنہوں نے مجھے تقاریر کی کیسٹز مہیا فرمائیں یعنی برادر محترم حضرت مولانا قاری سیف مدین صاحب اور حضرت مولانا قاری محمد رفیع صاحب مدظلہما، حضرت کی بدولت کیسٹز میں محفوظ مواد کتابی شکل میں منظر عام پر آ سکا۔ اللہ تعالیٰ اس ہر دو حضرات کو بہت بہت بڑے فیض نصیب فرماوے اور اپنے دربار عالی سے اپنی ورس کی شایہ شان اجر جزیل عطا فرماوے اور تادم آخر اپنی رضا کے ساتھ حد مت کلام اللہ کی توفیق نصیب فرمادے۔ اور شرف قبولیت بخشے۔ آمین ثم آمین بجاہ سید انور میں علیہ الصلوٰۃ والسلام

بندہ ناچیز محمد دریس ہوشیار پوری عفریہ

بسم الله الرحمن الرحيم

پیش لفظ جلد چہارم

اما بعد حضرت اہل اللہ کے حصبات و مقامات اور ان کے سوانح و تذکرے در کی دنیا کو بید کر کے کا یک دور یوں ہیں اس سے دنیا کی محنت راکھ ہو جائے در حق تعالیٰ شہد کی عظمت و محبت سے دس معمور ہو جائے اس کے لئے اصل تو اہل اللہ کا فیض صحبت ہے جس علم و عمل میں سوخ پیدا ہوتا ہے، علم کی حقیقت آشکارا ہوتی ہے اور مقصود علم سے سمجھ بھنی حاصل ہوتی ہے قلوب کا رنگ دور ہو کر مراض، حنفیہ کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہی احساس ان کے زہد کا در پید میں کر رہہ ترقی ثابت ہوتا ہے۔ آج کے جدید دور سے صحبت و معیت کی ہیئت کو کسی مثالوں سے اس طور پر نمایا کر دیا ہے کہ اب اس کا ناکا گو یہ وقتات کو جھنڈا ہی نہیں بلکہ خود اپنی عقل و خرد کی ناکامی کا اعتراف بھی ہے، جیسے آم و بیوس یا کسی در پھل کی قلم لگا دی جائے تو ہم کی صورت گو دہی سے جو حق تعالیٰ شہد کی طرف سے اسے دور دس سے ودیعت کی گئی ہے، تاہم اس کا دوق باطن اور اندرونی حزن ہو گیا جو یوں کے وطن کا تھا۔

اہل اللہ کے قلوب سے اپنے قلب کی پیوند کاری سے اس اللہ کا دوق و شوق اور ان کی باطنی کیفیات در میں منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور اسی صحبت کے اثر سے اس کا قلب و قالب عتا چل جاتا ہے، اسی سے قرآن حکیم میں ارشاد رہی ہے بیا بیہ اندہیں اصبو تفو لہ و کو مواع اصدا قیس اہل میں کو تقویٰ اختیار کرنے کا حکم ہے جو کہ مقصود ہے اور حصول مقصود کا آگے بھل رہا ہے کہ 'سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ' گو یہ تقویٰ کے حصول کا ذریعہ صدقین کی معیت ہے۔

چونکہ قرآن حکیم ہدی کتاب ہے اس کے تمام ارادوں اعلیٰ بھی مدی ہیں، تو اہل صدق کی معیت حقیر کرنے کا حکم بھی ہدی اور دانگی ہے، دوسرے غفلوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل صدق و صدا کا وجود مسعود ہمیشہ ہوگا درہ علم کے پورے جانے کی کون صورت نہیں، عرض اہل صدق ہمیشہ تھے در ہمیشہ ہوں گے، ہاں اس جنس گر نہ یہ کی قلت و کثرت ہو سکتی ہے اور اہل طلب کو ہونڈنے سے کیا کچھ نہیں مل سکتا؟

بہر حال صحبت صالحین کی اس قدر اہمیت ہے کہ حضرات صیہ سرام رسول اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا چھوٹے سے چھوٹا عمل پوری مدت کے تمام اعمال پر اسی لئے بھاری ہے کہ وہ صحبت نبوی سے یہی طہی کمات حاصل کر

”کس، اسلام سے سے ضرورت ہے علم اور ہمت کی اور تیسری چیز ایک اور ہے جس سے علم و ہمت میں قوت پیدا ہوتی ہے اور اہل اللہ صحت سے یہ عجیب چیز ہے جس سے اس مردہ جسم میں روح چڑھ جاتی ہے اسی کو کہا ہے کہ
مقام امن دے سے عش و رائق شفیق کرت مدد میسر شود زہے توفیق
رہمیت میسر نہ ہو تو گاہے گاہے سبھی موقع ہو

یہ اور چیز اس کے قائم مقام بھی ہے کیونکہ جب مردار پر میسر نہ ہو تو صدف سے ہی کام نکالنا یا جانا ہے اس کا پتہ کس شعر میں ہے

دریں زمانہ رفیع کہ خان از غلغات صراحی سے ناب و سید غل است
یعنی ہر رنگوں کے تکرار و احاطہ میں برقی شے کہ کیسی کمر ہمت آدمی ہواں کو پڑھ کر یکدم دفع ہو
مستعد ہونے کا ہے جس میں بھی صحت کی برکت ہے اگر صحت میسر نہ ہو تو اسی کو اقیار کرد و بہت کا مردے کی۔
(اسلام پبلیشرز، ج ۹۲)

بہرحال اس موقع و خطبات سے ان شاء اللہ جہاں ملی نکات و سرآب کے سامنے آئیں گے وہاں روحانی رموز و دقائق بھی مل سکیں گے، اس ۱۱ صدف میں صحت کی برکت قائم مقام ہونے کی وجہ سے ان ۱۱ برکات سے بھی حصہ فرما میں گئے۔

دائیم زرع کبج مقصود نہیں گرما سید شید تو ہی
بہرحال خطبات حکیم الاسلام کی چوتھی جلد اس وقت آپ کے زیرِ لحاظ سے مختلف موضوعات پر موعظ جمع ہیں، مصنفین کی لحاظ سے ہر عذائے کمال و اپنی رعیت میں ہمدرد رکھتا ہے، آج سے ۱۴ سال قبل حرمِ عظیمہ کی جمع و تہیب کا سلسلہ شروع کیا تھا یہ چوتھی جلد کی شکل میں اس کا مجموعہ آپ سے مبارک ہاتھوں میں ہے۔
آغاز میں ہرگز یہ خیال نہ تھا کہ خطبات کا سلسلہ تناوب و تواتر اور الٹا پھیل جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ پنی کم ہمتی کو دیکھیں تو اب سب بھی سمجھ سے بالاتر ہی نظر آتی ہے۔ آخر یہ کام کیسے سرایا یا محسن ساتھ ذکر سداً رخصت کر سکی دعائیں شامل حال رہیں تو یہ کام ہو سکا، اس لئے جو کچھ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اس پر ہرگز سب سے بڑی جنت کا نتیجہ سمجھیں۔ پنی دعوات صالح کا ثمرہ خیال فرمائیے۔

اور اس کا اصل سبب تو حضرت علامہ حکیم الاسلام مدظلہ العالی کا خدم و ولہیت ہے جس کی قبولیت کا یہ مظہر ہے حق تعالیٰ شہد ہر سب کیلئے اس کا نافع بنا میں۔

حضرت حکیم اسلام مدظلہ کے شاگردوں و حضرات ائمہ ہدیہ سے چامع ہوتے ہیں، ایسے علمی، ادبی، تحقیقی و اصلاحی خطبات و موعظ پر عوں قائم کرنا مجھ ایسے بے بضاعت کے لئے بہت مشکل کام تھا مگر بعضہ تعالیٰ سرجام پادہ بایں سہ یہاں سے جانہ ہوگا دعوات قائم کرے میں جس زراعت سلوب کو ملحوظ رکھنا چاہیے

بسم اللہ الرحمن الرحیم

پیش لفظ جلد پنجم

سبحمدو وصلى على رسوله الكريم، وعلى الله وصحبه واتباعه اجمعين اما بعد
خطبات حکیم الاسلام جلد پنجم اس وقت آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ تبارک وتعالیٰ کا بھٹ بھی شکر ادا کروں، کم ہے اللہم لا احصي ثناء عليك كما اثبتت على نفسك اللهم لك الحمد كما بدى تقول
وحسبوا مما تقول خطبات کی ترتیب کا جب آغاز ہو تھا تو جدوں کی ترتیب کے جدا پے جدہ و دوسرے سے
پیش نظر بندہ کے دماغ میں بھی یہ بات نہ تھی کہ یہ سلسلہ وسیع ہو جائے گا، لیکن اللہ تبارک وتعالیٰ کے فضل
و کرم سے اور اپنے کاہر و اس تہذہ کرام کی دعاؤں سے یہ سلسلہ وسیع ہوتا چلا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مل محم میں
مقبولیت بھی بڑھتی گئی۔

حسب طرح اللہ تبارک وتعالیٰ نے اسے اپنے بندوں میں مقبول بنایا، میرہ رکھتا ہوں کہ وہ اپنے فضل عظیم اور
دریائے کرم کے صدقے آپے جناب القدس میں اسے قبول فرما کر آخرت کی نجات کا دریہ بنائیں گے و م
ذلک على الله بغير

ہمارے سلسلہ قرآن حکیم کے جد و جد حضرت اقدس عارف باللہ شیخ قراء مورانا قاری فتح محمد صد حسب
(مہر جہدنی) اقدس اندر نے تو اس کا کارہی اس قدر حوصلہ فزنی و عزت فرمائی کہ حضرت و ناک شفقوں کے
اظہار کے لئے بندہ کے پاس الفاظ نہیں حسب کبھی بھی حضرت و کی خدمت میں حصری کا شرف حاصل ہوا،
باہتمام دریافت فرماتے خطبات کی مزید جلد آئی، اور تنازعہ رکھ کہ چاروں جلدیں اہتمام کے ساتھ اپنی
محاسن میں سیں، جلد چہارم کے بعد بھی دریافت فرمایا کہ درجہ آئی، بندہ نے عرض کیا پہلے بھی آپ کی دعاؤں
سے سب کچھ ہوا آپ دعا فرما میں اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، انشاء اللہ جاہنگی، الحمد للہ حضرت اقدس کی دعاؤں سے
پانچویں جلد تو آپ دیکھ رہے ہیں، مگر افسوس حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا دماغ ہو گیا، اور میں صد حضرت اقدس کی
خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل نہ کر سکا، اللہ تعالیٰ حضرت رحمۃ اللہ کو، اپنے مدد و راج قرب میں بہت زیادہ
ترقیات سے نواہے آمین

سہرہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں سے یہ کام چرکی رہا و انشاء اللہ ابھی جاری ہے اسی طرح اپنے عظیم
حسن استاذ حضرت اقدس شیخ، قراء قاری رحیم بخش صاحب نور بندہ مرقدہ کی خدمت میں ایک ہر حصری ہوئی

میرے گئے بھائی میں تو آپ کو دیر یاد رہتا ہو۔ آپ پر پتہ نہیں پڑے ہو، نہیں؟

آپ کے سامنے مجھے تعجب ہی ہو، کوئی بھی بہت یاد ہوئی میرا رشاد مایا، ”بھئی وہ آپ کی
حضرت خیر علیہ السلام کی حد میرے نیچے کے نیچے کی سی ہے (تدریس سے واضح ہو کر گھرجاتا
ہو تو یہ دیکھتا ہوں)

پھر وہاں 'بھون' 'زندگیاں' میں سب دیکھتے ہیں اور محبت کا ظہور کرتے ہیں حقیقی محبت کا پتہ تو میر نے بعد چلے سے مس وقت بن دیا رکھا ہے۔

حضرت اقدس کا اشارہ اس حرف (خو میں سمجھ رہا) چونکہ کتاب کا متن حضرت وان کی طرف سے ہے تو شیپ محمد کا ظہور کرے ہو مگر بے حد بھی یاد رکھا مگر حضرت کی یہ تھی اس وقت آدمی کو عاویہ میں یہ درجہ دے دے وہاں سے کیا ہے وہ حضرت کی کہ تو ضعیف تھی اور یہی بدسکار اور لچہ میرا دعا، ان حضرات نگاہ کے اس قدر حیرانہ کہتے جو حضرت اور مرتب حضرت سے جو کئی بحث کا ظہور ہوتا ہے وہ عظمت کی نسبت اور مرتب سے نئے کی نسبت سے ایضاً عہد و تقییل حکم کے لئے حد بھی حضرت اقدس کے ہے دعا گو ہوں اور تہمقہ میں رام سے بھی ملتی ہیں

ایسی طرح حضرت قدس شیخ قراءت کی فتح کھڑی ہے۔ چاروں طرف سے اگلے گھر تک بھی حضرت ۱۱ کا خط صاف ہے۔ ہر حصہ سے ہر وقت تحفہ کو ایسی طرح ہر کتاب ہدیہ ہے جس طرح کی حیات سہارہ میں تھا۔ ہر شخص کو اس کی طرف سے بہت جرات ہے۔ ہر عیسائی کے لیے

ہر حال میں حضرات اکابر نے دعویٰ بہت کام دیا، دعویٰ یہیں اور بہت سے ظار اور خطبات کے قارئین کرام نے بہت دعویٰ سے داراء، مروقیہ کے یہ کام کی دعویٰ اور تہذیب خطبات کے رعایا کا شہرہ سے دریں؟

یہ چار جلدیں ترتیب کے سلسلہ میں جو مطبوعہ تھیں، یہ حاصل ہوئیں وہ بھی شامل کی گئیں، لیکن بعض جگہ کچھ ناگزیر تبدیلی سنی پڑی، خصوصاً بعض عنوان بدلتے پڑے اور کتب کے سطر کے موافق کیا گیا۔
 قارئین میں سے پہلی بار صدوں کے مطالعہ کی وجہ سے یہ خاص دقت نکلی تھی، یہ بدلتا ہوا متن حق و وہ
 ختم پٹا اور مولانا محمد جمیل صاحب مبلغ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت بہار اور کابھی تہذیب سے بھی شرعاً رہے کہ
 یہاں نے یہ تقریباً ہم پہنچی۔

اسی طرح ہے براؤننگتہ جناب مولانا محمد رفیع صاحب ۲۰ رحمان (مستقلہ ۱۰۰۰ سورہ) اور احمد شرف اور اہل
کا تہذیب سے شکر گزار اور محسوس احساس ہوں۔ انہوں نے پانچویں جلد کا خاصا موصوفہ کیا اور پانچویں جلد میں اس
کی طرف سے بہت ہی زیادہ محنت ہوئی، جس سے یہی جلدیں جس پائیدار جذبے سے سہولت نے معاونت کی

ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے وراہین میں س کا درجہ عیب فرمائے آمین
مطبوعات قصیم، اسلام کی پانچویں صد کے نظریہ م پر تہ میں یہ معمول تاجیر ہوں، نھاری طور پر جہاں مہ
کارہ ما باعث تاخیر ہو، ہاں یہ بھی سب ناگزیر میری ملکہ مہر کا بچے کی، ات کے چند، حد عقاب، و یا دور
ذہنی سکوں دور تیب و تالیف کے کام کیے، ارہ سے نہ رہا، اللہ تعالیٰ ان لوہے حوا، حمت میں جگہ عیب فرمائے،
تو میں ہا میں سے س کے سے س کے معفرت کی، خواست ہے
در یہ استدعا بھی ہے کہ حصہ کی چھٹی عدد کی تکمیل کیے عاؤں سے یا فرمائیں، احسان و برہم ہوگا۔

بدو کا بٹا

محمد دریں ہوشیا پوری عہد جمادی الثانی ۱۴۰۸ھ

پیش لفظ جلد ششم

بسم اللہ الرحمن الرحیم و علی الوصل و السلام من بعدہ و من بعدہ و من بعدہ
 لیس ملاحظہ فرمائیے کہ اس کتاب کے مصنف نے اس کتاب کو لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ
 شیعہ حضرات کے لئے یہ کتاب ہو، جو ان کے عقائد و عقول پر اثر کرے اور ان کے عقائد
 کو درست کرے اور ان کے عقائد کو درست کرے اور ان کے عقائد کو درست کرے۔

حضرت قدس سرہ نے اس کتاب کو لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے عقائد کو درست کرے
 اور ان کے عقائد کو درست کرے اور ان کے عقائد کو درست کرے اور ان کے عقائد کو درست کرے۔

ترجمہ صوت میں و کتاب خود شیعہ

پیش لفظ جلد ششم

حضرت حکیم الاسلام نے اس کتاب کو لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے عقائد کو درست کرے
 اور ان کے عقائد کو درست کرے اور ان کے عقائد کو درست کرے اور ان کے عقائد کو درست کرے۔

حضرت قدس سرہ نے اس کتاب کو لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے عقائد کو درست کرے
 اور ان کے عقائد کو درست کرے اور ان کے عقائد کو درست کرے اور ان کے عقائد کو درست کرے۔

ترجمہ صوت میں و کتاب خود شیعہ

تو میرے مربی تھے۔

۱۹۴۹ء کو مولانا جو لکھام آؤ نے ملک کے تقابلی مسائل پر لکھنؤ میں ایک کانفرنس طلب کی، اس میں احقر کو بھی تقریر کرنے کا اتفاق ہوا۔ مولانا آؤ نے میری تقریر کی جو تحسین فرمائی وہ الفاظ ”ج بھی مجھے یاد ہیں۔ عرض میری زندگی کا ایک بڑا حصہ تینوں براعظموں کے طویل سفروں میں گزر رہا ہے درحق تعالیٰ نے تبلیغ دین کا فریضہ ادا کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائی، برما، بنگالہ، افغانستان، مصر، جرمنی، جنوبی افریقہ، لینا، اردویشیا، مدغاسکر، حبشہ، رنجیر، سری لنکا، یسٹ افریقہ، رے چوین، کویت، بناب، اردن، فرانس، اور انگلستان اور بہت سے ملک میں مجھے پارہ پارے جانے اور وہاں مذہبی و علمی سوسائٹیوں میں شرکت کا موقع ملا ہے، میں جہاں تک حق تعالیٰ کے اس فضل و کرم پر ہزاروں ہزار شکر یہ ادا کرتا ہوں اور عہدہ برائے تمیں ہو سکتا کہ میں انھوں بندوں تک مجھے اسام، ایس انسانیت اور دیوبند کے مسلک کے تحت اخوت و درود کی کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا ہوئی وہیں اس اعتراف پر بھی مجبور ہوں کہ بچے اس تہ اور مربیوں کی نظیر شذوذ و غار ہی کہیں دیکھنے میں آئی، جن سے میری علمی و اخلاقی تربیت کا تعلق رہا ہے۔“

جس طرح آپ نکات و معارف اور لطائف و خفا کی کو بڑوں اردو بد تکلف بیان فرماتے ہیں اور گھنٹوں کے بیان میں بھی کچھ نال نہیں ہوتا، تسلسل و رسم و وقار کے ساتھ گو ”مرقوم مقدمہ پڑھتے چھ جہاں رہے ہیں، اسی طرح آپ کو عربی و فارسی میں تقریر و بیان پر بھی کامل و مستحسن حاصل تھی، چنانچہ عرب ملک اور افغانستان میں آپ بڑوں عربی و فارسی بلا تکلف فصیح و بلیغ تقریر فرماتے رہے، در علم و عرفان کی پادش برساتے رہے، جس کا آپ س مشہد و تاثرات سے بخوبی اندرہ کر سکتے ہیں جو آپ کی گونا گوں فصائل و مساقب کی حامل تاریخی شخصیت پر روشنی ڈالتے ہوئے تذکرہ نگار، اراکین قلم حضرات سے صفحات تاریخ میں رقم کئے ہیں۔

’تاریخ و اعلام دیوبند‘ کے مرتب محترم جناب سید محبوب رضوی صاحب آپ کے اندر خطابت کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں علمی سلسلے میں اس قدر میں کے علاوہ فن خطابت اور تقریر میں آپ کو خدا و ملکہ اور قوت گویائی حاصل تھی، اور زمانہ طالب علمی ہی سے آپ کی تقریریں پبلک جیسوں میں شوق کے ساتھ ہی جاتی تھیں، ہم سے اہم مسائل پر بھی دو، دو تین، تیس گھنٹے مسلسل تقریر کرنے سے آپ کو کوئی رکاوٹ و تکلف نہیں ہوتا تھا جدید تعلیم یافتہ طبقہ میں آپ اپنے علمی و حکیمانہ اسلوب میں سے خاص طور پر مقبول ہیں، در بعض معرکہ آراء تقریریں مسموم و یورشی علی گڑھ سے شاع بھی ہو چکی ہیں ملک کا کوئی خطہ یا ناہیں جس میں آپ کی تقریروں کی گونج نہ سنی ہو، اس کی دواں دواں در دلکش تقریر جب ہم کے گھر سے سسر سے گد رتی تھی تو ہر دس کا سکوت قابل دید ہوتا تھا

محمد انصاری ہند کے سالانہ جلسوں میں آپ سے خطبات صدارت بڑی قدر کی نگاہوں سے دیکھے جاتے

تھے آپ کی علمی تقریروں سے ایک خاص حلقہ شریعہ ہو۔ بیرون ہند میں بھی آپ کی خطابت کے اثرات وہاں کے علمی حلقوں میں بہت پائے جاتے ہیں۔

۱۳۵۳ھ میں سلسلہ سمرجی راجپوتوں کے ایک مؤقرود کے صدر کی حیثیت سے سلطان ابن سعود کے دربار میں جو تقریر فرمائی اس نے سلطان کو بہت متاثر کیا، سلطان ابن سعود نے شاہی خلعت درویش بہا قیمت کت کے عطیہ سے عزا بخش۔

دوسرے بیرونی ممالک میں افغانستان، برما، جنوبی فریقہ، مشرقی افریقہ، رنجور، کینیا، روڈیشیا، سری لنکا، عدن، کویت، جبرجش، مصر، انگلینڈ، فرانس و جرمنی وغیرہ ملک کا دورہ فرمایا چکے تھے، جہاں اپنی روحانی اور علمی کاوشوں سے کام لیا۔

حضرت مولانا احمد سعید صاحب دہلوی مرحوم ناظم جمعیت علماء ہند کا آپ کے بارے میں مشہور مرقوم ہے کہ اب تک ستمیں، راعلوم و بدعادت تھے اور مولانا قاری محمد طیب صاحب سید رہے ہیں۔

آپ کو ہر جگہ پناہ ملے، دور لوگوں کو العلوم سے دلچسپی پیدا ہوئی اور اس کے منسلک کی شاعت ہوئی، راعلوم کے نظمی امور کے علاوہ جن چیزوں سے آپ کو طبعی دلچسپی تھی وہ تعلیم و تدریس و دعوت و تبلیغ تھی، ان کمالات کی وجہ سے ملک و بیرون ملک میں آپ کو ایک خاص اہمیت کی مقام حاصل تھا، عام سنی دوروں کے علاوہ جب دیوبند میں قیام ہوتا تو مصر سے مصر تک عمومی مجلس کا معمول رہتا تھا جس کا موضوع عموماً علمی مذاکرے اور تبلیغ و اصلاح ہوتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ بیعت و رشاد کا سلسلہ بھی سمر و حضرت میں جاری رہتا تھا آپ کے سرمدین کا حلقہ بہت وسیع ہے، جو ہند و بیرون ہند میں پھیلے ہوئے ہیں۔

۳۳۶ھ سے ہر جمعہ و جمعہ مسجد دیوبند میں تقریر کا معمول تھا جو تقریریں بیس بائیس برس تک جاری رہا، بعد میں کثرت اسفار کی وجہ سے متروک ہو گیا اور تقریریں ملک گیر ہو گئیں۔

۳۵۳ھ میں جب کہ شاہ ابن سعود مرحوم پر قاتلانہ حملہ ہوا جس میں وہ بال بال بچ گئے، ہندوستان کے وفد نے فضلاء و علماء دین کی طرف سے مبارک باد کا جلسہ فندقی مکہ میں منعقد کیا گیا جس کا صدر مولانا قاری محمد طیب صاحب کو بنایا گیا تھا علماء ہند و ہندوستان کے وفد نے شاہ ابن سعود کو مبارکباد پیش کی اس موقع پر آپ نے عربی کی مختصر تقریر کے بعد جلسہ سیمینار کی تجویز پڑھ کر سنائی تھی۔

۱۹۷۲ء میں ۳۳ برس سب سے پہلے لاہور میں جنی نے جس میں تمام فرقوں کے علماء و در تمام مؤثر شخصوں کے سربراہ شریک تھے، آپ کو ہر صدر منتخب کیا اس سلسلے میں راجہ درجہ درجہ عظیم ہندو سربراہ گاندھی نے آپ کو دعوت دے کر بلاوا اور پہل لاء کے موضوع پر گفتگو کی، بہرحال ملک و قوم میں آپ کا ایک خاص علمی وقار قائم تھا، کئی ایک یہاں آپ کی تالیفات کی حیا و اشتاعت کا کام انجام دے رہی ہیں۔

مؤتمر عام سہ ماہی قاہرہ اور رابطہ عام اسلامی مکہ مکرمہ میں متعدد مرتبہ شریک ہو چکے تھے اور پوری دنیا میں تبلیغی دورے فرما چکے تھے۔ (تاریخ دارالعلوم دیوبند)

ماہنامہ بینات کراچی کے مدیر حضرت اقدس مولانا محمد یوسف صاحب ریہ مجاہد، حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیات خطابت کو تحریر فرماتے ہیں، جس میں انہوں نے خصوصیت سے خطبات حکیم الاسلام کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ حق تعالیٰ شایعہ نے حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری محمد حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خطابت کا خاص دوق، ربان و بین کا خاص انداز و انہام و تفہیم کا خاص ملکہ عطا فرمایا تھا، اردو، فارسی اور عربی تینوں زبانوں میں بلا تکلف خطاب فرماتے تھے، ربان ایسی صاف اور شستہ اور جیسے ایسے بچے تلے کہ گویا سامنے کتاب رکھی اور اس کی عبارت پڑھ کر سنار ہے ہیں، حقائق و واقعات کی ایسی منظر کشی فرماتے تھے گویا وہ قہر متسلل ہو کر سامعین کے سامنے کھڑا ہے، شریعت کے اسرار و حکم اور طریقت و حقیقت کے رموز و لطائف اس طرح بیان فرماتے تھے گویا دریائے علم و معرفت دیوبہ کا طوفاں آٹھ گیا ہے۔

حضرت قاری صاحب مرحوم نے بچے ساٹھ بیسٹھ سالہ علمی دار میں خدا جانے ہزاروں مرتبہ خطاب فرمایا ہوگا، اور بعض اوقات ایک ایک دن میں کئی کئی مرتبہ انہیں تقریر و خطابت کی نوبت بھی آئی، لیکن ان کی ہر تقریر کا ہر موضوع منفرد ہوتا تھا، اور جس موضوع کو بھی چھیڑتے اس میں لطائف و سرائے ایسے گل دار نہ نکھیرتے کہ حقائق و معارف کے چمستان میں ہی بہار آجاتی، ان کے علوم اکثرتی سے زیادہ وہابی تھے مشکل سے مشکل مسائل کو بلا تکلف سامعین کے ذہن میں ڈال دینا و رہات بات بات میں نکتہ پیدا کرنے میں انہیں یہ طوئی حاصل تھا۔

ایک موقع پر یہ معصوم ارشد و فرار ہے تھے کہ مطالب و معانی کو صرف الفاظ سے ہی نہیں ادا کیا جاتا، بلکہ ب دلہیہ اور انداز تکلم سے بھی لفظ میں معنی بھرے جاتے ہیں، در اس کی مثال میں اردو کا ایک فقرہ ”کیا بات ہے؟“ پیش کیا کہ یہ نکار کیلئے بھی اور اقرار کے لئے بھی، استہمام کے لئے بھی ہے اور اخبار کے لئے بھی، داد و تحسین کے لئے بھی ہے اور رد و توبخ کے لئے بھی۔

الغرض مسلسل ایک گھنٹہ تک ”کیا بات ہے“ کی تشریح ہوتی رہی اور حضرت مرحوم اس کے ہر مفہوم کو لب و لہجہ کی تبدیلی سے سمجھاتے رہے و مجمع صحیحین سے عیش و عشر کر رہا تھا۔

حضرت مرحوم کی بعض تقریریں وقتی فوقا شائع ہوتی رہیں، حال ہی میں عزیز محترم مولانا قاری محمد ادریس ہوشیار پوری سلمہ خطیب مسجد غفور یہ حسن پروہہ کالونی ملتان نے حضرت کی تقریروں کی کمیشن فراہم کر کے ”خطبات حکیم الاسلام“ کے نام سے تین ضخیم جلدیں مرتب کی ہیں اور اگر یہ محنت و جستجو جاری رہی و حضرت مفتی تقریریں محفوظ کرن گئی ہیں وہ سب شائع کر دی گئیں، تو امت کے لئے حقائق و معارف اور ”کلمات طیبات“ کا ایک عظیم ذخیرہ فراہم ہو جائے گا۔ بہر حال حضرت قاری صاحب کی عبقری شخصیت گونا گوں فضائل شیخ طریقت، ہے

اور کتنے غلط فہم نظریات سے تائب ہو

بہر حال برصغیر کا تو شاید ہی کوئی گوشہ یہاں ہو جہاں حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب کی آواز نہ پہنچی ہو۔ اس کے علاوہ افریقہ، یورپ اور امریکہ تک آپ کے وعظ وارشاد کے لبوں سے پھیلے ہوئے ہیں وہاں سے یہاں تک کہ دنیا میں نقاب تیار ہے۔

عالی جناب پروفیسر احمد سعید صاحب تھوڑی دیر اے، آپ کے حسن خطابت کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب سے درعلوم دیوبند کے بہت اہم اور درس و تدریس کے علاوہ جمعی و صدیقی خدمات بھی انجام دی ہیں، جو قابل فراموشی ہیں، آپ کو کئی حصہ دہ نظریات میں یدِ طولیٰ اور حدِ داد و اندازت کو یدِ اصل تھی، درمیانہ طاس علمی ہی سے آپ کی تقریریں پبلک جیسوں میں شوق و دلچسپی کے ساتھ سنی جاتی تھیں، ہم سے اہم ساری مسائل پر دو دو تیس تیس گھنٹے مسلسل اور بے تکلف تقریر کرتے اور انھوں نے علمی مواد پیش کرنے میں آپ کو کوئی تکلف نہیں ہوتا تھا، حقائق اور رشتہ بہت کھونا، درحقیقت انہی اہم مسائل میں آپ کا خاص حصہ تھا، جسے آپ کے کاروبار اور مذہبی تسمیم کرنے سے تھے تعلیم یافتہ طبقہ آپ کے علمی اور علمی انداز و سببوں سے حاصل تسک حاصل کرتا تھا۔

مسمیہ یونیورسٹی علی گڑھ میں آپ کی تقریریں خصوصی طور پر مقبول ہوئیں، آپ کی معرکتہ آواز تقریریں جو یونیورسٹی سے خارج نہ ہیں، جیسے سائنس اور اسلام، ملک کے علمی صوبوں میں آپ کو مدعو کیا جاتا تھا، اور ملک کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس میں آپ کی گونج نہ پہنچی ہو۔

یعنی دوسرے جیسے مشہوروں میں آپ کی علمی تقریروں سے درالعلوم کا ایسا خاص حصہ پیدا ہو گیا، علمی و صدق تقریروں کا وہ ہنگاموں سے گزرتا رہا، دونوں تک پہنچ چکا تھا، بیرون ہند میں بھی آپ کی خطابت کے حالی اثرات اپنے حلقوں میں پہنچ چکے تھے۔

۳۵۳ھ میں سلسلہ سحر جہاں جب کہ آپ دس برس کے تھے، راہِ ہندوستان کے ایک موثر و لدی حیثیت سے سلطان بن سعود نے دربار میں ماریت ہوئے اور آپ کی تقریر عربی میں ہوئی، سلطان نے جواباً شکر یہ کی تقریر کی، اور بوقتِ رحلت شہابی صحت و درمیش قیمت کتب و بیات سے عز و بخشش کی سر میں مدینہ منورہ کے مدرسہ شرعیہ سے سارا احاس کے موقع پر بھی آپ کی عربی تقریر قابلِ ذکر ہے، جو مختلف عربی ممالک کے مجمع میں ہوئی اور بہت پسند کی گئی تھی

۱۳۷۸ھ میں آپ کا سفر عثمانی علمی خدمات کی ایک مستقل تاریخ ہے، آپ نے دارالعلوم دیوبند کے ہندوئی حیثیت سے دارالعلوم دیوبند اور حکومت عثمانی کے درمیان علمی و فکری روابط قائم کرنے سے یہ سر خیز فرمایا، اور حکومت عثمانی کے ممالک ہوئے، وہاں کے علمی حلقوں سے آپ کا خیر مقدم کیا قابل کی شخص

ابن اہل سرکاری موسس فی جمعیت بعد اذیناں مجس قون سار و غیرہ داروں نے آپ کو تقریر کے سے مدعو کیا آپ نے فوری زبان میں برصغیر تقریریں کیں جس سے تمام حلقے متاثر ہوئے، اسی طرح ہزاروں مساجد میں برہان، کنیا، حنالی فریت، پنجاب، راجستھان، برہمن، مدنا سر، جھٹ، مصر، شام، روس، عراق، عرب، پاکستان، غیرہ میں آپ کی علمی تقریروں سے عوام و خواص کو بے حد متاثر کیا، عام تعلیمی خدمات کے سلسلے میں حکومت افغانستان کی خوش پیش آپ کے کابل کی تمام یونیورسٹیوں کا معاون و سرکار کے بارے میں اپنی تفصیلی راپ پیش کی، جسے حکومت نے تحسین کی نگاہ سے دیکھا۔

۱۹۵۹ء میں ولی یاست قدرت، بدخشان اور ریاست ہماچل پر آپ کے اور برصغیر میں آپ کو کھانا تعلیم تیار کرنے سے مدعو کیا۔

مدعو یہ فلکندہ مدرسہ بورڈ آف اسٹڈی، یونیورسٹی آف یونیورسٹی اور جامعہ نظامہ حیدرآباد کے آپ کو دیہات کے پرچوں کا مختصر تقریر کیا۔

حضرت آپ کی دنیا کے بہترین حصے و زمین، قومی طور پر ایک عظیم سرمایہ کے جات تھے، اور بدوستان و پاکستان کے مدعو میں پہنچ کر آپ نے تقریر و خطبات کے وسیع سماجی مقاصد کی شریعت اور مسک دارالعلوم، یونیورسٹی، ترویج میں نمایاں حصہ لیا پاکستان میں متعدد مارشرفیف رائے اور جامعہ شریف، بور حیرامہ، ریلوے، دارالعلوم کچی، دارالعلوم ندوۃ العلماء، جامعہ رشیدیہ، سیہوان، دارالپیشوا، پشاور، دینی مدرس میں اپنی علمی تقریر سے کھول، دراز و منور کیا اور ہر راں کی اصلاح فرمائی، مغربی ممالک میں سران امر و مشرق و اس امر کی، اس آج دیہ بھر میں کھول عقیدت مند پھیلے ہوئے ہیں۔

گرامی قد حضرت محترم ہمارا پاپا صرح محمد شرف خاں صاحب، یہ مجھ عمر مرتے ہیں کہ اس کا دعوت، ارشاد کامیاب بھی آتی تھی اور ضرر، صلاح و تربیت شرع، مواضع و خطبات کا اندراج، جھوٹا، دلکش اور سطرقتہ کے لئے دس آدھائی تا شیعہ، قلمی حکمت کی گہرائی اس کے پے خلاق شیرینی وری، ملی جاتی سے ہر اس خلق نہیں "حکیم، اسلام" کے نام سے پکارا ورنہ پتہ کن کی تصدیقات اور مواضع و خطبات سے اس خطبات کی توثیق برائی، اساتذہ میں پشاور (اردن قعدہ ۱۳۴۰ھ)۔

حضرت قدس مولانا تاج محمد صاحب مرحوم (فیلو ۱۹۰۷ء) فرماتے ہیں حکیم احمد حضرت مولانا قاری محمد حبیب صاحب ہائی درعلوم دیوبند حضرت مولانا قاری محمد علی کے چوتھے بیٹے جید عالم ہیں حضرت مولانا قاری سے شہرتوں کے مصنف، قادر، حکیم، طیب، اہل علم، سادہ، مہذب کے ممتاز حکیم و فلسفی تھے، نصف صدی سے راتہ تک دارالعلوم دیوبند کے مستم علی رہے اور اس دریاں سبوں سے دنیا کی س مشہور علمی و دینی درس گاہ کو چار چاند لگائے حضرت قاری صاحب سے شہرہ جیوں اور وصال کا مجموعہ تھے لیکن حق تعالیٰ نے انہیں رات و رات پر جو

مدرست اور قدرت عطا کر رکھی تھی اس کی مثال مٹا مشکل ہے، وہ جب بھی کسی موضوع پر تقریر کرتے بیٹھتے تو ایسے محسوس ہوتا کہ ان کے دس و دہائی کا کٹھن عام میں کیس جڑ گیا ہے، وہ بولتے کیا تھے مومن روتے تھے ورنہ ان کا بیان کسی کرے ساختہ زبان کی نظر آتا تھا کہ لفظ عطا پہنچتا ہے عرش سے۔ آپ نے اسے بڑے صوبوں اور اجتماعات میں پائی ہے مثال حکیمانہ تقریریں ہیں اور اس مقصد کے لئے پاکستان اور بھارت کے پچھلے پچھلے سفر کرتے رہے بلکہ پوری دیئے سلام سے ان کے قدموں کا تھمس ورسا کی میربانی کا حجب حاصل کیا۔ آپ کی تہذیب و مواعظ ایسے سمجھے ہوئے ہوتے کہ آپ بے ڈھب حد و حدت کا شکار ہوئے بغیر وئی اور تسلسل سے بولتے جاتے تھے موضوع کی مروجہ سے مسلسل عجیب و غریب مثالیں دکھاتے، واقعات قرآن و حدیث اور عقلی و علمی، کل پیش کرتے جیسے کہ مٹا نہ دغیرہ پڑھ رہے ہوں۔

آپ کی ہر بات سامعین سے دنوں میں ارتقائی جاتی و قلب اور دماغ میں مٹھ جاتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ حیرت انگیز کے سردار۔ ہند کے موقع پر تقریر فرما رہے تھے جس میں حضرت میر شریعت عید عطا و شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی پہنچ گئے شاہ صاحب کچھ دیر دھمکے موش میٹھے سے اور یہ عظیم نشان دہا۔ سنتے رہے، مگر پھر یہ دم و جد کی حالت طاری ہو گئی، وہ عقیدہ و محو و تکبر بلند کر کے اور پسند منلوں کی جہالت سے کرنا ٹیکو نوں پر آنکھ پڑے ہوئے، اپنے دشمن حضرت قاری صاحب کی نذر کرتے ہوئے قاری صاحب کی طرف ہاتھ کے اشارے سے بار بار اہل شعر کو پڑھتے رہے۔

یہ تھ قاری صاحب کی تقریر کا اثر کہ امیر شریعت صاحب بے مثال خطیب بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ عرض حضرت قاری صاحب مرحوم اس خطبہ کے شمشاد تھے اور آخر دم تک اپنے فاضل طاعت سے دنیا سے اسلام کو مکتوب فرماتے رہے، یہی عمر بیخبر دین کی خدمت میں مصروف ہے، اس کے ساتھ ساتھ وراصلو و دہا جیسے عظیم اہل علم کے ہمتوں کی حیثیت سے خدمات کا مہیہ رہے، آج ہے کہ اب حضرت قاری صاحب جیسا مہتمم وراصلو و دہا مشکل ہے۔ ان کی نصرت آج

حضرت مولانا فاضل حبیب ندو صاحب رشیدی نور اللہ مرقدہ حضرت حکیم الامت کے مس یوں کو دوسرے ہوتے نکلتے ہیں

حضرت قاری صاحب تقریر کرتے تھے تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ہم صبح کی محو و دہا سے وہ بولتے تو اس سے چوں جھڑتے تھے اس کے ہمارے نکم میں جوئے تب روں کی ہلکی تھی جو دوس گونش۔ چالی تھی اس نے لکھ میں حدیثوں کا سورہوں کی مٹھ گونش و امیدہ عجم کی مٹھ تھی، جو دہا غوں کو معطر کرتی وروں کی دیا میں ہلچل برپا کر دیتی، وہ ہماری عظمت رفتہ کی حسین و جمیل یادگار تھے۔ (ارشاد مولانا)

عدوہ رہیں اور شمشاد موقع اپنے ہیں جہاں بد فعال نے آپ کو تقریر دیا۔ کا موقع دیا، اور اہل علم آپ کے

شہرت ہیں اور جو اوت فکر یرد دو تقسیم دیتے رہے۔

۹۳ء میں ایک مرتبہ مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم، جو اس وقت میں تحریر و تقریر کے لحاظ سے یکساں رہا نہ در باغ، رور گار شخصیت کے مالک تھے، کی زیر صدارت مرکزی عربی مدارس کے نصاب کی ترتیب و تدوین کے سلسلہ میں کونسل ہال لکھنؤ میں کانفرنس کا اہتمام کیا گیا، حضرات علماء دیوبند بھی اس میں شریک ہوئے، جن کی قیادت حضرت حکیم محمد احمد انصاری رہے تھے۔

اس موقع پر آپ نے یہ فرمایا مولانا آذر سوم جیسے عظیم خطیب بھی حضرت حکیم ر سدر مکیا پور کے کچھ بڑے ائمہ، حضرت حکیم انور اسلام کا وہ بیان آج بھی تاریخِ خطابت دلیزیریں صاب اور انصاف شہاد ہے۔

تعلیم جدید سے متاثر حلقہ آپ کے علم و حکمت سے بھر پور بیان کو بڑی وقعت و اہمیت کے لحاظ سے 'سوانح آئینوں' کے طور پر منتظر اور اس طرح آپ کے حکیمہ رہنمائی سے اہل میں اسلام سے لگاؤ اور محنت و گرویدگی بڑھتی۔

مٹی گڑھ پونہور کی جو بھند و ستن میں علم جدید کا مرکز اور منبع ہے، دربار اعظم و دیوبند سے اس کو نظریاتی تقابل بھی رہا اس میں آپ نے جنس تنہا کی بلند درجہ ارفع عنوان پر تقاریر کیں، آپ کے بیان و اسلوب بیان سے بڑے بڑے پروفیسر و ائسٹ مدندہ رہ گئے، و اس میں یہ حساس جگر ہوا کہ حقیقی علم کیا ہے، و اس سے ہم نے علم کا نام لے رکھا ہے۔

اعترافِ حقیقت کے طور پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بعض نقادوں کو شائع چنانچہ حلقہ ششم میں بھی۔ آپ کی ایک تقریر کو جو ”سائنس در اسلام“ کے نام سے موسوم ہے اس میں اشاعت کی جا رہی ہے۔

مرید بھی اسکی قمار کی جستجو اور تلاش چاروں سے جو اپنے موقع بیان کے لحاظ سے نہایت اہمیت کی حامل تھیں تاکہ انہیں خطبہٴ حکیم، مہم کی سلسلہ وار عددوں میں ترتیب دیا جاسکے، اور دنیا سے علم اُس سے بھرپور استفادہ کرسکے۔ (وہو المساع)

مارچ ۱۹۷۶ء میں حکومت پاکستان نے ایک بین الاقوامی سیرت کانفرنس کا اہتمام کیا تھا، حضرت حکیم محمد نور اللہ مرقدہ کا اہتمام بہت سے بھی قائم ہوا اس کے بارے میں ”آزاد خیاب“ میں (سوانح حیات حضرت حکیم لاسلام قدس اللہ سرہ مرتبہ حافظ محمد اکبر شاہ صاحب بخاری) نے مباحثہ: ”علوم دیوبند کی رچ و پخت کے بارے سے بھائے۔“

مارچ ۱۹۷۲ء میں حکومت پاکستان کی دعوت پر پھر پاکستان تشریف آئے حکومت پاکستان نے ایک بین الاقوامی سیرت کانفرنس کے نفع دکان پروگرام بنایا تھا، اس میں دنیائے اسلام کی نامور علمی شخصیتوں کو دعوت دی گئی تھی، ہندوستان سے اس پروگرام میں حضرت مولانا ذری محمد حبیب صاحب فاضل دارالعلوم امامانہ سعید احمد، کبرآبادی پاکستان تشریف آئے، باسیورث وغیرہ کے مداخلت میں تاخیر کی وجہ سے حضرت عظیم الاسلام قدس سرہ دور پر عظیم

تخلیہ حکیم الاسلام — پیش لفظ

پاکستان کی طرف سے دے گئے اشتعالیہ دوسیرت کانفرنس کے اختتامی اجلاس ہی میں شریک ہوئے، جب کہ کانفرنس کا افتتاح حضرت حکیم الاسلام سی کے عظیم شان خطب سے ہوا، تو حضرت حکیم الاسلام نے سیرت کانفرنس کے اختتامی اجلاس سے خطاب فرمایا اور آپ نے اپنے خطبہ میں روشنی فرمائی۔

پاکستان نے جو یہ بین الاقوامی سیرت کا عرس منعقد کی ہے میں پاکستان کو توجہ دلاتا ہوں کہ اس میں ملکی کاعرس کے پیش نظر اتحاد بھی ہے جو مبارک اور خوش آمد ثرت و دستخ ہیں، ان میں کب مات کو سرور و ملاحظہ رکھا جائے کہ پڑوسی ملک کا زیادہ حق ہے کہ ان کو اتنی کے جذبہ سے پاکستان زیادہ سے زیادہ چنے سے قریب کرے اور ان پڑوسی ملک میں اس کا سب سے زیادہ حقدار ہندوستان ہے۔

حضرت نے اپنی تقریر کے دورِ نہایت بھی ارشاد فرمایا کہ پاکستان نے علیٰ امتداد کے سلسلہ میں دو عظیم، مثبت خدمات کئے ہیں، ایک سربراہ کا نفرنس اور دوسری میرٹ کا نگر میں جو علیٰ امتداد کا موجب ہوگی۔

۲۰ مارچ ۹۷ء کو کراچی میں منعقد کئے گئے سیرت کا نگریں کے استقبالیہ میں جو شہر کرہی کی طرف سے دیا گیا تھا، انتظام کرنے والی سیرت کمیٹی نے حضرت حکیم الامت سے درخواست کی کہ وہ مہمانوں کا شکریہ ادا کریں۔ حضرت نے کلمات ترحیب و تشکر پیش کرتے ہوئے یہ دلچسپ بات رشتہ داری کی کہ اس کا نگریں کے مہمان خصوصی عرب ممالک کی مؤثر شخصیتیں ہیں، جن کی مہمانی کا شرف انجمنوں کو حاصل ہے، اور انجمن ہونے کے رشتہ سے پاکستان، درہندوستان دونوں برابر ہیں، اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں مہمان کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک میزبان کی حیثیت سے ہندوستان دونوں کی طرف سے خیر مقدم کرتا ہوں اور عرب مہمانوں کے لئے سپاس گزار رہوں۔

سیرت کا انگریز کے انتہائی مجلس میں سیرت کیمپ کی طرف سے حکیم الاسلام کو چاندی کے منتقلی خول میں جو ایک مٹکی جس کے اندر تھا ایک پانچ سو روپے کا گچا، جس میں درالعلوم ویوینڈ کی در حضرت کی دینی، علمی اور اصلاحی خدمات کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے وضاحت کے ساتھ یہ بات کہی گئی ہے کہ یوں تو حرم پاکستان ہی مہمانوں کا شکر گزار ہے، لیکن اہل پاکستان کو سب سے زیادہ دو شخصیتوں نے متاثر کیا ہے ایک حرم مکہ کے نام شیخ عبد اللہ بن اسماعیل اور دوسرے حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد عظیم صاحب شیخ، ابی معاذ، درالعلوم دیوبند۔

جب حضرت قدس اس اختتامی اجلاس سے باہر تشریف لے گئے تو غلام کے زبردست بھجوم نے یہ مطالبہ پیش کیا کہ چونکہ غلام حضرت حکیم لہ لہ کی تقریر سننے لے گئے تھے، جس سے اب تک محروم رہے ہیں، اس لئے ہم اس وقت تک مطمئن نہیں ہو سکتے جب تک اس جلسہ میں حضرت مددوچ کی کوئی مفصل تقریر نہ ہو۔

جینا خجہ قادری رہبر قاضی صاحب نے لوگوں کو اطمینان دایا، درجہ دار اجماع کیا، دوسرا ٹھکانہ ہزار افراد کے ایک بردست اجتماع میں حضرت فی تقریر ہوئی، جو ایک تاریخی اہمیت کی تقریر تھی۔

خطبات کی تیس جلدیں حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی حیات میں ہی طبع ہو چکی تھیں، تاہم صرف دس، دواہم جلدیں خیر المدارس ملت کے مہتمم برادر محترم حضرت مولانا قاری محمد حنیف جاندھری صاحب ریہ مجاہد کی وساطت سے ہندوستان حضرت و، کی خدمت میں پہنچی جا سکیں، انہوں نے میری طرف سے عرض کیا کہ ان خطبات کے بارے میں کچھ تحریر فرمائیے۔

ارشاد فرمایا میں پی پی پی تقریروں کے بارے میں خود ہی کیا لکھوں؟

تاہم بعد میں حضرت مولانا خورشید عالم صاحب مدظلہ جو اس وقت دارالعلوم دیوبند کی نیابت ہند کی ذمہ داری ادا کر رہے تھے، سے خط لکھا کہ یہ سچا، اس کا فوٹو شامل کتاب کیا جا رہا ہے، اس خط میں خصوصیت سے "مقصد خطبات" پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

مکرمی جناب مولانا محمد ادریس صاحب زیدت اللہ اکرم

سدام مسنون جناب کا مکرمی نامہ اور، حق کی تقریروں کی دو جلدیں موصول ہوئیں مثلاً، اللہ آپ نے جس ضرورت سے ان کو شائع کیا ہے وہ اپنی جگہ درست ہے، کہ خود حضرت حکیم الاسلام مدظلہ کا مزاج خشکی امور میں، لہذا نہیں بلکہ تقاضی امور پر متوجع کرنا ہے۔

حضرت و، جلدوں کی ترسیل کے لئے شکریہ ادا فرماتے ہیں، اردو گو ہیں کہ حق تعالیٰ ان تقریروں کو صاحب تقریر، مخالفین، سامعین اور قارئین سب کیسے نفع بخش بنائے، جزاکم اللہ، اس وقت حضرت دارالعلوم میں تشریف لے گئے ہیں، بطور رسید یہ مریضہ ہیرنگ رسا ہے کہ اس وقت ترسیل جواب کی یہ ہی ایک صورت سامنے ہے۔

امید ہے کہ مع الخیر ہوں گے۔ (والسلام) خورشید عالم نامیہ مہتمم دارالعلوم دیوبند۔

مکرمی جناب مولانا محمد ادریس صاحب

سدام مسنون جناب گرامی نامہ اور حق کی تقریروں کی دو جلدیں موصول ہوئیں، شاء اللہ آپ نے جس ضرورت سے ان کو شائع کیا ہے وہ اپنی جگہ، ہم درست پر کہ خود حضرت حکیم الاسلام مدظلہ (غور طلب)

محمد لہذا خطبات کی اشاعت ہندوستان میں بھی ہوئی، اور بڑے پیمانے پر، سے پائی کی حاصل ہوئی، قارئین و ناظرین کرم سے بندہ کی خصوصیت سے انتہاء و اشتداد ہے کہ اس کی قبولیت کے لئے بہت جہد و سہ سے دعا فرمادیں تو ان کا مجھ پر حس ہوگا کہ اصل چیز قبولیت ہے۔

قارئین خطبات کو یہ جان کر یقیناً مسرت ہوگی کہ ساتویں جلد ترتیب کے آخری اور کثرت کے ابتدائی مراحل میں ہے، نہ اللہ جلد منظر عام پر لانے کی پوری کوشش کی جائے گی۔

جدد ششم کی ترتیب کے سلسلہ میں فی المکرم حضرت مولانا قاری محمد رفیق صاحب مدظلہ جدہ (سعودیہ) کا

حلبت حکیم لاسلام — پیش نفاذ

بہت زیادہ تعاقب شامل حال رہا۔ ان کی جدوجہد سے کیستوں میں محفوظ یہ علمی سرمایہ حاصل ہو۔ کما جو بعد میں کاغذ پر منتقل ہو، مذہبیوں کو بہت زیادہ جرح و جریب فرماے۔ دوسرے سب کو بقوت سے نوا رہے۔ آئیں اس عمل کی خدمت میں یہ استعداد ہے کہ اگر کسی مجموعے میں کوئی علمی مصلحت نظر پڑے تو اسے بندہ ناچار کی طرف رجحان کرتے ہوئے طالع فرمائیں تو حسرت عظیم ہوگا۔ (تفصیل اللہ فاعلمکم)

بندہ ناچار محمد دریس ہوشیار پوری غفر۔

۲۷ رجب المرجب ۱۴۰۹ھ مطابق ۶ مارچ ۱۹۸۹ء

پیش لفظ جلد ہفتم

حامد اللہ اعظم ومصدا علی رسولہ الکریم، وعلی الہ وصحبہ اجمعین ام بعد خطبات حکیم الاسلام کے سلسلے کی ساتویں جلد بحمد اللہ تعالیٰ آپ کے پیش نظر ہے، اس سلسلے کی فادیت و قبولیت جو پردہ غیب سے ظہور پذیر ہوئی، حقیقت یہ ہے کہ مجھ تک یہ بندہ ناکار تو کم از کم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا ہر جلد کے اختتام پر نئی حد کا مواد میسر نہیں ہوتا تھا، لیکن جب نئی جلد کی ترتیب کا کام شروع ہوا، مواد مہیا ہوتا جاتا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تکمیل کے مراحل آجاتے، لہذا عمد، جہالت کے قارئین کرم جو اہل علم و فضل بھی ہیں اور علم دوست، صاحب بھی ان کی دعائیں بہت ہی زیادہ شامل حاسر ہیں۔

الحمد للہ خطبات و مواضع کے سلسلے میں اس خطبات کو اپنی مقام ما جو خود صاحب خطبات حضرت حکیم الاسلام نور اللہ مرقدہ کا ہے، یہ کتابیں میں اس کی اشاعت کا سلسلہ درازوں ہے اور حال ہی میں ایک محترم دوست، جو کتابوں کی طباعت و اشاعت کا بہت دوق رکھنے والے ہیں، ہندوستان شریف سے گئے تو ان سے معلوم ہوا کہ ہندوستان میں چار کتب خانوں سے خطبات حکیم الاسلام شائع ہو رہی ہے، بایں ہمہ، ایک بڑھری ہے۔ جس طرح یہ حضرت حکیم الاسلام کے لئے ایک سلسلہ جاری ہے، اور اس کا دینی فائدہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کو یقیناً پہنچ رہا ہوگا، اسی طرح مرتب خطبات کے لئے بھی یہ ایک بڑی دینی سعادت ہے اور امید ہے کہ آخرت میں بھی اللہ جبارک و تعالیٰ اپنے جنس و کرم سے اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر قبولیت کا معاملہ فرمائیں گے، جو دنیا میں طر ہو رہا ہے، دنیا میں قبولیت ظاہری اندازوں سے بڑھ کر ہوئی ہے تو آخرت میں دنیوی اندازوں سے بڑھ کر ہوگی، کیونکہ آخرت ہی در حقیقت افضل حد دنیوی کا مظہر ہے، اور دنیا تو اس کا پرتو اور مسوند ہے۔ (وہذا ذلک علی اللہ معبر)

مواضع طبع کے اس مجموعہ میں ایک اہم خطبہ 'اجلاس صد سالہ دارالعلوم (دیوبند) کا خطبہ' مستفید ہے جو اس لحاظ سے خصوصی تہنیتی رکھتا ہے کہ وہ دارالعلوم کی ایک مختصر تاریخ اور اس کے قیام کے اغراض و مقاصد، عواض و محرکات اور خدمات و کارکردگی کا ایک مختصر جائزہ بھی ہے۔

نیز اکابر علماء کرام اور صلحاء امت جو اہل علم ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب تقویٰ بھی ہوں کہ ایسے حساس ہیں الاقوامی اجتماع، جو قوموں کی تاریخ میں چشم فلک پار رہے نہیں دیکھا کرتی، کے سامنے پڑھا گیا، اس خطبہ کا یہ امتیاز ہے، نہ صرف خطبات کے سرے مجموعہ میں یہ شرف امتیاز صرف اسی خطبہ طبع کو حاصل ہے بلکہ خود حضرت حکیم

رسام نور اللہ مرقدہ کی ذات گرامی نے زندگی میں لکھوں کے اجتماع سے خطاب کیا ہوگا، مگر سامعین کا یہ اجتماع نفرا دیت کا حامل تھا۔

جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم تر جلدوں میں موجود مود کا بیشتر حصہ کیسٹوں سے لیا گیا ہے، اور کیسٹوں کو جمع کرنے میں جو نچوڑ و جد اور استحکام کوشش برادر محترم حضرت مولانا قاری محمد رفیع صاحب (حال مقیم جدہ، سعودیہ) طلبے خصوصی طور پر سرانجام دی ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ انہی کا حصہ ہے، اور یہ اس تعلق و محبت کا مظہر ہے جو ان کو حضرات عباد و یو بد سے عموماً اور حضرت حکیم الاسلام نور اللہ مرقدہ کی ذات ستارہ صفات سے خصوصاً ہے۔

اس سلسلے کے منظر عام پر آنے کے بعد دیگر اصحاب نے بھی کرم فرماتے ہوئے کیسٹز مہیا کیں، جن کا اجمال طور پر تذکرہ خیر و برکت شامل، شہت ہونا رہا، مدت علم و حکمت کے نام سے آپ کے سامنے آنے والی علمی مود بھی کیسٹز سے لیا گیا ہے، یہ حضرت حکیم الاسلام نور اللہ مرقدہ کی کراچی آمد کی یادگار ہے، اس کی تاریخ اقامت تو معلوم نہیں ہو سکا، تاہم ایک دورے کے موقع پر آپ نے چند روز پاکستان میں قیام فرمایا تو مغرب کے بعد مجلس کا ہجوم ہوتا، جس میں شہر کے اطراف و اکناف سے علماء کرام، در علم و دست صاحب شرکت فرماتے، کوئی صاحب سوال کرتے اور حضرت حکیم الاسلام اپنی دھی خصوصیت کی بناء پر اس کے جواب میں علم و حکمت کے موتی نکھیرنا شروع فرما دیتے، چونکہ سوسر کرنے والی شخص جمع میں ہوتا تو اس کا سوسر دیکھا نہیں ہو سکا، دھی آوار میں کچھ نہ کچھ سنائی تو دیتا ہے مگر مکمل طور پر نہیں، اس سے سوئے کا سلسلہ نہیں رکھا گیا بلکہ صرف وہ علمی جوابات جو حضرت حکیم الاسلام نے بیان فرمائے ان کو شامل کتاب کر لیا گیا، در عنوانات قائم کر دیئے گئے ہیں، جس کے بعد جواب سے مفہوم ہونے والا سوال ار خود متعین ہو جاتا ہے اور سوال کی چنداں ضرورت باقی نہیں رہتی، افادات علم و حکمت کا ایک معتد بہ حصہ خطبات کی ساتویں جلد میں شامل کیا جا رہا ہے اس سلسلہ کا بقیہ حصہ ان شاء اللہ آنکھوں میں جلد میں شامل کیا جائے گا۔

اگرچہ یہ موعظ نہیں ہیں، جس کو خطبات کے سلسلہ میں منسلک کیا جاے، لیکن جو جوان کو اس سلسلے میں داخل کر لیا گیا، اس سے اصل غرض تو یہ ہے کہ شائقین خطبات تک یہ قدر معلوم بھی پہنچ جائے، اسے نام سے کتاب مرتب کی جاتی تو قارئین کے بعد بھی شاید وہ اذیت سامنے نہ آتی جو اس طور پر معلوم ہوتی ہے۔ نیز بعض سوالات کے جوابات اتنے طویل ہیں کہ وہ بے حود یک مستقل ”حظیہ“ کی حیثیت رکھتے ہیں، علاوہ ازیں جوابات کا جو خاص اسلوب بیان ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نجی طب کی رعایت رکھتے ہوئے اسے اختیار کیا گیا ہے، اس لئے وہ علمی ہونے کے ساتھ ساتھ عام فہم بھی ہے جو تقریر و بیان میں بھی کارآمد ہے۔

بہر حال ”فادات علم و حکمت“ کے نام سے یہ تمام تر موجود مود بھی مرتب شدہ صورت میں آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ امید ہے کہ آپ قدر افزائی فرمائیں گے۔

بقیہ تقاریر حسب معنوں جمع کر کے عنوانات قائم کروئے گئے ہیں، اس وقت خطبات حکیم الاسلام کی کٹھنوں میں جلد زیر ترتیب ہے، در تقریر یا یکصد سے زائد صفحات کتابت بھی ہو چکے ہیں، کوشش یہی ہے کہ جلد ۸ مراحل تکمیل سے گزر کر جلد آپ کے ہاتھوں میں پہنچ جائے، مگر اس میں آپ کے تعاون دعاؤ کی اور حد ضرورت ہے، یہ جو کچھ ہے قارئین خطبات کی دعاؤں کا مظہر ہے اور بس اللہ تبارک و تعالیٰ قبولیت کاملہ سے نوازے اور ان خطبات کو ہم سب کیلئے صلاح و درجہ اور حیر و برکت کا باعث بنائے۔ (آمین ثم آمین) بجاہ سید المرسلین علیہ الصلوٰۃ و التسمیم

والسلام بندہ نیکار

محمد ادریس ہوشیار پوری غفرلہ

۲۶ ربیع الاول ۱۴۱۰ھ ۲۷ اکتوبر ۱۹۸۹ء بروز جمعہ دسمبر

پیش لفظ جلد ہشتم

حامد للہ العظیم و مصليا علی رسولہ الکریم، و علی آلہ و صحبہ اجمعین۔

ادھر:

خطبات حکیم، اسلام کے سلسلہ کی آٹھویں جلد اس وقت آپ کے زیر مطالعہ ہے، پہلی جلدوں کی نسبت اس جلد کو برائیاں زیادہ خصوصیت حاصل ہے کہ اس میں بہت سی وہ تقاریر آگئی ہیں جو سیاسی مضامین پر مشتمل ہیں، سیاسی مسائل ہر دور کے جذباتی اور نفسیاتی طور پر احساس نزاکت کے حامل رہے ہیں، عام طور پر اس میدان میں کام کرتے ہوئے فراطفریہ کے فکار ہونے کا خطرہ دامن گیر رہتا ہے، مثبت پہلو پر کام کرنے کے باوجود بعض اوقات فریق مخالف کی طعن و تفسیح سے صراط مستقیم پر قائم رہنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہو جاتا ہے، علماء کرام میدان سیاست میں آئیں تو بے شک سیاست دین کا اہم شعبہ ہے مگر اس میدان میں آنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ علماء کرام کے مقام کے لحاظ سے ان کی ذمہ داریوں میں کمی جاتی ہے بلکہ ایک گونہ اس میں اضافہ ہی ہو جاتا ہے۔

ملی علم کی سیاست اور عوام الناس اور ان کے رہنماؤں کی سیاست اور طریق سیاست میں کھل، تیز در بین فرق ضروری ہے۔

بعض اوقات، حتمی جلسوں اور کانفرنسوں سے خطاب کرنا ہوتا ہے، جہاں سے مغلوب لوگوں کے جذبات سے کھیل کر ان کو مزید اشتعال میں ملاتا اور بہر صورت فریق مخالف کو زیر کرنا یا ملی علم کی شایان شان نہیں، اس لئے ایسے مواقع پر ملی علم کو اپنا اختیار قائم رکھنا ضروری ہے، محبت و برہنہ و قوت استدلال سے بات میں وزن پیدا کرنا ملحق و ملہم کا رستہ ہے جو ہر اڑی شعور کا حق ہے اور یہی ملی علم کی شان ہے۔

یہ عرض کرنا ہے جہاں ہوگا علماء کرام کے طبقہ سے ہٹ کر جو لوگ سیاست میں حصہ لیتے ہیں وہ اس میں مذہبیت کے عنصر کو غالب رکھنا تو درست ہے مگر اس کو خارج کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اس لئے اس میں جھوٹ فریب، غلط بیانی، دوسرے خلافی چارسازی، ڈیوٹیس اور قوس و فضل کا قصہ دور و مرہ کا عمل معمول ہے، اس سے قطع نظر اس کے کہ حق کیا ہے، اس کو دیکھنے کی بجائے یہ دیکھ جاتا ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ جو لوگ چاہتے ہیں وہ کہنا خواہ وہ ضمیر کے خلاف ہی کیوں نہ ہو آج کی سیاست کا بنیادی اصول ہے۔

اس کے باقی ملحقہ حالمین مذہب اور یہ دیکھتے ہیں کہ حق کیا ہے کس کس کو کہنا ضروری خیال کرتے ہیں،

خواہ ہو گس کو اچھا۔ سمجھیں، گویا اس کے پیش نظر، حق تعالیٰ کی رضا ہے، عوام الناس کی رضا نہیں ہے، اس لئے اپنے علم، مسرت کے مقابل جس کو وہ حق جانتے ہیں حق تعالیٰ کی مسرت کے پاکر وہ حدہ خوف سے کی کہتے ہیں، یہ عطا دیگر پالی کی را کے ساتھ میرا بہت سب سے، مگر اس کے مخالف مسرت میں بہت مشکل ہے، لیکن مل حق اور علم پر جب یہ ممداری آئے تو وہ سب بھی بکرا شانت بھاتے ہیں۔

ملکوں کی تاریخ میں صدی نصف صدی کوئی بڑی عمر نہیں ہوتی، ماضی قریب میں جمعیت علماء ہند سے یہاں ہی طور پر کسی سرور کی چنگی کا اظہار کیا، آزادی ہند سے قبل، تقسیم ہند اور آزادی ہند و پاکستان کے ہنگاموں میں کیا خدمات سر انجام دی ہیں وہ مسلمانوں کی کس طرح راہنہائی کی ہے، اس کا اندازہ آپ ان خطبات صدارت دران تقاریر سے کر سکیں گے جو حضرت حکیم الاسلام نور اللہ مرقدہ نے جمعیت علماء ہند کے زیر ہنگام منعقدہ جلسوں میں ارشاد فرمائے۔

ان خطبات میں جہاں نظریات کی چنگی نظر آئے گی وہاں اہل علم کی سیاسی طور پر شانت امتیاز، ن کی گفتگو، طرز نظر، مسائل پر نظر، ن کے حل کا طریق کار اور اس سب کچھ کے ساتھ مذہبیت کا عنصر نمایاں نظر آئے گا۔ نیز انداز فکر ور پروگرام میں صرف قدر و حقوق سے متعلقہ یہ مسرت کی کو پیش نظر رکھنا کافی نہیں سمجھا گیا چنانچہ ان خطبات و مقارنات میں آپ دیکھیں گے جہاں حکومت سے گفتگو ہے اور بہت سے مسائل میں اخبار مذمت اور غم و غصہ کا حکومت کو بدلنا بنایا گیا وہاں عامۃ الناس کی معاشرت کی صدمہ، و ان کی اخلاق کی نگہداشت کا پروگرام بھی شامل ہے، برطانوی اور سیکور حکومت کی موجودگی میں مسدود ہنگام کا تعلیمی مستقبل کیا ہوگا؟ ن کا ہر دہا من اسد م و ایم ن سے کہے مانوس اور مہور ہوں وہ مذہب کو ایک حقیقت جان کر کیسے قبول کریں؟ و اس پر کیسے قائم رہیں، ان تمام مور پر ان خطبات میں روشنی ڈالی گئی ہے۔

الغرض علماء کی سیاست میں جہاں دینی موعودت سامنے ہوتے ہیں وہاں آخرت کی بہبود و اس کا پروگرام بھی ملحوظ خاطر ہوتا ہے۔

مذہب کی بنیاد پر ہی کی جانے والی سیاست سے مستحکم اور پائیدار قومی انقلاب آئے ہیں، ہمارے اکابر مذہب کی نسبت کے ساتھ جہاں بھی گئے ہنہ ثرات چھوڑ کر آئے، و اگر خدا خواست مذہب کو سیاست سے غارت کر دیا جائے تو کم از کم علماء کی سیاست سے بزدل ہونے سے قاصر رہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ اپنے الفاظ میں ”مذہب کی سیاست میں کیا اہمیت ہے؟“ ذیل کے فقرہ سے اس پر روشنی پڑتی ہے فرماتے ہیں کہ

”ابھی دو تیس برس کا وقت تھا کہ ہندو کشرتھے مانوال و دارالعلوم آئے اور بہت متاثر ہوئے۔ یہ جنگ ستمبر (۱۹۶۵) شروع ہون سے ایک مہینے پہلے کی بات ہے۔ ہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا صاحب کے

حادثہ بہت نازک و غریب ہیں میں نے کہا جی ہاں، انخارات سے تو ہم بھی یہی محسوس کرتے ہیں کہ کوئی سبب بھی اس پستی اور پریشانی کا۔ میں نے کہا ہاں سبب بھی اس پستی اور پریشانی کا۔ میں نے کہا ہاں سبب ہے کہ کیا سبب ہے؟ میں نے کہا بالکل غیر ضروری ہے اس کا بتلانا اس واسطے کہ میں سوں ایک مذہبی آدمی، تو مرحلہ کو مذہب کے نقطہ نگاہ سے سوچتا ہوں آپ ہیں سیاسی و رہبر سراقہ، سان، آپ ہر چیز کو سیاسی نقطہ نظر سے سوچتے ہیں تو میرا نقطہ نظر آپ پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ اس لئے بتانا غیر ضروری ہے۔ تو اس نے اصرار کیا کہ کچھ تو کہنے گا۔ اور میرا فتوا بھی یہی تھا کہ یہ زور دے تو ہٹاؤں، تو میں نے کہا اس بجائے میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ دنیا کی کوئی قوم بھی ترقی نہیں کر سکتی نہ دوست سے چاہے ارب پتی بن جائے۔ اور نہ کوئی قوم مددی اکثریت سے ترقی کر سکتی ہے۔ نہ اگر اس کے پاس زیادہ ہوں اور نہ کوئی قوم محض سیاسی جوڑ توڑ سے ترقی کر سکتی ہے۔ دنیا

بسم اللہ الرحمن الرحیم

پیش منظر جلد نمبر

حامد للہ العظیم، ومصلیٰ علیٰ رسولہ الکریم وعلیٰ امہ وصحبہ اجمعین
 سیدہ حضرت حکیم، سلام کی نویں صدیوں کے سہارے ہے۔ جو حضرت حکیم، سلام اور سید
 مرقدہ کے عوام احباب کا یہ جدید و تیسرا مرتبہ ہے۔

اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس عظیم الشان علمی و تحقیقی سے اظہار پسندیدگی یا سہارے کا
 حاشیہ حیات میں بھی ہرگز نہ رہا۔

حضرت قدس حکیم، سلام رحمہ اللہ کی زندگی کا ایسا طویل و درامت دور معلوم (دو سو ہند) نے فراہم کر
 دیا۔ ریویں کی ونگی میں گزرے۔ اس نے درالعلوم کے مودعیہ سلسلہ میں سفر و مدگی رہا۔ آپ رحمہ اللہ
 نے نصف صدی سے زائد حصہ پر محیط اس سفر کو تیسری واعدتی متہ صدیہ درالعلوم اور کار درالعلوم کے تعارف کا
 درجہ پایا۔ اور دہا بھر سے گزشتے گزشتے میں ہوا۔ اس سفر میں سوسے سے زائد خطبات و مواعظ کے قلم
 سے کا جس میں یہ جہت تہذیب ایک عظیم علمی فیہ کا کار، درالعلوم کی تصانیف میں قیاری مقام کا حامل ہوتا۔

درشاید یہ جہاں بہت پہنچی ہو کہ وہ اپنی قداد میں حکیم امامت حضرت تھووی رحمہ اللہ کے مواعظ
 شریفہ کے قریب قریب تصور ہوتا، ہرگز نہ درالعلوم و وفائیں اس میں حضرت حکیم، سلام رحمہ اللہ کے احوار
 کی بہا۔ تفصیل بحیثیت مستتمہ درالعلوم راجح و باق اس کے لیے شہر بدلتا ہیں۔ تاہم اس حد تک کہنے کی اس بھی
 محسوس ہے کہ کار درالعلوم میں حکیم امت حضرت تھووی رحمہ اللہ کے خطبات و مواعظ سے حد درجہ برکت
 کے عطیات کی قداد میں مدون ہو کر منظر عام پر آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت حکیم، سلام رحمہ اللہ کے ہیں۔

بسم اللہ بید اللہ بنوہ من نشاء

اللہ تعالیٰ کے فضل و مہر سے آج کے علمی مشاہداتی و عقلی و استدلالی دور میں یہ خطبات اہل علم اور عامۃ
 اس کے سے بے حد مفید و امت ہوئے۔ اہل علم و خطباء و ماس اس سے مودے و بہت کچھ لوگوں کو معبود دے سکتے
 ہیں۔ و عامۃ ماس اس کی بہت و آسانی سے محکوم ہوتے ہیں۔ ہر صوم آج کے دو میں راوا اس کا اوق
 شہرہ جہاں سے یہ اپنی و ق کی تسکین حاصل کر پاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے دہاں و ہما میں

حضرت حکیم، سلام رحمہ اللہ کی تعمیر و تہذیب کا خاص مد رکھنے والے بڑے علوم کو آسان پیرائے میں سمجھ دیا گیا بہت ہی مفید و موثر ثابت ہوا۔ یہ قہر ہے کہ حضرت حکیم، سلام رحمہ اللہ سے علوم قاسمہ کو نہ صرف دسب کا وہ جدید ہنس پہنچا یہ خواجہ کے دور کی نصیحت کو ٹھٹھ کر تیار کیا گیا ہو اس لئے جب اس خطبات کو پڑھا کیا حاکم ہے تو سامعین کا قلب و دماغ ان کو پھیل رہا ہے۔ شاید انہی خصوصیات کی بنا پر ”خطبات حکیم، سلام“ کی پوری میں مسلسل جذبہ ہے و در طلب مزید جاری ہے۔

اسی بنا پر مرتب نے اس بات کا بخور خاص اہتمام رکھا کہ جو تقریر یا کوئی بھی کتبہ جو حضرت حکیم، سلام رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے، اسے جمع کر دیا گیا وراہی علم کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ یہ اہم ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ”فادات علم و حکمت“ کا سلسلہ بھی جاری کیا گیا۔

سفر میں ہونے والی صدیقی و تبلیغی تقاریر کے علاوہ خطبہ جمعہ بھی آپ رحمہ اللہ کا معمول تھا۔ تقریر جمعہ کی وہ نوعیت نہ تھی جو آج کل بالخصوص ہمارے ملک میں رواج پذیر ہے۔ بلکہ نہ از حد کی دینی کے بعد محض تقریر ہی سننے کے لئے دی اشتیاق سے لوگ بیٹھتے وراپ کا بھون ہوتا۔ بھون کی جاہلیت و رکشش کا یہ عالم ہوتا کہ اس میں دارالعلوم سے علا و صفا، در طلبہ، کرم سے علا و صفا، اہل شہر بھی بیٹھتے شرکت کرتے۔

چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے استاد سابق اور جامعہ خیرمدین ملتان شہر (پاکستان) کے صدر مدرسین جامعہ معقول و المستقول شیخ الحدیث حضرت العلام مولانا محمد شریف صاحب کشمیری نور اللہ مرقدہ نے اس خطبہ جمعہ کے متعلق تاثرات کا اس موقع پر ظہر فرمایا جب صاحب خطبات حضرت حکیم، سلام نور اللہ مرقدہ، کا ساتھ رحما پیش آیا اور جامعہ خیرمدین ملتان میں مجلس تقریر منعقد ہو۔

فرمایا کہ دارالعلوم میں عام طور پر یہ معروف و مشہور تھا کہ حضرت اقدس خاتمہ محمد ثین علامہ محمد نور شاہ صاحب کشمیری نور اللہ مرقدہ کے ہاں صوم کا ورد ہوتا تھا کہ درس حدیث میں تمام صوم پر کمال دسترس اور باغ نظری کا یہ عام ہوتا تھا کہ ایک ہی درس میں گویا تمام صوم پڑھائے جاتے تھے۔ کسی فن سے متعلق ذرا کچھ کہنے کی ضرورت پیش آئی تو غیر اختیاری طور پر بچہ ہی چبے گئے۔ ورحیم، سلام رحمہ اللہ حضرت قادری صاحب رحمہ اللہ کے ہاں محافل کا ورود وہی طور پر ایسے مربوط و نواز میں ہوتا کہ دعویٰ کے ثبوت میں دلیل اور سند، فی طریقہ میں تقریر کا منظر انداز ایک عیب سماں پیدا کرتا۔ سامعین کی محویت سے سے قبول کرتے کہ اس کے عقلی اشکالات بھی مرعوب ہو جاتے۔ ورحمہ اللہ ساتھ ساتھ روحانیت سے بھی محفوظ ہوتے۔

عام طور پر فلسفیانہ انداز تقریر سے سامعین طبیعت کا ہار اور گرنی محسوس کرتے ہیں مگر یہاں روحانیت و عقلیت کا حسین مزاج اس کو یک روح پرور کیف و لفظ میں تبدیل کر دینا۔ اس لئے آپ کی تقریر سے لوگ ”تقریر معرفت کی دولت“ سے محسوس ہر کر جاتے

دارالعلوم دیوبند کی مرکزیت کسی بھی شک و شبہ سے ہوا کرتی ہے۔ اسی لئے طرف عام سے حصول علم کی عرص سے تشنگان علوم اپنی سیرابی کے لئے حاضر ہوتے ہیں در علوم قرآن و نبوت سے سرفراز ہر مامرد ہو کر دارالعلوم ورا کا پرورالعلوم کے منسوب احسا ہو کر کونٹے ہیں۔ اعرض ایک مامم کا عالم اپنی تقویٰ کا سامان کرتا ہے اور برابر کر رہا ہے۔ مگر یہ چشمہ حور و بفسلہ تعالیٰ روئے ترقی ہے۔ در علم یہاں خدمت خلق کی ایک لائق صد تحسین اور قابل ہزرقہلیدہ کی مثال قائم کیے ہوئے ہیں جس کی نظیر عالم میں مناسطہل ہے۔ حضرت حکیم الاسلام رحمہ اللہ کو یہ تمجیدی شرف حاصل ہوا کہ اسہوں نے طلب علم کی نیت سے آنے والوں کے لئے علمی خدمت کے حدود ان کی ضروریات سے متعلق تنقیدی امور بھی سرانجام دیے۔ اور نسبی زندگی کا ایک طویل اور حسین ازریں باب رقم کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دارالعلوم کے ترجمان کی حیثیت سے عالم اسلام کے حدود امریکہ، افریقہ اور برصانیہ۔ لغرض ہذا امتیاز و تخصیص ملک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ”تبیخ علوم“ کی عظیم خدمت کا فریضہ بھی آپ نے داکیا۔

آپ کے ذریعہ خطبات ایسے ہی مواقع کے رشادات و فرمودات کی صدائے ہازگشت ہیں جو علم و قرطاس سے گزر کر اصداح احوال کیسے آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ اور تعمیر مستقبل کے سلسلہ میں آنے والی نسل کے لئے ”ذخیرہ علم و حکمت“۔

اللہ تعالیٰ خطبات کے اس سلسلہ اندھب کو صاحب خطبات، مرتب ناکارہ در جملہ قارئین کرم کے لئے دین و دنیا کے لی نل سے صلاح و تلاح اور آخرت کے لئے ذریعہ نجات بنائے اور کامل قبولیت سے نوازے آمین ثم آمین بجا سید سرعین عبید السلوۃ و الصلیم۔

بند آناکارہ

محمد دریس ہوشیار چرمی لغرہ

۲۳ ربیع الاول ۱۴۱۲ھ

فیضی روزنامہ شہر داران نمبر ۱۳۲۶

مطابق ۲ اکتوبر ۱۹۹۱ء

بسم اللہ الرحمن الرحیم

پیش لفظ جلد دوم

حامدُ اللہ العظیم، و مُصلیٰ عَمٰی رَسُوْلُهُ الْکَرِیْم و عَلٰی اٰلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِیْنَ قَآءِد۔
 خطباتِ حکیم الاسلام جلد دوم بحمد اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں میں ہے، تقاریر و مواعظ کے سلسلہ میں جو
 مواد پھر آسکا وہ یہ قارئین کرام کر دیا گیا۔ تاہم بھی اس قدر منتشر و موجود ہے کہ ان کو جمع کیا جائے تو مزید کئی
 صدیں تیار ہو سکتی ہیں۔ مقدمہ پھر سعی و کوشش سے جو ہوسکا وہ پیش خدمت کر دیا گیا۔
 اللہ تعالیٰ نے جس کرم سے سلسلہ خطبات کو یہاں تک پہنچایا اللہ تعالیٰ اسی فضل سے قبول
 فرماتے ہوئے مزید مواد بھی فرمادیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ مزید جلد بھی پیش خدمت کی جائے گی۔

جلد دوم میں شامل یہ اہم تقریریں اسلامی آزادی کا مکمل پروگرام اور معلوم دیوبند کے کتب خانہ سے
 حاصل ہوئی جو توجہ دہیز خطباتِ صدرتِ مطلوب تھے اس کے حصول کے لئے مستمداً معلوم حضرت محترم مورخ
 مرغوب الرحمن صاحب مدظلہ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ حضرت نے ان کتب خانہ معلوم میں اس کو تلاش کر دیا۔
 تو صرف یہی تقریر مل سکی۔ اس سلسلہ میں حضرت موصوف نے جو کوشش فرمائی اس کا جتن بھی شکریہ ادا کیا جائے کم
 ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مددِ رسی کے جس منصب پر آپ ہیں، اس کے پیش نظر اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر
 اس کام کو سرانجام دینا محض للہیت کے جذبے سے ہوسکتا ہے۔ اس لئے اس جذبے کا عرض شکریے کے کوئی رسی
 اظہار نہیں کر سکتے تاہم دعا مسنون اس کے لئے مضافات احسان کا باعث ہو سکتی ہے۔ اور وہ ہے۔

محرم الحرام ۱۴۰۵ھ

اس سلسلہ تفصیل کچھ عرض کر دی جائے تو وہ جہاں اکابر کے علوِ ظرف اور ہمت عالی کا مظہر ہوگی وہاں
 ہم چھوٹوں کے لئے مشعلِ راہ و رلائقِ تقلید بھی ہوگی۔

جو تقاریر طلب کی گئی تھیں۔ ان کی تفصیل یہ ہے۔

جلد ۱: حجاج بسند آزدی فلسطین۔ (بسنی)

۲۔ جمعیت علماء دینی تعلیمی کانفرنس۔ (دہلی)

۳۔ دینی تعلیمی کانفرنس جمعیت العلماء بہار نیور (۳۸۰ ھ)

۴۔ پچھراپوں ضلع مرد آباد کا اجلاس جمعیت العلماء صوبہ یو۔ پی

۵۔ جمعیۃ علماء صوبہ بمبئی داغظیمہ اجلاس ۳۶۳ ھ و ۳۶۴ ھ (۱۳۶۳ ھ) کی یہ تقریر حضرت مہتمم صاحب

مدظلہ عالیٰ سے مرہم فرمائی۔

۶۔ اسی طرح اس حدیث سنی کی شرح جس میں فرمایا گیا

جہم ساں میں دو مرتبہ سانس بنتی ہے جو ہر ماہ نقش دیو بند بابت ماہ جولائی، اگست، دسمبر ۱۹۵۵ء میں

شرح ہوئی۔ اس کی جستجو جا کی ہے۔

کاش اگر یہ تمام تقاریر دستیاب ہو جاتی ہیں تو ایک جلد خطبات کی اور تیار ہو جائے۔ یہاں اس کو نقل

کرنے سے مقصود بھی یہی ہے کہ ہر کسی صاحب علم سے پاس یہ مودہ یا کسی جگہ اس کی راہبائی ہو سکتی ہو تو مطلع

فرمائیں۔ منشاء اس کے حصوں میں ہر ممکن سعی و جدائی کی و اس کو تقاریر خطبات کی خدمت میں پیش کیا

جائے گا۔

بہر حال دارالعلوم عربیہ مدرسہ کی یاد حضرت مہتمم صاحب مدظلہ کی طرف سے جو جواب دیا اس کی

نقل کتاب فی زینت یاد کی گئی۔

اس سلسلہ میں بندہ نے لکھا کہ جو تقاریر دستیاب ہو جائیں اس کی فوٹو کاپی کر کے مدد یار ذاک بھیج دی

جائے و جس کا خرچ ہو اس سے آگاہ کر دیا جائے گا۔ وہ یاد کر دیا جائے گا۔

چنانچہ ایک تو حضرت مولانا نے یہ زحمت اٹھائی کہ تقریر تلاش کے بعد بھوکوئی و اس سلسلہ میں تاجیر کی بند

لکھی اور صفائی معاملات کے پیش ہر اس کا پور خرچہ لکھ بھیجی۔

(حضرت مہتمم صاحب دارالعلوم دیوبند کا خط)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پیش لفظ جلد یازدہم

حَامِدٌ وَمُضَيَّبًا وَحَسْبُكَ اللَّهُ وَمُصْحَفًا وَخَمِصًا وَبَعْدًا

خطبات حکیم اسلام کی گیارہویں جلد آپ کے ہاتھوں میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رات گرامی کا بخت شکر ادا کیا جائے کم ہے، بالخصوص اس لیے کہ گر کوئی بامدادیت نہ ہو، پھر اس سے کچھ ہو جائے تو اس کے در شکر اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ بندہ حضرت حکیم الاسلام کے خطبات کی ترتیب و تدوین کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا، یہ جو کچھ ہے محض فضل خداوندی سے وجود میں آیا۔

قارئین خطبات اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ حضرت حکیم الاسلام رحمہ اللہ کی شخصیت وہ نابغہ روزگار شخصیت ہے جسے حق تعالیٰ شانہ نے دارالعلوم دیوبند اسکی شہرہ آفاق علم و عمل اور کردار و اخلاق کی یونیورسٹی کی مسند، جہانم پر فائز رکھا۔ آپ کا دور اہم سا ٹھہر سال ہے زیادہ عرصہ پر محیط ہے۔ علمی لحاظ سے یہ کتنی بڑی خدمت اور سعادت ہے، مل علم سے محض نہیں۔ بے طور پر قلمی و جدائی کیفیت سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ

ایں سعادت بزورِ توفیق و نصرتِ خداوندی بخشیدہ

الْحَمْدُ لِلَّهِ ثُمَّ انْحَمِدْ لِلَّهِ، انظر کو بعض اوقات یہ مسرت کے لحاظ نصیب ہوتے رہتے ہیں، جب یہ سوچتے ہوں کہ خطبات حکیم اسلام کی ترتیب و تدوین جہاں حضرت حکیم الاسلام کے علوم و معارف کی خدمت ہے، وہاں یہ دارالعلوم دیوبند کی بھی خدمت ہے۔ درحقیقت اسلام آیت من آیات اللہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے معارف و حکم کا نسل نو کے لیے توفیق و نصرت کا دریغ بھی ہے۔

الحمد لله ان کا کارہ نے ان آنکھوں کو سرور ہوتے ہوئے اور قلوب کو احساس شکر سے بریز ہوتے ہوئے بارہا مشاہدہ کیا، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند سے فیض علم حاصل کیا اور ان حضرات کے دس میں ان خطبات کی قدر و منزلت ہے اور بہت سے حضرات کے یہ الفاظ اب بھی میرے کانوں میں گونج رہے ہیں۔ خطبات حکیم اسلام کی وجہ سے عرصہ سے آپ سے اشتیاق ملاقات تھا نیز یہ کہ

”خطبات حکیم اسلام کی وجہ سے غائبانہ توفیق تو آپ سے پہلے ہی تھا۔ اب ملاقات بھی ہوگئی۔ ایسے حضرات کے اظہار محبت کی کیفیت دیدنی ہوتی ہے۔ اور ممکن نہیں ہے کہ ان کو لحاظ کا جامہ پہنایا جاسکے

مس سے مقتدر دی رامی، لکھنؤ ملک سر پر جتے میں در خطاب وہیں سے رکی مدنی عبارت ہے سے
مجھے یہ خوشخبری سنی کہ ہم سے فلاں ملک میں آپ کی خطبات دیکھی اور یہ بدہ بھی دیکھی کہ جلسہ عام یا جو
کے حصہ میں حضرات مقررین اس کتاب سے استفادہ کرے تقریر ہے میں واللہ عندہ علمی دیکھ
حضرت میں اس کی تقریر کی خطبات کے اسباب پر مشتعل ہوئی ہے، اہل علم کی ایک کثیر تعداد نے
خطبات سے علمی استفادہ رہی ہے اور انکی جلد کی حفر رہتی ہے۔ گیارہ برس جلد ایسے حضرات کے لیے ایک پیش
قیمت تھ ہے۔ اس میں عمدہ سوادہ ملک پر کی تفسیر ہے جو عجیب و غریب علوم و معارف پر مشتعل ہے۔

حضرت قدس حکیم الاسلام نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ در مضار اسرار ک قیام بخشی میں فرمایا تو روز
اسی سارہ کی تفسیر کے مسد میں بیان فرماتے ہوئے اس اہتمام سے ٹیپ ریا رڈ رکی مدد سے محفوظ فرمایا۔ بدو
یہ ریکارڈ نہ وہ سواروں سے براہ رکتہ مسمو، نامحقی عبد الرحمن صاحب جگر جلی کے حضرت اقدس حکیم، مدد سے
تلمیذ رشید و جامع رات مد حضرت محترم مسمو، نامعدائیں صاحب سیر کی رید مجد حم سے حاصل کر کے بھیجی، جس
پر بدہت سے اس کا شکریہ در مسمو، صاحب ہے۔ عمدہ لکھنؤ تہ مرتسیر کی مودہ نمبر امیں مرتب ہوگی۔

اس حدائق کے بہت ہی محب و مہربان رفیق حضرت مسمو، قاری محمد رفیق صاحب حدہ (موجودہ) کے سورہ
قسم تفسیر پر مشتعل، کیسٹس میں جو کچھ لکھی جارہی ہیں، اس طرح با ہو یا جدا ہے مرحلہ جاری ہے۔
انداز کے وندہ حضرات کو بہت جرات خیر نصیب ہے اور علم دینی کی شاعت و ترویج کا پورا پورا
اعتراف فرماتے اور ہم سب کے لیے قبولیت کاملہ ہے فرماتے ہیں۔

نہیں ناکارہ کے لیے چند نمبر ان کیسٹس میں فرماتے ہیں۔ الحمد للہ حضرات کا یہ مجموعہ بدوستان میں
بھی شائع ہو، اللہ تعالیٰ توفیق مزید سے مفر فرمائے۔ آمین۔

بدہ کو رچی میں بدو سب سے شائع شدہ ایک جلد ہاتھ کی اور یہ دیکھ کر تعجب و حیرت ہوئی کہ جس دا
سے نہ کو شائع کیا، اس سے یہ پتہ چلی رہی کہ یہ حفر کا تھا ہو پیش عظم اہل کتاب کلمات تحفیں اور اپنے
نامہ در مین تقریحات، اشراف کتاب سے تقریر یا پچیس تیس صفحتہ ایہوں سے غائب کر دیئے اور پتی
حرف سے یہ پیش خط کسی شخصیت کے نام کتاب یہ سب کچھ اپنی طرف سے لکھ کر کتاب کو شائع کر دیا۔ دینی
کتاب کا شائع ہر جہاں ایک جگہ سے دینی خدمت سے اہل کار و بار کی مسعت بھی ہے۔ یہ حضرت سے
مدد و ش ہے کہ آپ کتاب کی اشاعت میں، اگر یہ صحیح نہیں کہ علمی صورت پر کتاب میں قطع و برید ہو جائے۔ یہ نہ صرف
شرعی صورت پر مستحسن نہیں بلکہ علم و دین اور تصنیف و تالیف کی اس میں کوئی اچھا تاثر نہیں۔ اگر آپ نے اشاعت کر لی
میں تھی تو کم از کم مرتبہ اس کے ساتھ کرام، میر متعلقین کو قارئین میں رامی ادا ہوں سے مخدوم نہ فرماتے

حضرت کو جیسے اپنے امائدہ مسمو سے تعلق خاطر ہے وہ اپنے سب کے لحاظ سے بڑوں سے محبت سے

یہی حق دوسروں کے لیے بھی وہ تسلیم کریں تو اس میں ان کی قدر و منزلت میں اضافہ ہے لیکن جو طرز عمل اختیار کیا گیا، دوسرے ملک میں رہتے ہوئے اس سے کوئی براہ راست گمراہی نہیں، تاہم وہ عجوبہ جاتے ہیں کہ اس طرح کے طرز فکر سے عقیدت و محبت کے شیش محل چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ کیا حق کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے دامد محترم رحمہ اللہ سے بیٹے جو خطبات میں علمی و تمدنی فرماتے رہے، قارئین خطبات سے دعا ہے کہ اس سے حق صحیح ہے تو پھر خطبات سے اس کے تذکرے کو کھجور گرد بنا دیں۔ اسی طرح جن سادہ آرام کے سامنے بیٹھ کر علم و ادب سے شدہ بد نصیب ہوئی گران کی طرف خطبات کی ترتیب و تدوین کا احتساب کرے اپنے قلبی جذبات کی تسکین کی جائے یا ان کے کلمات تقریباً کتاب کی ریت بنایا جائے مگر کوئی بھی دروہ اس کو ختم کر کے اپنی طرف سے یہ تاثر دے کہ گویا کتاب مرتب کر لے ان کی خدمت میں پیش کر دی گئی ہے اور اس سے بددلیاں حول لکھ کر وہ اس کو سد و رجعت دے رہے ہیں جبکہ واقعہ یہ نہ ہو، تو یہ قریں انصاف نہیں ہے۔

اس لیے ان حضرات کی خدمت میں گذارش ہے کہ ممکن ہو تو خطبات کی ترتیب کے لیے مواد فراہم کر کے تقدس فرمائیں، جو اس کا مصعب ہے، اگر حق و سچ نہیں فرما سکتے جیسا کہ بے شک انہوں نے نہیں کیا، تو ہم ہم یہ ریا دلی بھی نہ فرمائیں، خطبات کو شائع کرنا چاہیں تو بدنامی و کاست و نقص و برید کے شائع فرمائیں، امید ہے کہ وہ اس جذبات و حساسات کے ظہور کو محسوس نہ فرمائیں گے۔

صدر نمبر کے منظر عام پر آنے میں غیر معمولی تاخیر ہوئی، جس کی وجہ یہ ہوئی کہ مدہ شعبہ تعقیض میں مدرس ہے مگر ایک عرصہ سے ردہ تھا کہ شعبہ کتب بھی قائم کیا جائے، تاہم گذشتہ (۲) دو سال سے بندہ اس کوشش میں لگ گیا، چنانچہ راجیو سرجمیہ کے نام سے ایک نئے و کی بنیاد لی گئی، اس کے لیے قطعاً راجیو سرجمیہ کی الحمد للہ بدار العلوم رجمیہ کی بیاد منسوخ ہو گئی، شعبہ کتب و رشیدہ تعقیض دونوں اس میں قائم ہو گئے ہیں کسی بھی نمبر عام مدرسہ کے ابتدائی مراحل میں جو مشقت پیش آتی ہیں وہ کسی حضرت کے سامنے ہیں جو اس مرحلہ سے گزرے ہیں گذشتہ (۲) برس کی اس مسلسل مشغولیت نے تحریری کام کو ہاتھ نہ لگایا۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے فضل فرمایا کہ اس وقت راجیو سرجمیہ میں شعبہ کتب کے پانچ درجات قائم ہو گئے ہیں و رشیدہ کتب میں داخل ہوئے و سے تمام تر طلبہ حاضر رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، ایک مربوط تعلیمی نظام قائم ہو گیا، تقریباً ۱۰ سال سادہ آرام الحمد للہ دار العلوم رجمیہ و اس کی شاخوں میں شب و روز طبع کر م کی خدمت میں مہربان ہیں۔

حضرت قارئین کرام سے دعا ہے کہ اس نوآغاز دار العلوم رجمیہ کو اپنی دعاؤں میں مصوبیت سے بہرہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کا ہر سے ایک بہت خاص عطا فرمائے و مقام قبولیت عطا فرمائے۔ آمین! خطبات کے قارئین کرام سے ایک تہائی درد مند نہ گذارش ہے کہ حق کے مد محترم حضرت تقدس سوا محمد ﷺ صاحب نور اللہ مرقدہ ۲۷ شوال ۱۴۱۶ھ کو وصال فرما گئے، اللہ و ما الیہ و حقون، خطبات کی

حسن ترتیب و تدویر میں جہاں ساری دعائیں شامل ہیں وہاں ساری علمی و عملی شہادتیں بھی ساتھ ہیں۔ آج یہ ساری رحمت الہیہ پرے پرے خاندان سے اٹھ گیا۔ قارئینِ حقیقت سے ان کے علو درجات کے لیے دعاؤں کا خواہاں ہوں۔ امید ہے کہ وہ کرم فرمادیں گے۔

واسع دم

قاری محمد ادریس

بانی و مدیر دارالعلوم رحیمیہ، چوک شاہ عباس

سورج ٹنڈروڈ، پیرکانوٹی نمبر ملتان شہر

فون نمبر ۲۳۲۲۰۰

۲۳ ۷۳۸

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پیش نظر دوازدہم

حَامِدًا لِلّٰهِ الْعَظِیْمِ وَنُصَلِّتُ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِیْمِ وَعَلٰی اٰلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِیْنَ وَبَعْدُ

خطبات حکیم اسلام کے سلسلہ کی صد نمبر ۱۲ آپ کے ہاتھوں میں ہے اس خطبات و مواعظ کی ترتیب و تدوین کے ابتدائی مرحلہ میں حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہ گزری تھی کہ یہ سلسلہ بفضلہ تعالیٰ اتنا طویل ہو جائیگا۔ چونکہ عقلی خداوندی کے متوجہ ہوئے سب سے دسل اور قابلیت کی چنداں ضرورت نہیں۔ اس حق جل و اعلیٰ کی کرم فرمائی کا یہ مثبہ و ظہور ہے کہ وہ ہر نامکمل، تحمل کو اپنے ردِ مبارک سے ممکن فرما سکتے ہیں۔ جو بعضی خطبات و امتیاب ہوتے رہے ان کو سلسلہ میں پروا نہ تھی تاہم موضوعاتی ترتیب کو ملحوظ رکھنا سب سے مشکل تھا۔ گویا جمع شدہ مواعظ کی یہ ترتیب نہیں ہے بلکہ مزین ہے۔ اگلے حصہ کو برتر ترتیب چھ میں پیش کر دیا گیا درجہ اول کا نمبرات سے تفرق ہوتا رہا۔ چھ نمبر ۱۲ میں الحمد للہ سورہ قلم پ ۲۹ کی مکمل تفسیر ہے۔ حق کی معلومت کی حد تک اس سورہ کے تمام مضامین پہلی مرتبہ مضبوط پر آ رہے ہیں۔ حضرت حکیم اسلام سورۃ السنۃ مرفدہ کی تمام مطبوعات بحمد اللہ بندہ کے پاس موجود ہیں۔ بندہ کے ناقص علم کے مطابق اس سورہ کی تفسیر حضرت حکیم اسلام رحمۃ اللہ علیہ کے علوم و معارف سے لبریز خصوصیات کے ساتھ پہلے ناکو سے نہیں گذری۔ امید ہے کہ قارئین کرام اس رائے سے اتفاق فرماتے ہوئے اسے مزید اشتیاق و محبت سے پڑھیں گے۔

بارہویں جلد کے سلسلے میں برادر محترم جناب مولانا قاری محمد حنیف صاحب جاندھری زید مجدہم سے کرم فرمایا کہ جامعہ خیر المدارس کے بارے میں حضرت اقدس حکیم الاسلام رحمہ اللہ نے جو مشاہدات و تاثرات وقتاً فوقتاً پائی آمد کے بعد کتاب الازلے میں لکھے وہ سب عطا فرمادیے، جو بارہویں جلد کی ریخت بن رہے ہیں۔ یہ تاثرات اس دو بزرگ اور بزرگ تاریخی شخصیات کے باہمی تعلق اور دوا داروں کے سربر ہوں کی اس رفاقت کا تذکرہ ہے جو علوم و نبوت کی درسگاہوں کے دندہ دار ہیں میری ثرا و دار العلوم دیوبند اور جامعہ خیر مدرس ہے۔ اس میں خیر المدارس کی عہد بہ عہد ترقی کی مناسبت طے کرنے کا تہر بھی تذکرہ ہے۔ بے شک یہ تاثرات خاص خیر مدارس کے بارے میں حضرت حکیم الاسلامؒ نے قلمبند فرمائے تاہم منظر عام پر آنے سے اس کی افادیت مزید ہوگئی۔ حضرت مجتہد معززہ مجدہم نے ”کرم برکوم“ یہ فرمایا کہ ممتاز خطیب کے عنوان سے خطبات کی چند ۲ کے

کے ایک دقیق تحریر سنہرے قلم فرمائی جس میں صاحب اور مرتب خطبات سے متعلق تذکرہ خیر برکت دریا۔ ناکارہ مرتب کی سب زمزمائی کا دل و جان سے شکر گزار ممنون حسان ہے۔

اسی طرح میرے عظیم محسوس و مخلص بھائی حضرت مولانا ابوالحسن عطاء اللہ بخاری مدظلہ اہم سے ”علم و حکمت کی تہنستان“ کے عنوان سے حضرت حکیم اسلام کی عمدہ پس منظر شخصیت پر مختصر مد۔ میں بہت ہی جامع و دقیق اور دل ویر تحریر رسالہ فرمائی جو درست کتاب ہے۔ اسی طرح دیرینہ رفیق و کرم فرما اور محترم حضرت مولانا محمد عابد صاحب ریڈ محمد اہم سے سورہ قلم کی خصوصیات کے حصے میں جلد ۱۲ کی افادیت پر روشنی ڈالی۔

یہ ناکارہ ان ہر دو حضرات کا تہ دل سے پاس گزارا اور دعا گو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ داریں میں سب کی بہتر سے بہتر ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ اس ناکارہ کو حضرت شہید سیدہ حضرت اقدس مدھیانوی سے شرف تہذیب حاصل ہے۔ ماسوں کا جنم کے ہندی دو ہندو میں متفرع بالخصوص علم صرف حضرت شہیدہ حاصل کیا اور ان کے ہر اہل طرہ و ریس کی وجہ سے نہایت سہل حصول آمد۔ میں پڑھا۔ پھر جب حضرت شہیدہ عائشہ محسن تحفظ احسن عات سے وابستہ ہوئے اور سارا دروازہ میں قیام تھا تو گاہے گاہے یہ ناکارہ حاضر خدمت ہوتا تھا۔ خطبات کی ترتیب و تدوین کے سوا میں جب تیس جلدیں منظر عام پر آئیں تو حضرت حکیم اسلام مدظلہ سے وصالہ سامانہ پیش آیا۔ آپ نے حضرت حکیم اسلام کی خدمات کے سلسلہ میں جو شہرہ و تہنیت کراچی کے سے لکھا تو اسی میں یہ چند حکمت بھی تحریر فرمائے۔ ”عارف ہی میں غریب محترم مولانا قاری محمد دریس ہوشیار پوری سکر (خطیب مسجد غفور یہ پروانہ کا نوئی ملتا) نے حضرت کی تقریروں کی کیسیں و ہم کر کے خطبات حکیم اسلام کے نام سے تیس صفحہ جلدیں مرتب کی ہیں۔ اگر یہ محنت و جستجو جاری رہی اور حضرت کی حقیقی تقریریں محفوظ کر لی گئیں وہ سب شائع ہونے لگیں تو امت کے لئے حقائق و معارف اور ”کلمات طیبات“ کا ایک عظیم ذخیرہ فراہم ہوجائے گا“ (مقالات یوسفی ۱۶-۲۵) الحمد للہ حضرت اقدس کی حسب حوائش حق تعالیٰ شہداء نے فصل فرمایا کہ ماہر ہوں جلد منظر عام پر آ رہی ہے۔ ورنہ جلد ۱۳ کی ابتدا کی جارہی ہے واللہ تبارک و تعالیٰ حضرت شہید سیدہ اور دیگر تلامذہ میں آرام کی دعاؤں کی وجہ سے فضل و کرم کا موعود فرمائے ورنہ ہر جلد دس ہفتوں فرما کر آئی آئے والی جلد کے سے سامان فرمائے۔ (آمین)

مرتب ناکارہ

قاری محمد دریس ہوشیار پوری عہدہ

صفحہ ۱۸۸، رقم ۳۲۳۰

حادم دارالعلوم رحیمیہ ملتان

محمد بن عبد اللہ سے محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) تک

لِحَمْدِ اللَّهِ بِحَمْدِهِ وَتُسْتَعِينُهُ وَتُسْتَغْفَرُهُ وَتُؤْمِنُ بِهِ وَتَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَتَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ
أَنْعَمَ وَمِنْ مَنَافِعِ أَعْمَانَا مِنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُصْلَحَ لَهُ وَمِنْ يُصْلِحُهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَتَشْهَدُ أَنْ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَتَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ، رَسَلَهُ اللَّهُ بِأَنَّى كَأَفَّاءَ لِمَآءٍ بِشِيرٍ وَبَدْبُرٍ، وَدَاعِبَنَا بِنَبِيٍّ بَدْبُرُهُ وَسِرِّ حَامِئٍ
مَعْدُودٍ عَوْدَ اللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ بِأَحَدٍ مِنْ
رَحَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَكَانَ لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمٌ نَبِيُّ قَوْلِهِ وَكَلَمَى
بِاللَّهِ وَكَيْلَا ①

بر رنگاں محترم یہ جیسے جیسے آپ کو معلوم ہے، جسے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے معقول کیا گیا
ہے۔ گویا اس کا موضوع یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یا عادت کا ذکر کیا جائے، اس سے کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طحیہ کا اگر میں عبادت ہے اور اللہ کے ایک بڑی بھائی کی رحمت و قربت ہے
اور سارے کائنات و برکات کا سرچشمہ ہے اس لئے میں دینی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہا ہوں۔ یہ ایک رحمت ہے جو مسلمانوں
کو عطا کی گئی۔ تو میں اس وقت میں دیوبند کے رہنے میں چند گھنٹے آپ حضرت کی خدمت میں گزارش کروں
گا اور اسی مہابت سے یہ چند آیتیں میں سے تلاوت کی ہیں، جو آپ کے سامنے بھی پڑھی گئیں۔ میں چاہتا ہوں
کہ میں دے سکتے ہیں آپ بھی چند گھنٹہ تلاوت کا ذکر کرنے کے لئے ہیں۔ ولادت کا ذکر بھی کروں لیکن میں
یہ تلاوت کی بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو باتوں کا ذکر کروں گا۔

۱۔ دوستو یہودی جسمانی اور روحانی ممکن ہے آپ کو یہ سن کر حیرت ہو۔ ۲۔ تو یہی ہوتی ہے،
یہ انشائیں ایک ہی مرتبہ ہوتی ہے تو وہ ولادت کی کسی ایک میری گزارشات کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ حقیقتاً نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، دیکھیں ہومیں۔ یہ ۱۔ ولادت، سعادت تو ۲۔ ۸ ربیع الاول کو علی اختلاف اقوال
ہوتی ہے ایک۔ ۲۔ ولادت حضور کی چالیس برس کے بعد ہوئی، یعنی روحانی ولادت۔ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اسلم ہیں اور غیر مکرر حیثیت سے دین میں ظاہر ہوئے۔ ۲ ربیع الاول کو ولادت جسمانی ہوئی اور چالیس برس بعد

و ادت روحانی ہوئی جس کو ہم نبوت سے تعبیر کریں گے۔

۲ رجب الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس دنیا میں ظہور ہوا اور چالیس برس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کس دنیا میں ظہور ہوا۔ تو ایک جہاں کی حیثیت سے ولادت ہے اور ایک کس دنیا کی حیثیت سے ولادت ہے۔ دونوں در دوں میں ہمارے لئے ان کا ذکر عین مہارت و رحمت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں جہاں ظہور ہونا یہ بھی عام کیسے عظیم ترین نعمت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کس دنیا میں ظہور ہونا یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے تو جہاں محمدی وہ بھی ایک ایسی امتیاز کی شان ہے کہ دنیا میں اتنا بڑا جمیل اور صاف صحو جمال پیدا نہیں ہوا جتنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں واسے تھے اور اتنا بڑا پاکمال بھی کوئی پیدا نہیں ہوا جتنا کہ کمال والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ تو دونوں ولادتیں امتیازی شان رکھتی ہیں، نہ ولادت جسمانی کی نظیر ہے نہ ولادت روحانی کی نظیر ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ۲ رجب الاول کو ہمارے سامنے ظہور ہوا محمد بن عبد اللہ کا اور چالیس برس کے بعد ظہور ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اُس وقت آپ بن عبد اللہ کی حیثیت سے دنیا میں آئے اور چالیس برس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائے۔

ولادت روحانی کے بارے میں علامۃ انسان کا طریقہ عمل عام طور سے دوگ ولادت جسمانی کو اہمیت دیتے ہیں اور اسی ولادت کے ذکر کو ”ذکر میاں“ کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ ذکر میل و کا ابتدائی درجہ ہے۔ حقیقی درجہ وہ ولادت ہے جو چالیس برس کے بعد ہوئی، اس لئے کہ پہلی ولادت میں ہمارے لئے عمل کا کوئی نمونہ نہیں ہے۔ دوسری ولادت میں ہمارے لئے عمل کے نمونے موجود ہیں جس سے ہم سعادت حاصل کر سکتے ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی ولادت جہاں کی ہوئی کہ چہرہ مبارک ایسا تھا، انگلیاں ایسی تھیں، مال ایسے تھے، خوشبو ایسی تھیں، بدن اور قد و قامت یہ تھا۔ اس میں ہمارے لئے کوئی نمونہ عمل نہیں ہے۔ خوشی کی تو انتہائی چیز ہے کہ ہمارے پیغمبر کو اللہ نے وہ جمال اور موزونیت عطا فرمائی کہ عام میں ایسا حسن و جمال کسی کو نہیں دیا گیا۔ خوشی اور نحر کا موقع ہے لیکن عمل کا نمونہ کچھ نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ تھے ہم ویسے ہاتھ بنالیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک تھا ہم پندرنگ دیا کر لیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد و قامت تھا وہ یہ ہم پانچ قد و قامت بنالیں۔ اس میں عمل کا نمونہ ہمارے لئے نہیں ہے خوشی کا موقع ضرور ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت سے جب آپ ظہور ہوئے اس میں سامنے یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیدہ یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل یہ تھا، نماز ایسی، روزہ ایسا، حج ایسا اور جہاد ایسا تھا۔ اس میں ہمارے لئے نمونہ عمل ہے، جیسی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی ہم بھی ویسی نماز پڑھیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روئے رکھے ہم بھی ویسے روئے رکھیں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کیا ہم بھی ویسی ہی حج کریں، جس طرح

سب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھریلو معاشرت تھی ہم بھی ویسی ہی معاشرت بنائیں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعتی زندگی تھی ہم بھی ویسی ہی زندگی بنائیں۔ اس میں عمل کا سوا ہے میرے حیا میں یہ جو پہلی ولادت کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے یہ اس سے ہے کہ اس میں کرنا کرنا چھ نہیں پڑتا کوئی آمداری عائد نہیں ہوتی، حشر ہو یہ یا زیادہ سے زیادہ خوش ہو کے منھائی پائنت لی اور خود ہی کہہ بھی لی اس سے زیادہ چھوٹیں۔

وہ دستہ روحانی ہی اصل مقصود ہے۔ دوسری ولادت اس کردہ داریاں بڑھتی ہیں کہ ہمیں مسلمان بننا پڑے گا، ہمیں یہ کام یوں کرنا پڑے گا، زندگی کا نمونہ ایسا بنانا پڑے گا۔ عمل کرنا سوچ نہیں چاہتے، اس لئے دوسری ولادت کا تذکرہ نہیں کرتے اور اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے اور پہلی ولادت میں عمل کا نمونہ نہیں خوشی کا موقع ہے اس لئے اس کو زیادہ حق دیتے ہیں، درندہ میں سمجھتے ہوں کہ جیسے یہ ذکر عبادت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آئے ایسے ہی اس کا ذکر بھی عبادت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح عمر پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح حج کیا، حضور نے اس طرح جہاد کیا، بلکہ یہ اس سے بھی بڑی عبادت ہے۔ اس میں ہمارے لئے سعادت حاصل کرنے کا موقع ہے۔ جبکہ اس میں محض خوش ہوئے کا موقع ہے۔ مگر بہر حال یوں تو دونوں ولادتوں کا ذکر ہمارے حق میں عبادت ہے، اگرچہ پہلی ولادت مقدمہ ہے اور دوسری ولادت مقصود ہے کیونکہ مکمل مقصود نہ ہو کر رہا تھا اس لئے ولادت جسمانی سامنے رکھی تھی تاکہ وہ ولادت روحانی کا موقع آجائے تو پہلی ولادت تمہید اور دوسری ولادت اصل مقصود ہے۔ رسالت و نبوت کو دنیا میں لانا تھا اس لئے ولادت قدس کو پیدا کیا گیا مگر تمہید ہو یا مقصد ہو ہے دونوں کا ذکر طاعت اور عبادت اس لئے تھوڑا تھوڑا ذکر میں دونوں قسم کی ولادتوں کا کردار گا۔

جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ' تو میں نے عرض کیا کہ پہلی ولادت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاد ہر ہوا۔ جسم مبارک دیا تھا، رنگ ایسا تھا، قد و قامت ایسا تھا، چال ڈھار ایسی تھی۔ یہ بھی تیاری چیز تھی کہ پورے عام میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں، فرماتے ہیں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، سرخ خندہ پہنے ہوئے، سرخ چادر و سرخ ہی لنگی۔ لیکن محمد میں اور شراح حدیث اس کی تفصیل کرتے ہیں کہ وہ ساری سرخ نہیں تھیں، سرخ اس لئے کہا گیا کہ اس پر دھاریاں سرخ پڑی ہوئی تھیں جند کپڑ سفید تھا، سفید زین کے کپڑے میں سرخ دھاریاں تھیں۔ جس سے چادریں یا کرتی تھیں بعض سیاہ دھاریوں کی، بعض سرخ دھاریوں کی، بعض سبز دھاریوں کی۔ تو اس دن جس سے سرخ دھاری کی کوئی چادر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی پہنے ہوئے تھے۔ رات کا وقت تھا اور چودھویں رات کا چاند چمک رہا تھا، چاندنی کھل رہی تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف رکھتے تھے صبر رضی اللہ عنہم بھی موجود تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں کبھی چاند کو دیکھتا تھا کبھی چہرہ مبارک کو دیکھتا تھا کہ اس میں کون زیادہ حسین ہے؟ سرخ مجھے فیصلہ کرتا پڑتا تھا کہ چاند میں وہ

حس و حس نہیں جو چہرہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدح و جمال ہے اس سے چاند سے ہٹ کر میری نکاح میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر جم جاتی تھیں۔^(۱) اس سے غم نہ رہتا ہے کہ حضرت صہبہ رضی اللہ عنہم نے کیسی صورت پر یاد کی تھی۔

صہبہ کی عادت مبالغہ کی سہل تھی۔ صحابہ کرام سے یادہ سچا اس عالم میں دوسرے نہیں پیدا ہوا۔ بل سنت و الجمہور کا چراغ ہے کہ اس امت میں جو بھی بڑے سے بڑا قطب، غوث و رہبر پیدا ہو وہ صہبہ کی گرد کو نہیں پہنچ سکتا۔ صہبہ سب سے سب متقی و عابد، پاک و پارسا تھے، ان سے بڑھ کر مقدس طبقہ اس امت میں کوئی نہ رہا نہیں ہے۔ قرآن و حدیث نے جس طبقے کی برتری کی شہادت دی ہے وہ صرف صحابہ رضی اللہ عنہم کا طبقہ ہے۔ اس لئے کہ ہر شاعریت نہیں تھی، مبالغہ رانی نہیں تھی جو کچھ کہتے تھے پہلے اللہ کو سامنے رکھ کر حقیقت کہتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کوئی شاعری و مبالغہ نہیں کیا بلکہ اصل حقیقت بیان کی ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسی پاک صورت پہلے کبھی دیکھی تھی۔ مدہ دیکھیں گے۔^(۲) یہ یوں مبالغہ یا شاعری نہیں بلکہ بیان حقیقت ہے اور اس کے متعلق صہبہ سے بارے میں تو یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ وہ عشق رسول و محبت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فنا تھے ورجوفاں ہو چیت میں وہ تو کہاں کرتا ہے، وہ بھی حیران کہے گا، وہ تو محبت ہی کی بات کرے گا، تعریف ہی کی کہے گا لیکن قرآن کریم میں بھی اس کی شہادت موجود ہے۔ جب اللہ کے کام سے کوئی چیز خد کی جائے تو قرآن و مدد رہیں جاتا ہے، پھر اس میں شاعریت کا کوئی شائبہ یا شوشہ ہی نہیں رہتا تو قرآن کریم میں بھی اس کا تاخذ موجود ہے اور سمجھنے والے اس کے حضرت صہبہ رضی اللہ عنہم ہیں۔ تو پہلے میں قرآن کا واقعہ بیان کروں اور پھر اس واقعہ سے صہبہ رضی اللہ عنہم نے جو خد یا سچ کو عرض کروں گا۔

حسن یوسف علیہ السلام حدیث میں فرمایا گیا کہ یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ حسین و باریک نظر رہے ہیں۔ اور خود فرمایا حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب اللہ نے حس و جس پیدا کیا تو دھانسنے والی دیا کو دیا، مرا دھانسنے والی حسن تھا یوسف علیہ السلام کو دیا۔^(۳) تو حس و جمال میں کوئی شک نہیں جب حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اس سے بڑھ کر شہادت نہیں ہو سکتی کہ یوسف علیہ السلام سے زیادہ باریک نظر نہیں، جس اس کا اوج تھا، لہذا پھر بھلا عاشق ہوئی ہیں، جو ہر شاعر و مصنف کی ہوتی تھیں اور صرف ریغائی عاشق نہیں بلکہ مصرعی تمام بیگمات ہے دوسرے کو یوسف علیہ السلام کے عشق میں کھوئی ہوئی تھیں لیکن رہنے کے چونکہ نہیں چاہتے تھے درکس کے قافلے آئے آئے ریغ کے ہاتھ نہیں بچا دیا تھا اس لئے یوسف علیہ

(۱) التلمذ لشرعی، کتاب الادب، باب ما جاء فی الرخصۃ فی بس العبر من جانح ص ۶

(۲) الثمائن المحمدیہ لشرعی، باب ما جاء فی خلق رسول اللہ ﷺ ص ۷

(۳) الصحيح لمسلم، کتاب الاما، باب ما جاء فی ۵۰ رقم ۳

اسلام گویا رلیخا کے منہ پر تھکے ہوئے تھے، دوسری طرف چاہیں سکتے تھے تو بیگمات مصر لاکھ عشق کریں مگر کوئی دم نہ دے گا۔ اس کی تھیں تو اسہوں نے ایک ڈھنگ اختیار کیا کہ ریخا پر طعنے سے شروع کئے، کہ دیکھو ریخا کیسے تھوڑے دس کی عورت ہے جو اپنے غلام پر عاشق ہو گئی ہے، اسے شرم نہیں آتی، بادشاہ کی بیگم ہے اور غلام پر عاشق! یہ طعنے دینے کا مقصد کیا تھا؟ یہ کہ ریخا کا دل اتر جائے اور کسی طرح یوسف علیہ السلام کو ہم قید میں لے لیں۔ ریخا اس سے ہٹ جائے تو اس پر ہر قاضی ہوں، تو یہ مقصد تھا طعنے دینے کا۔ ریخا بھی سمجھ گئی، دور دربار کے طعنے سننے نہ تھے، تنگ آ گئی، آخر اس نے ایک دس رو کیا کہ میں ایک دفعہ سارے طعنوں کا جواب دے دوں تو اس نے بیگمات مصر کو چائے کی پارٹی دی۔ چائے کا لفظ میں نے سنا کہا کہ کھا۔ کے ساتھ چائے کی پارٹی ہوتی ہے چائے کی کہانی ہے، چائے کی پارٹی میں چائے ہو یا نہ ہو، مگر بہر حال وہ پارٹی تھی، کھانے کی نہ تھی، بلکہ وہ تفریحی پارٹی تھی اور کچھ تفلہ کی چیزیں اس میں رکھی گئی تھیں، پھل، فراہ، وغیرہ بہتر سے بہتر چنے گئے تھے، بہر حال ملکہ نہیں، بادشاہ کی بیگم تھیں تو اس کے ہاں کیا تھی ایڈمنسٹریٹو، پھل، فروٹ، مٹھاپاں اور حواس رمانے کے تکلفات تھے سب کچھ گئے۔ پھل کاٹنے سے گھریوں رکھی گئیں اور بیگمات مصر کو دعوت دی گئی، تمام وزراء و اہلکار، میررہاں، اور نئی بیگمات میں درخوب پناہ پناہ و سنگھار کر کے عمدہ ہاں اور پورے ہاں کر آئیں۔ مقصد یہ تھا کہ شاید یوسف کی نظر پڑ جائے، مجھے ہی پسند کرے، ہر بیگم یہ چاہتی تھی تو انتہائی ترستہ پیرستہ ہو کر بہترین زیورات و رہاں پہن کر جمع ہوئیں۔ دسترخوان سجایا گیا، حسب ریخا نے دسترخوان پر سب کو بٹھایا تو یوسف علیہ السلام کو ایک کمرے میں چھپا دیا، وہ کہا جب میں کہوں تو باہر آئیں پسے باہر آئیں۔ یوسف علیہ السلام اندر بیٹھ گئے۔ خیر بیگمات مصر نہیں قرآن کریم میں اس کا تذکرہ آیا گیا کہ ﴿وَقَالَ مَسُونَةُ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ نَرَوْنَهَا وَهِيَ غَنِيَةٌ عَنْ نَفْسِهَا﴾ ① بیگمات مصر نے ریلوے دینے شروع کئے کہ بے غلام پر عاشق ہو گئی، شرم نہ چاہتے ﴿فَدَعَا صَاحِبُهَا إِلَى الْغُرْفَةِ فَأَجَابَ﴾ ② ہم تو اسے گراہ سمجھتے ہیں بعد غلام پر بھی عاشق ہونے کے کوئی متنی ہیں ﴿لَقَدْ سَبَّحْتَ بِمَكْرُهَا فَكَرِهْتُ لَهَا﴾ ③ جب ریخا نے پہچان کیا کہ طعنہ دینا محض اس سے ہے کہ میرا دل اتر جائے یوسف سے اور یہ خوف پکا ہو پاس ﴿وَعَدْتُ لَنَفْسِي مَكْرًا﴾ ④ تو دسترخوان تیار کیا، پھل فروٹ سجائے ﴿وَالْتَمَسَتْ لُكْلًا وَاحِدًا مِّنْهُنَّ مَسْكِيًّا﴾ ⑤ ہر ایک کے سامنے ایک ایک چھری رکھ دی کہ پھل کاٹے اور کھائیں۔ جب انہوں نے چھریاں ہاتھ میں لیں اور پھلوں کو برشنا شروع کیا۔ ایک دم یوسف علیہ السلام آواز دی کہ باہر آجائیں۔ یوسف علیہ السلام باہر آئے، ان کا حسن و جمال دیکھا تھا کہ بیگمات اتنی مہبوت ہوئیں کہ آپ سے باہر ہو گئیں، سب نے پھل کاٹنے کے کسی سے انگلی کاٹ دی، کسی سے حویچ کاٹ دیا، کسی نے بازو کاٹ دیا، سب بولہاں ہو گئیں اور یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھ کر، انہیں بے آپ کا ہوش نہ رہا۔ جب

یوسف علیہ السلام کو دیکھ تو بہت بھاری اور بڑا سمجھ در دوش و خوش کھوٹھیں اور ہاتھ کاٹ ڈالے ﴿وَقُلْنَا حَاشَ لَكَ مَا هَذَا بَشَرًا اِنْ هَذَا اِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾ ① اور کہا کہ و اللہ یہ بشر نہیں، کوئی فرشتہ ہے جو آسمان سے اترا ہے۔ یہ حسن و جمال شرمیں کہاں ہے، یہ خوبصورتی، یہ زکات، یہ قد و رعنا اور یہ زبانش "یہ کہاں بشر ہو سکتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے یہ کوئی فرشتہ ہے۔ جب تعریف میں رعب الناس ہوئیں تو رہنمائے کہا جی کہ وہ جس کے بارے میں تم مجھے طعنے دیا کرتی تھیں، میں نے تو نہ کبھی انگلی کاٹی در نہ ہاتھ کاٹا، تم کو کیا مصیبت آئی کہ تم نے لکھیاں کاٹ ڈالیں۔ میرے ساتھ روز یوسف ہیں مگر میں اپنے آپے میں ہوں، تم نے ایک نظر دیکھا اور آپے سے باہر نکل گئیں۔ تو جب تمہاری یہ حالت ہو گئی ہے تو طعنے کی کوئی بات سے؟ جہیں طعنے دینے پر شرم سنی چاہیے کہ میں علام پر عاشق ہو گئی، پھر تم کیوں عاشق ہو گئیں؟ تم پر یہ مصیبت کیوں آئی؟ اب بے چاری بیگمات چپ ہو گئیں، اپنا سامنے لے کر رہ گئیں، پھر کسی کی رہبان طعن و تشنیع نہیں کھلی، مزید لجا جھوٹ گئیں اور ہمیشہ کے لئے چھکارا ہو گیا۔ یہ تو وہ واقعہ بیان ہو جو قرآن کریم سے یوسف علیہ السلام کے حسن کے بارے میں بیان کیا۔

حسن یوسف علیہ السلام پر جمال محمدی علیہ السلام کا تفوق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کیا فرماتی ہیں؟ مجھے وہ سنا تا ہے، مذکورہ واقعہ تو اس کے لئے تمہید تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ پاک ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ بیگمات مصر نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا تو ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، اگر میرے محبوب کو دیکھتیں تو انہوں کے گلے کر ڈالتیں، یہ گویا صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرق بیان کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمال حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال سے زیادہ تھا۔

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حدیث میں فرمایا کہ آدھا حسن پوری دنیا کو دیا گیا اور آدھا یوسف علیہ السلام کو، تو خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلت اس سے مستثنیٰ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ساری دنیا کے مجموعے کو حسن دیا گیا، تنہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسن دیا گیا اور یوسف علیہ السلام سے بھی بڑھ کر ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی کہادت صحیح ہے کہ بیگمات مصر نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو لکھیاں کاٹ ڈالیں، میرے محبوب کو دیکھ پاتیں تو دس صحیح سام نہ دیتے بلکہ دلوں کے گلے کر ڈالتیں۔ اس سے جمال محمدی کا اندازہ ہوا۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں "حسن" کا لفظ استعمال کیا "فَاِذَا لَقِيَ اَعْطٰى شَطْرَ الْحُسْنٰی" ② "آدھا حسن پوری دنیا کو دیا گیا" (ورآدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا)۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے "جمال" کا لفظ استعمال کیا گیا، جمال برتر ہوتا ہے حسن پر۔ حسن کہتے ہیں قد و قامت کی موزونیت کو کہ ہر عضو اور ہر جوڑ بند پتی جگہ اتنا کھل ہو کہ لگا ہیں نہ بھریں، وہاں سے ہٹنے نہ پائیں، وہ حسن نظروں پر مجموعی طور پر قابو پالے۔ تو حسن کہتے ہیں رنگ کی سفیدی اور لطافت ہری نقشے کے اچھے ہونے کو اور جمال کہتے ہیں مجموعہ قد کے تناسب کو، اعضا،

① پارہ ۲، سورۃ یوسف، آیہ ۳ ② الصحيح لمسلم کتاب الايمان، باب الاسراء ص ۵۵ رقم ۴

کے جوڑ بند کے درست ہونے کو اور اپنی پہلی جگہ مورس ہونے کو، انگلی دیکھو تو معلوم ہو کہ اس سے بہتر نہیں ہو سکتی، ناک دیکھو تو معلوم ہو کہ اس سے بہتر نہیں ہو سکتی، ہر ہر عضو قاتل موزوں، اتنا کامل کہ اس سے ”کے کمال کا تصور نہیں ہو سکتا۔“ سے کہتے ہیں جس۔ تو جس فائق ہے جس کے اوپر، بڑھا ہوا ہے حسن سے۔ یہی وجہ ہے کہ حق تعالیٰ شہ کے لئے جمیل کا لفظ بول گیا، حسین کا لفظ نہیں بول گیا ”إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ“ اللہ خود بھی جمیل ہے جمال والے کو پسند بھی کرتا ہے۔^(۱) یہ نہیں کہا گیا کہ ”إِنَّ اللَّهَ حَسِينٌ يُحِبُّ الْحُسْنَ“ اللہ حسن والے ہے حسن والے کو پسند کرتا ہے اس لئے کہ حسن کہتے ہیں حسن صورت کو در جمال کہتے ہیں جمال ذات کو کہ ذات باطل مورس اور مناسب ہے اور حسن کے معنی صورت اور چھ رنگ ہیں۔ بہر حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جمال دیا گیا تھا، اس لئے احادیث میں جب سنا آپ کے جمال کا ذکر ہے تو اس میں آپ کے ایک ایک عضو کی تعریف ہے، بال ایسے تھے، دندان مبارک پیسے تھے جیسے موتی پر سے ہوئے ہوں، ہاں نہ بالکل لٹکے ہوئے نہ بالکل خمیدہ، کچھ لٹکے ہوئے کچھ ٹھنڈے لٹکے ہوئے تھے اور چھپے دار بھی بالکل لٹکے ہوئے، ہاں تو یہ حسن نہیں سمجھ گیا، اور بالکل لٹکے ہوئے نہ ہوں بلکہ چھلے چھلے پڑے ہوئے ہوں تو یہ بھی حسن نہیں سمجھ گیا۔ ٹھنڈے یا لٹکے ہوئے اور پھر کچھ لٹکے ہوئے بھی ہوں کہ دونوں چیزیں جمع ہوتی ہیں تو اسے جمال کہتے ہیں۔

حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ صیہ کرام رضی اللہ عنہم بیٹھے ہوئے تھے، ہاتھ سینے کے سنے آپ سے دست مبارک در فرمایا، چار مبارک ازمنی در بغلیں کھیں تو فرماتے ہیں صیہ کرام رضی اللہ عنہم کہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے چاندی کی کوئی شفاف چیز رکھی ہوئی ہو کہ اس پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔^(۲) اگر سر کے متعلق تشبیہ دی گئی ہے کہ جیسے عجاج کی بولی ہو یا تکی دانت کی بنی ہوئی ہو، اس قدر صاف اور شہر اس کا رنگ تھا۔ تو جس چیز پر نگاہ پڑ جاتی تھی نگاہ نہ ٹپکتی تھی۔ بہر حال احادیث میں آپ کا سر پاد کر کیا گیا ہے اور شہل پر مستقل کتابیں لکھی گئیں جن میں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رُخ ریا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قد و قامت اور سراپا کی تعریف بھی کی گئی ہے، ام ترمدی نے ایک مستقل کتاب شہل ترمدی کے نام سے لکھی ہے، اس میں وہی احادیث ذکر کی گئی ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال کا اور حسن کا ذکر ہے، جو مستقل روایتوں کا ذخیرہ ہے۔

سیرت کی حقیقت اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بہر حال ۳ اربع اول کو ایک ذات متقدس کو اللہ نے نمایاں کیا کہ اس سے زیادہ حسین و جمیل نہ پسے عالم میں پیدا ہوئی تھی نہ بعد میں پیدا ہوگی، ایک کامل نقش نہایت کایہ پیش کیا گیا کہ اس سے زیادہ حسین و جمیل نقش دوسرے نہیں ہے اور یہ تو قاعدہ کی بات ہے کہ جیسا ساجد ہوتا ہے وہی اس میں چیز ڈھلی ہوئی ہے، سانچہ مکمل ہے تو جو چیز ڈھلے گی وہ بھی مکمل ہوگی۔ سانچہ اگر بے

(۱) الصحيح بمسلم، کتاب الامان، باب حرم الکبر وبتہ، ص ۶۹۳ رقم ۲۶۵

(۲) الصحيح بمسلم، کتاب الصلوۃ، باب رفع الیدین فی الدعاء، ص ۶۸ رقم ۲۰۷۳

پینڈا کا ہے تو جو اس میں ڈھالو گے وہ بھی سے پینڈا کا ہوگا تو جب سر پا، قد اقامت و نقشہ وقاس نکلتے تو حقیقت بھی تو قیاسی مکمل کی جا رہی تھی، اس لیے جیسے جہاں بے نظیر تھا، ویسے ہی کمال جو سر میں بھر ہو تھا، وہ بھی بے نظیر تھا، اس کمال ہی کا نام سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی کمال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادتیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر عمل کے حصول پیدا ہوئے، تو ایک ہے شامل، شامل کہتے ہیں ظاہری وسایل کو، اور حقائق کہتے ہیں، یعنی حقائق کو، عادت کو، عادت کو تو جب شامل اعلیٰ ہوں گے تو خصال بھی اعلیٰ ہوں گے۔ نقشہ نظیر تھا، تو جو چیز ڈھلی ہوئی تھی وہ بھی بے نظیر تھی، جیسے صورت اعلیٰ تھی ویسے ہی سیرت بھی اعلیٰ تھی۔ اس واسطے میں نے عرض کیا صورت خود مقصود نہیں ہوتی، صورت سیرت کے دھندے کا نتیجہ ہوتی ہے۔ صورت پچی بننے کا درجہ ہوتی ہے، کسی شخص کو دیکھ کر جب آپ اس کو پہچان لیتے ہیں تو صورت اچھ کر ہی صلیت پچی بنتے ہیں کہ یہ کون شخص ہے یعنی اس کی حقیقت کیسی اس کی عادت کیسی اور اس کی باتیں کیسی ہیں تو یہ بلا در بدر پہچاننے کا صورت ہے تو ذرا عارف ہے صورت۔ حقیقت میں جو چیز پچی بنے ہو وہ صورت کے اندر ڈھلی ہوئی ہے اور اس کا نام سیرت ہے۔ تو صورت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیمانے کا وسیلہ ہی۔ دوسرے منظور میں یوں کہنا چاہیے کہ وہ دلت جسمانی درجہ دینی واردت را جانی کے پچی سے کا تا کہ اس وقت کو طہر کیا جائے۔ اس وقت سے دنیا کے بے پھر کمالات نمایاں ہوں تاکہ دنیا کی کمالات پر چل کر خود سعادت حاصل کرے، ہذا اصل چیر سیرت منظر جاتی ہے۔

سیرت مقدسہ اور عصمتِ انبیاء کا جزو اؤں سیرت مقدسہ میں سب سے پہلا جز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پائیزہ زندگی کا ساتھ ہے وہ عصمت ہے۔ اس صحت و جماعت اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نبیہ کرام علیہم السلام نبوت ملنے سے پہلے بھی معصوم ہوتے ہیں۔ یعنی وہ کبھی رنگی میں بھی گناہ نہیں کر سکتے اور نبوت ملنے کے بعد تو معصومیت نمایاں ہے، پھر تو گنہگار کوئی سوال ہی نہیں رہتا۔ اس سے کہ اگر نبی کی زندگی میں کوئی اولی گناہ کا بھی تصور ہو تو پھر اس کی زندگی نمونہ نہیں بن سکتی، جو لوگ اس کے مطابق عمل کریں گے حتم ہوگا کہ یہ چیز غلطی سے کی ہو، یہ چیز ممکن ہے۔ ”ما ہو، تو چونکہ سنتی کے لئے نبی کی زندگی قوی و فعل میں نمونہ بنتی ہے، ہر شخص کی لئے قوی و فعل پر عمل کرنے کا پابند ہے، تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جب ہر قوی و فعل تپا پاک و مقدس ہو کہ اس میں، فراموشی کا شائبہ نہ ہو، کسی گناہ کا شائبہ نہ ہو، کسی معصیت کا حتم نہ ہو، اگر نبی کی زندگی میں گناہ اور معصیت کا حتم ہو گیا تو زندگی بے اعتبار ہو جائے گی۔ پھر وہ نمونہ اور تقلید کے قابل نہیں رہے گی۔ اس سے نبیہ علیہم السلام کو حق تعالیٰ معصوم پیدا فرماتے ہیں کہ اسے گناہ نہیں ہو سکتا۔

انبیاء کے معصوم ہونے کی فطری وجہ انبیاء سے گناہ کیوں نہیں ہو سکتا اسکی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو نبیہ علیہم السلام کی طینت اور مادہ تپا پاک رکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر گناہ کی کھپت نہیں ہوتی۔ حدیث میں نبی

خصیصۃً بحکم الاسلام - محمد بن عبد اللہ سے محمد بن عبد اللہ تک

کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا ہے کہ جو عظیم السلام پیدا تو کئے جانے میں مٹی سے نہیں ملتی مٹی میں
 اس حصہ صحت کی کمی کا ہوتا ہے۔ اس صحت و بہت مٹی (مٹی) سے اس کا دل بھی جاتا ہے۔ اس کا ہر ہے کہ
 صحت و بہت مٹی کا عنصر مل کر یہ باور دنیا کی مٹی سمون اور میں اس کا حصہ وہ ہے جو صحت و بہت مٹی ہے تو
 صحت و بہت مٹی سے اس کا دوسری نکل ہوئی، اس کا کہ کے درود سے اس کا کہ کے نہ طہارت
 اور پائے گی سے، اللہ تعالیٰ اور ویریت ہے۔ تو گویا عظیم السلام صحت و بہت مٹی میں اس کا اصل صحت کی
 سے، اس کی اصل اس دنیا کی ہے۔ ہم اپنی اصل کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو کہہ گویا کہ دنیا کی طرف بڑھتے
 ہیں۔ اور عظیم السلام اپنی اصل کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یونکہ پاک، طہارت، پاک اور تقویٰ اللہ سے
 طرف بڑھتے ہیں۔ مثل مشہور ہے "نکلی شئی بر جع اسی صلہ" چیز پر صحت کی طرف رجوع کرتی ہے،
 جو صحت ہوتی ہے اس میں وہاں ہر وقت سے۔ تو دنیا میں صحت و بہت مٹی سے اس نے دنیا میں رہ رہی اس
 کا قہر حرج بنا ہے۔ صحت کی طرف دنیا کی طرف مل ہی نہیں ہوتی۔ اپنی اصل کی طرف جاتے ہیں۔ تو صحت
 کی مٹی چونکہ پاک ہے، اس واسطے تک صحت ہوئے کی باور عظیم السلام کے نہ لگنا کا تصور تک نہیں ہوتا۔
 اس کا تصور سو گنا پاک کا ہوگا اسی لئے دنیا کی طبیعت اتنی پاک بنتی ہے کہ طبیعت کو جب بھی اس جھوڑاں حیرت کی
 طرف جاتے گی، اس کا صحت کی طرف جاتے گی، اپنی صحت کی طرف جاتے گی، اپنی صحت کی طرف جاتے گی، ایک
 عمل کی طرف جاتے گی۔ اس کے عرف میں کہات سے جو آدمی تک ہوتا ہے کہتے ہیں کہ بہت تک صحت
 آدمی سے ایسی معلوم ہوتی ہے مٹی بہت تھکی ہے کوئی برائی کا کام کرتا ہی نہیں تو معلوم ہو کہ جو اس کا رپاک ہوتا
 پھر اس سے اس کا بھی پاک ہی سر رہوں گے۔ اور جو اس میں اس کا صحت ہوتا ہے اس میں بھی کدو سے ہوگی۔ تو
 چونکہ عظیم السلام سے جو اس میں صحت کی مٹی شامل ہوتی ہے اور ملنا ہی کا ہوتا ہے اس واسطے اس کی صحت اتنی
 پاک ہوتی ہے کہ طبیعت پاک بنتی ہے، اپنی صحت کو جب جھوڑاں اس کا خیر کی طرف ہی چلے گی، مدعی کی طرف
 نہیں جاتے گی۔ روح کی صحت کا یہ ہے تو عظیم السلام چونکہ تک صحت اور پاک طبیعت ہوتے ہیں اس سے
 صحت بھی پاک ہوتی ہے اس طبیعت سے جو بھی اس میں آئیں گے، ایک ہی ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت جو ترقی
 سے تو دنیا کی طبیعت پر اس سے جتنے فعل عظیم السلام سے صحت و بہت مٹی سے اس میں وہاں ہی شریعت سے
 میں۔ اس کا کہا ہو اور کہا ہی تو شریعت سے اس کا صحت و بہت مٹی سے اس میں وہاں ہی شریعت سے اس میں وہاں ہی شریعت سے
 نہ جو جاتا ہے کہ اس طرح صحت و بہت مٹی سے اس میں وہاں ہی شریعت سے اس میں وہاں ہی شریعت سے اس میں وہاں ہی شریعت سے
 طہارت و بہت مٹی سے اس میں وہاں ہی شریعت سے اس میں وہاں ہی شریعت سے اس میں وہاں ہی شریعت سے اس میں وہاں ہی شریعت سے
 اس طرح اس کو کھانا کھا، چاہے، اس طرح سے اس کا صحت و بہت مٹی سے اس میں وہاں ہی شریعت سے اس میں وہاں ہی شریعت سے
 چاہے۔ یہ جتنا ہوتا ہے اور چہ طبیعت کی کے فعل میں اور جب صحت و بہت مٹی سے اس میں وہاں ہی شریعت سے اس میں وہاں ہی شریعت سے

ہوتا ہے کہ شریعت ہی نہ طبعیت کے اوپر رتی ہے، جو نبی آمد سے وہ شریعت، لوگ اسے اظہار سے وہ شریعت تو ایک طبعیت ہی مقدس اور پاک ہے۔ یہ ہو کہ اس میں برائی کا شائبہ نہ ہو تو شریعت کیسے ہے گی؟ اس نے ہی کی طبعیت پر شریعت رتی ہے، اور نبی کی عقل پر علم رتا ہے۔ اس طبعیت سے جو اعمال سرور ہوتے ہیں، وہ شریعت میں نہ آتے ہیں اور ہم سے، اس میں ہی کے توں جو ہوتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں کیونکہ عقل کا ہر وہی ہوتی ہے تو علم بھی یہی ہم سب کا کمال، عمل بھی کمال تو بہر حال حد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم میں وہ توں نے کہ طبعیت پاک پیر کی گئی؟ اس سے کہ جو ہر پاک رکھ گیا، مستی نہ پائی، نہ مٹی سے احیاء کے بدن بنایا گیا کہ حد بھی وہ چلے گا۔ نبی کی طرف چلے گا، وہ تو اس حد سے معصومیت آتی ہے کہ گنہ کی طرف ہی کی طبعیت روحانی میں مستحق، یہ طہریات ہے۔

عصمت انبیاء علیہم السلام کا دوسرا جزو دوسری بات یہ ہے کہ جہاں عظیم سوا کو ہر اوقات اللہ کے جس اور جس کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ اس کا قلب، وقت اللہ میں مہذب، اور اس کی محنت میں غرق ہوتا ہے اور حق کامل محنت حاصل ہوتی ہے کہ گو، وہ وقت وہ حق حق ہی کی ملکیت کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اسطرح بات ہے کہ بادشاہ کے دربار میں گر آپ چاہیں اور لگاؤں سے سامنے، شاد ہوئیں اس وقت آپ کو تصور ہے گا کہ آپ اس بادشاہ کے خیمہ کی طرف اور نبی کی طرف؟ حد کہ، شاہ کی عظمت سے، اقتدار سے اور شاہی تخت پر، بادشاہ میسر ہے تو نہ فراموش رہا تو جسے خود سے آپ یہ بھی جرات نہ ہوگی کہ نگاہ اٹھا بھی پھریں۔ وہ آپ کے ساتھ گاہ چلی تے۔ بادشاہ سے موجود سے اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں تو حد ایک معمول، بادشاہ کے مشاہدہ کا اثر اس پر یہ پاتا ہے۔ وہ آپ دہی رکھتے، ورنہ شاہی رہا، میں شہنشاہی کر سکتا ہے نہ افرامی کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ شہوت و خواہش وقت رہے تو کیسے ممکن ہے کہ وہ اللہ کی افرامی پر، اس کو اس طرح محسوس کرے کہ وہ حق تعالیٰ کے احکام کی طرف ورنہ کرے یہ مشاعرے کے خلاف رہے۔ اس واسطے جہاں عظیم سوا مشاہدہ سے محبت بھی معصوم ہوتے ہیں ایک معصومیت ہی سے جو ہر نبی کی پائی کی ہے۔ وہی معصومیت آتی ہے مشاہدہ حق کی وجہ سے کہ اللہ کا حال، اس سے ہے، ہر وقت اللہ کے سامنے عیب اور ہیں تو کیسے محسوس کرے کہ اسے دکام کی طرف ورنہ کریں آپ کو میں سے کہ نکلیا ہے موت آتی ہے۔ اس کھلی جرات میں کہنے کا کہ نکلیا کھا ہے۔ جرات سے یا عقل سے کھا ہے تو کھا ہے، لیکن اگر علم ہے کہ نکلیا ہے موت آتی ہے۔ وہ یہ بھی معصوم نہ کہ یہ نکلیا ہے تو اس سے وہ پلے گا کہ ایسا نہ ہو کہ اس کا دھواں میرے ذمہ میں چلا جائے اور میں موت کے قریب ہوں اس کے کہ آپ کو علم ہے کہ نکلیا ہے موت، وہ ہے حال آپ کے تجربے میں یہ کہ نکلیا کھا ہے تو کھا ہے اور اس کا حق ہو، اور حق کے حدود و بارہ چل گیا ہو تو تجربے میں نہیں کے کھیں دوسرا سے سننے پر یقین ہے۔ تو جب دوسرا کے سننے پر یقین ہو جائے اور دوسری اس پر بھی کھا ہے اسے سننے کے

بڑے تو انبیاء علیہم السلام کے لئے تو سنی سنائی نہیں، بلکہ اللہ کے جہل و جبر کا آنکھوں دیکھا یقین ہے درود مشاہدہ کر رہے ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ وہ اس کے حکم کی خداف ورزی کریں اور اپنے بھی یقین کے خلاف کریں۔ تو وہ باتیں ہوئیں ایک یہ کہ طینت (مٹی) پاک ہے اس کی وجہ سے نبی کی طبیعت کبھی شرکی طرف نہیں جاتی ہے۔ دوسرے یہ کہ مشاہدہ حق ان کے سامنے رہتا ہے۔ ہر وقت اللہ کی عظمت، اس کا قہر، اس کا جلال، اس کی رحمت اور اس کی شانِ جلال و جمال آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے، گویا نبی ہر وقت دربارِ خداوندی میں حاضر ہوتا ہے۔ تو شاہی دربار میں رہ کر بادشاہ کی خداف ورزی اور بادشاہ کی نافرمانی کا تصور نہیں سکتا، پھر کیسے ممکن ہے کہ نبی علیہم السلام گنہ کی طرف چل پڑیں۔

عصمتِ نبیاء علیہم السلام کا ثبوت و سوم۔ در تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ اول تو طینت پاک، پھر مشاہدہ حق اور اس کے ساتھ ساتھ حفاظتِ خداوندی بھی شامل ہوتی ہے کہ اگر کسی وقت بشریت کے تقاضے سے طبیعت مائل بھی ہو جائے تو اللہ کی حفاظت ہوتی ہے کہ نبی گناہ کر نہیں سکتا اور اس کی زندگی پاک رہتی ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ زلیخانے جب سات کمرے سوائے اور یوسف علیہ السلام کو اندر بچا دیا اور تمام کمروں کے تالے لگوا دیئے تو اس کے بعد اپنی بات اور مقصد سامنے رکھا۔ قرآن کریم کہتا ہے ﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا﴾ ① کہ زلیخانے بھی ارادہ کیا اور یوسف علیہ السلام نے بھی۔ یعنی بتقاضے بشریت دوسرے کے درجہ میں ایک چیز دل میں آئی، فرمایا ﴿لَوْلَا اَنْ رَّاى بُرْهَانَ رَبِّهِ﴾ ② ہو سکتا تھا کہ یوسف جہلا ہو جائے مگر ارادہ کر لیں، عمل تو نہیں کر سکتے تھے مگر ارادہ۔ مگر خدا نے حفاظت کی کہ دوسرے سے بھی دور رہے۔

یوسف علیہ السلام کی وسوسے سے حفاظت کا طریقہ۔ یہ حفاظت کیسے ہوئی؟ حدیث میں ہے ممکن تھا کہ یوسف علیہ السلام کے دل میں خواہش کا دوسرا پیدا ہو۔ لیکن جو چھت کی طرف نگاہ اٹھائی تو یعقوب علیہ السلام کا چہرہ مبارک چھت پہ نظر پڑ جو دانتوں میں انگلی دبائے ہوئے میں۔ اسے دیکھتے ہی یوسف علیہ السلام بھاگے۔ دوسرے دروازوں پر تالے پڑے ہوئے تھے۔ لیکن یہ منجبرہ خدا ہر ہوا کہ جس دروازے پر پہنچے تاہو نہ گیا، دروازہ کھلا آگے پہنچے۔ وہ بھی دروازہ کھلا، آخر ساتوں کمروں سے باہر آ گئے۔ اس سے معصوم ہوا کہ جیسے انبیاء علیہم السلام کی طینت پاک ہے اور جیسے مشاہدہ جلال و جبر کی وجہ سے حق تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، اسی طرح حفاظتِ خداوندی بھی شامل حال ہوتی ہے کہ اگر بمقتضائے بشریت کوئی بات دوسرے کے درجہ میں آئے تب بھی وہ عمل نہیں کر سکتے، اللہ ان کو محفوظ رکھتا ہے۔

قبل از نبوت بھی نبی معصوم ہوتا ہے، حضور کا ایک شادی میں شرکت کا واقعہ حدیث میں ہے کہ آپ نے خود اپنا واقعہ بلکہ دوداقتے ارشاد فرمائے، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ نبوت سے پہلے بھی نبی معصوم ہوتے

میں تو حفاظ خداوندی کی مثال دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری عمر چھ دو سال کی تھی مگر میں قریش میں بولی شادی تھی، در شادی بڑے گھر سے میں تھی، تو ناچنے گانے کا بھی کچھ سامان تھا۔ حسب دولت بڑھتی سے تو کسی قسم کی حرمت دھوکوں میں پیدا ہوتی تھی۔ کچھ منسی رہے، کچھ دوست کم ہو تو سیدھا سادھا شان و بیاد عامہ ہو پاتے لیکن دست بڑھی ہے تو حدیثی اور سرشتی بھی بڑھتی ہے، مگر حق تعالیٰ تو حفاظت فرمادیں اور کسی کے دل میں صلاحیت نہ ہو تو دوست کی کوتاہ کر دیتی ہے تو وہاں بھی یہ ہو کہ دوست مسد گھرا لے گا، سو تو یہ تھا کہ دینی کی سمجھتی، سو بھی یہ کہ شادان میں کچھ رنگ ہو کچھ، چاہے کچھ تعیش ہو اور یہ کھیل تماشے ہوں، مصوٰر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قریش کے ہم عمر تو جوان کچھ نہ تھے، بہنوں نے مجھ سے کہا چلو وہاں شادی ہے اور قریش کی برادری ہے ہم بھی شادان میں چلیں۔ یہ تعینات تو آپ کے سامنے نہیں تھیں کہ وہاں ناچ گنگ ہوگا، مگر یہ تھا کہ ہر حال تھوڑی بہت کچھ رنگ ریں ہوں گی تو ڈاکھن کے زمانے میں اس طرف طبیعت کامیاب ہو جانا کوئی عجب بات نہیں ہے۔ اس پر وہ برس لے بچوں نے کہا کہ ہم بھی شادی میں شریک ہوں اور اہل کھیل تماشے بھی ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ساتھ چلا گیا، کھیل تماشے شروع ہوئے کا وقت رات کا تھا، جیسے ہمارے ہاں بھی اس کاموں کے بے عشاء کے حدوت کا وقت ہوتا ہے تو عشاء کے بعد ناچ رنگ تھے تو فرماتے ہیں کہ میں جاتے بیٹھ گیا، ابھی پروگرام شروع نہیں ہوئے تھے کہ مجھ پر اتنی شدید مہر طاری ہوئی۔ میٹھا میرے نصیب میں ہے، وہ در میں سو گیا۔ ساری رات ہوتا رہا مجھے جڑ نہیں کہ چاہے یا گانا ہو اور رنگ، دیوار مانی گئیں یا کیا کہہ سوا پوری رات اللہ سے میری حفاظت کی در جب میں ٹھاسوں تو مجھ سے میں کیا کہ بہت باجے گا ہے، بہت گانے باجے گئے بہت ناچ رنگ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لیکن مجھے یہ خبر نہیں ہوئی۔ ○ یہ بھی حفاظت خداوندی۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے سے بھی کٹ کر گئے تھے۔ وہاں ناچ رنگ میں شریک ہوں گے مگر یہ ضرور تھا کہ کچھ بھیل تماشہ ہو گا تو بارہ تیرہ برس کی عمر میں کسی کھیل تماشے کے لئے پچھوے۔ یہ بولی برن چیر نہیں ہوں، اتفاقاً بارگ میں گیا کہ کچھ بھیل تماشہ سے لیکر بھیل باچار قسم کا تھا، اس لئے کہ اس میں مائے تھے۔

مزا میری ممانعت اور دفع کی اجازت کی توجیہ اور حدیث میں میری ممانعت فرمائی گئی ہے اگر اجازت دی گئی ہے تو وہ لی جارت سے، نہ کاج ہوں میں دفع عادی تو اس میں کچھ قصص نہیں ہوتا بلکہ کاموں و در بھی تلف ہوتی ہے رات کے اندر میں سوئی۔ حسد ستار میں باہر مایہ میں قیصر اور مصمت کی بات ہوتی ہے، وہ دفع کے نزدیک نہیں ہوتی۔ مگر وہاں قصہ حقیقت میں اب بچان بھی نہیں ہوتا، اس مقصود ہوتا ہے کہ کاج ہو

○ حصار مکہ لکھا کہی، ج ۲ ص ۲۹۵، ۱۶۶۱ یہ تفصیل کے لئے مکتبہ بیچ الاسلام بلامام الدینی مقدمہ

باب ماعظم من امر الجاہلیہ ج ۱ ص ۱۶

دل، یہ دوتا کہ اعلان ہو جائے تو بہر حال دل اور چیز ہے، بے گانے اور چیز ہیں کیونکہ شرعاً مسموع ہیں۔

اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری حفاظت کی کہ مجھے خبر بھی نہ ہوئی کہ باج بجا ہے یا ناج گانا ہوا ہے۔ ایک تو یہ واقعہ ہے جس سے واضح ہوا کہ نبیؐ، پیغم اسلام کی جیسے طینت پاک ہے جس کی وجہ سے وہ گناہ نہیں کرتے اور جیسے انہیں مشاہدہ ہوتا ہے، اللہ کے جدل و جہاں کا جس کی وجہ سے گناہ نہیں کرتے، ویسے ہی اللہ کی حفاظت بھی شامل حال ہوتی ہے۔ اگر کبھی بشری تقاضے سے دوسرے بھی قلب میں آئے تو اللہ کی حفاظت گناہ ہونے نہیں دیتی اس کی نظیر ایک تو یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے۔

قبل از نبوت بیت اللہ کی تعمیر کا واقعہ دوسرا قندیش آیا کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف غالباً ۲۵ برس کی تھی، مکہ مکرمہ میں ایک سید بآیا اور مکہ چونکہ شیب میں ہے، چاروں طرف پہاڑ ہیں، شیب تو بہت کم ہوتی ہیں مگر جب زیادہ ہوتی ہیں تو سارے پانی حرم میں آ جاتا ہے اور بیت اللہ بالکل بچ میں ہے گہرائی میں تو سید بآیا اور بیت اللہ کے اندر پانی داخل ہو گیا، جس کی وجہ سے دیو روں کے، اندر کا جو نام بھی نکل گیا، بنیادیں ٹر گئیں، ایسا ہو گیا گویا پتھر اور پریچر رکھے ہوئے تھے، مصلی باقی نہیں رہا، مدینہ تھا کہ دیو ریں گر جائیں قریش نے ارادہ کیا کہ بیت اللہ کی زبردستی کریں، اس کے سنے چندہ جمع ہو مگر اس زمانے کے قریش، وجود یکہ شرک میں مبتلا تھے در انتہائی بد عملوں کا شکار تھے، لیکن اللہ کے گھر میں مشتہ مال لگانا پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ تو ذمکتی بھی مارتے تھے سود اور سود وغیرہ بھی کرتے تھے چاند و ناجا نہ ہر طرح کی کدنی تھی۔ لیکن باوجود اس شر و نفس کے انسان میں یہ حس تھا کہ خدا کا گھر پاک کنی کا مستحق ہے، اس میں کوئی مشتہ کمانی نہیں آتی چاہیے۔ تو چندہ لینے دیے میں یہ عہد کیا گیا کہ ماں ذمکتی کا نہ ہو، سود کا نہ ہو اور بیو کا نہ ہو کدنی وہی ہونی چاہیے جو خالص عداں کے رہے جو جو ہم اپنی تجارت کے ذریعے، زور و رعت کے ذریعے کماتے ہیں اس کو لے کر جو چندہ جمع کیا گیا تو وہ، تہا کنس ہو سکا کہ بیت اللہ کی تعمیر ایسا ہی بنیادوں کے وپر کی جائے۔ تو سے گوارا کیا کہ پوری تعمیر ہو عظیم کا حصہ چھوڑ دو، عظیم کو چھوڑ کر بھر بیت اللہ کی تعمیر کر دو چندہ کافی ہو جائے گا۔ چنانچہ آج بھی وہ حصہ عظیم کا بھونٹا ہوا ہے۔ جو حج کر کے آئے ہیں ہوں نے دیکھا ہو گا کہ جو بیت اللہ شریف کے متصل ایک گول دائرہ رہتا ہو ہے، جس میں حضرت ساعیل اور حضرت ہاجرہ علیہما السلام کی قبریں ہیں، اس کے درمیان وریبیت اللہ کے درمیان میں تقریباً پونے دو گز کی جگہ چھوٹی ہوئی ہے، وہ بھی بیت اللہ کا حصہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو خود بنا (تعمیر) کی تھی اور تعمیر بنائی تھی اس میں وہ حصہ بھی بیت اللہ کے اندر شامل تھا، لیکن قریش کا چندہ اتنا نہیں ہو سکا کہ پوری بناء اور بھی پر تعمیر کر دیں، اس سنے اس حصہ کو چھوڑ دیا اور چھوڑ کر خالص کدنی سے بیت اللہ کی تعمیر کرایا (۱)۔ یہ تو تھی نیک بات کہ پاک کنی لگنی چاہیے اللہ کے گھر میں مشتہ کمانی نہ لگے۔

مگر ایک حرکت جہالت کی بھی تھی، آخر تھے تو جہلئے عرب ہی، کوئی اسلام کی روشنی تو سنی ہی نہیں تھی۔ انہوں

نے یہ سوچا کہ بیت اللہ کی تم تعمیر کریں اور اس کپڑوں میں کریں جن میں رات دن گناہ کرتے ہیں، جن میں رات دن معصیتیں کرتے ہیں، سیاہ کاریاں کرتے ہیں، ان کپڑوں کے اندر کیسے تعمیر کریں الہند گئے ہو کر تعمیر کرنا کہ باطل پاکی کے ساتھ تعمیر ہو۔ یہ جہالت کا شوشہ تھا، اس دسٹے کہ بالکل ننگا ہونا تو بے حیائی کی بات تھی۔ تو اگر ہاں میں کوئی ناپاک حرکت کی تھی کہ کوئی گناہ کیا ہے تو ننگا ہونا بھی تو گناہ میں شامل ہے۔ تو ایک گناہ سے بچے تو دوسرے گناہ کی طرف آ گئے۔ بقول شخصے کہ ”کونیں میں سے نکلے تو کھائی میں جا گرے“ انہوں نے یہ نہ سوچا کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں تو ان کپڑوں میں تھوڑی ہی کرتے ہیں، اس بدن میں کرتے ہیں تو پھر کھال کو بھی کھینچ دینا چاہیے کہ اس کھال سے کیسے بیت اللہ کی ہم تعمیر کریں، اور اس بدن سے کیسے کریں جس میں ہم گناہ کرتے ہیں۔ آخر کپڑوں نے بے چاروں نے کیا تصور کیا تھا کہ بدن تو گناہ کر کے پاک پاک اور کپڑے ہو گئے ناپاک اس میں ہم نے چوری کی تھی ورڈ کٹی ڈالی تھی ابھی کپڑے کا یہ قصور؟ قصور تو تمہاری کھال کا اور تمہارے گوشت پوست کا ہے، اسے کھینچتے اور اسے دہاتے مگر یہ جہالت کی کہ بڑے بڑے ننگے ہو جاؤ، اس نے کہ کپڑوں نے گناہ کیا ہے تو کپڑوں کو پھینک دو۔

حضور کی حفاظت کا واقعہ چنانچہ برہنہ ہو کر تعمیر شروع کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں آیا تو قریش نے کہا اے محمد! تم بھی شریک ہو جاؤ تعمیر میں، یہ مقدس کام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ مگر قریش نے کہا دیکھو ننگے ہو جاؤ، برہنہ ہو جاؤ! آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت نے گوارہ نہ کیا۔ شریعت تو نہیں اتاری تھی کہ یہ مسد معصوم ہوتا کہ ستر کہاں تک ہے، کتنے بدن کو چھپانا! جب ہے اور کتنے کونہیں؟ مگر نبی کی طبیعت میں ہی، فطرت میں ہی پاکی ہوتی ہے، سدا متی ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت نے گوارہ نہ کیا کہ میں برہنہ ہو جاؤں۔ مگر قریش نے رو دیا کہ نہیں! جب تمہارے سارے عزیز بلکہ بزرگ لوگ بھی سب برہنہ ہو کر تعمیر میں لگے ہوئے ہیں! تمہاری عمر تو ابھی چھوٹی ہے ابھی تم لڑکپن میں ہو، اپنے بزرگوں کی تعمیل کرو۔ فرماتے تھے میں نے کچھ ردہ بھی کیا کہ جب یہ سب اس طرح ہیں تو میں بھی برہنہ ہو کر تعمیر کروں، میں اس راوے اور خیالی میں تھا اور گویا میں۔ بھی فکلی پر ہاتھ ڈالا ہی تھا تو چانک مجھ پر اس ردہ کی غشی جاری ہوئی کہ میں زمین پر گر گیا، جیسے کوئی پتھر پڑتا ہے زمین کے اوپر اور پھر مجھے ہوش نہیں رہا کہ کیا ہوا! اتفاقاً اس وقت ہوا جب تعمیر مکمل ہو چکی تھی، لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ غرض حق تعالیٰ نے مجھے برہنہ ہونے سے محفوظ رکھا۔ ① تو برہنہ فی الحقیقت ایک معصیت کی شان ہے، ستر کا کھل جانا معصیت کی شان ہے۔ اسلام میں مرد کا ستر رکھا گیا ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک۔ اس حصہ بدن کو چھپاؤ، جب ہے نہ ر کے اندر اس حصہ میں سے کوئی حصہ کھل جائے گا تو نہ رہیں ہوگی، چاہے کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو، نہ ہوگی، اس نے کہ یہ حصہ بدن جب ستر ہے۔ عورت کا ستر گردن سے ٹھونس تک ہے اس حصہ بدن سے کوئی حصہ نہ کھل جائے تو اس کی نہ رہے ہوگی۔

تہذیب مغرب کی تباہ کاریاں آج کل تو ہماری نہیں جو پاس پہنچتی ہیں بارہا ہیں تو وہ ملک کھلے ہوئے، گلے گلے کھلے ہوئے، سینے کا حصہ اٹک کھد ہوتا ہے اس میں مار مطلقہ نہیں ہوتی (شرطیکہ ہماری پینٹیں مار پڑھیں اور جہیز کے قریب ہی رہ جائیں) ۱۱۰ کی آرائش ریاض مکمل ہے ہو چاہے لیکن اللہ کے پاس کوئی تفریب یا قرب و امت اس میں نہیں ہوتی جب کہ یہ حصہ بدر قتل جائے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ: ”بستہ کی عورتیں نہ اسے میں پیدا ہوں گی جو کمیناٹ ہوں گی عاریات ہوں گی اس پہنے ہوئے ہوں گی اور پھر بھی لگی ہوں گی اس پہ اس ہوگا بدر پر د پھر بھی برسر ہوں گی، مسافلات مصیبات خدا بھی مائل ہوں گی جیسی مردوں پر اور ان کو بھی مائل کریں گی پے پر، جصور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ عورتیں ہست میں داخل نہیں کی جائیں گی۔ ① اس نے کہا ہوں سے نقتے کا درد رکھوں دیا دیا کو جہنم میں اٹھیں گے اسوں سے ردہ کر یہ تو وہ عظیم فرمائے گئے کا یہ عاریات لباس پہن کر پھر بھی لگی ہوں گی۔ اس کی تین صورتیں ہیں کہ لباس پہنے ہوئے بھی ہوں پھر بھی لگی ہوں۔

برہنہ کی تین صورتیں درہ دار زبردستی کا فیشن پہلی صورت تو یہ ہے کہ لڑکی نہ ہو یعنی بالکل عریض ہو، یہ بھی ساج کل فیشن چل رہا ہے۔ یہاں مشرق میں تو نہیں آیا مگر یورپ میں و جرمن وغیرہ میں یہ فیشن آیا تھا اب معصوم نہیں رہتی ہے یہ نہیں۔ لیکن میں آج سے تیس برس قبل نہایت کر دہوں کہ ایک مستقل احاطہ سوا گیا تھا جس کا نام ”ایو ایا فطرت“ تھا گیا، اس میں وہ لوگ داخل ہو سکتے تھے جو بالکل برسر ہوتے تھے۔ کوئی لباس نہیں پر نہیں ہوتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ فطرت کا تقاضا ہے کہ نگے ہو فطرت پیدا بھی نگے ہوئے تو اب کیوں کہنے سے پہلے ہوگا وہاں کی گورنسب سے یہ تھا مگر کیا کہیں شہر میں داخل ہوئے کی جارت ہیں دی۔ یہ عاریت کی گورنسب نے کہ ان کے لئے احاطہ سو دیا، جو وہاں داخل ہوتا تھا۔ پر پابندی ہوتی تھی کہ لباس سے داخل نہ ہوگا تو وہاں تو کاسیٹ کا کوئی سواری نہیں کہ کس لباس ہوگا وہاں تو عاریت ہی عاریت ہیں عریض ہی عریض ہے۔

لیکن حدیث جو پاس کر رہی ہے وہ کمیناٹ عاریات ہیں کہ لباس پہنے ہوئے اور پھر بھی لگی اس کی تین صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ لڑکی ناقص و نہ تمام ہو، جیسی لڑکی پہن رہی ہے مگر روکھے ہوئے ہیں، لباس پہنے ہوئے ہے مگر یہ کھانا ہوا ہے، اس پہنے ہوئے ہے مگر کھرکھی ہوئی ہے، لباس پہنے ہوئے ہے مگر پڑی کھل ہوئی ہے، تو شک سیات بھی کہا جائے گا کہ اس پہنے ہوئے ہے مگر پھر بھی لگی ہیں، اس لئے کہ ستر کھن گیا تو عاریات بھی کہا جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ لڑکی پہنے ہوئے ہو وہ گردن سے سے رشتوں تک پورا ہو مگر وہ تباہ ہو کہ لباس سے سارے نظر آ رہا ہو، کاسیات بھی ہیں اور عاریات بھی ہیں، لباس پہنے ہوئے ہیں مگر پھر بھی برہنہ اور

① النصوح مسلم کتاب نساء وصفا نعيمها واحبها، باب الفريضة، الجناح ح ۴

عربی ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ بس بدن پر ہے اور پورے بدن پر سے درود ہر ایک بھی نہیں ہے، مونا ساس ہے مگر تہا چست ہے بدن کے دپر کہ بدن کی حیثیت پوری نمایا ہے، جیسے آج کل کے بعض مہس پانچے دیکھے گئے ہیں جنہیں عورتیں ہستی ہیں، یہاں سے لے کر وہاں تک بالکل بدن کے اوپر پہنے ہوئے ہیں، جیسے کہ پونٹھوے کے اوپر کپڑا لپیٹ دیا گیا ہے۔ خدا نے اس طریقہ میں کیا حسن و جمال ہے؟ جب بس میں عربیائی سمجھی تو سارے بدن پر چھائی سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں کرتے کہ اصلیت وراثی ذات کے لحاظ سے یہ کام بھلا ہے یا برا ہے، ک فیشن ہے بس چلن چاہیے۔ دین کے بارے میں کوئی تقلید کر لے تو طعن کرتے ہیں کہ یہ تقلید کر رہا ہے بے شعوری سے عمل کر رہا ہے اور دنیا کے بارے میں رات دن تقلید ہے کہ ایک صدا امریکہ سے یہ برطانیہ سے ملے۔ آنکھ بند کر کے لوگوں نے اس کے اوپر عمل کیا تو کون سی اس میں تحقیق کرتے ہیں؟ کہ اس میں کوئی فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ کچھ نہیں۔ بس لیشن چھنا چاہیے، تو یہی لباس چل پڑا کہ یہاں سے لے کر وہاں تک ناگوں سے رول تک پانچا ہوا ہو تو گر چہ کپڑا تو موٹا ہے مگر بدن کی حیثیت نمایا ہوتی ہے۔ غرض تین صورتیں ہونیں کہ باوجود لباس کے پھر رنگ پن نمایا ہو یا تو لباس ناقص ہو کہ اس سے کچھ بدن ڈھکا ہوا تھا کچھ کھلا یا لباس پورے بدن پر ہے مگر نہایت باریک کہ جس سے بدن جھلک رہا ہو، یا لباس پورے بدن پر ہے مونا بھی ہے مگر چست، تنا ہے کہ بدن کی حیثیت نمایا ہے۔ یہ سب کک سیٹات اور عارضات کے حکم میں ہیں۔ تو عورتوں کا لباس ایسا ہونا چاہئے کہ بدن نہ جھلکے، اگر باریک ہو تو کم از کم نیچے کوئی یا کپڑا ہو کہ جس سے بدن چھپ جائے یا وپر ہی کوئی باریک کپڑا پہن لے اور اتنا چست بھی نہ ہونا چاہیے کہ بدن کی پوری حیثیت نمایا ہو بلکہ یا کچھ فراخ ضرور ہو کہ بدن کی حیثیت بھی نمایا نہ ہو اور بدن ڈھلکے بھی نا۔

ستر اور حجاب میں فرق — اور اس کی یہ ہے کہ عربیائی سے شریعت نے روکا ہے ایک حصہ بدن کھولنے کی اجازت دی ہے اور ایک حصہ کی کسی حالت میں بھی اجازت نہیں ہے۔ جس حصہ کو کھولنے کی اجازت دی ہے اور اس کے کھلے ہوئے کی حالت میں نماز ہو جاتی ہے وہ چہرہ ہے اور ہاتھ پاؤں ہیں۔ نماز میں ہاتھ ہر ڈھانپنا عورت پر ضروری نہیں ہے یہ حصے کھلے رہیں تو نہ زہو جائے گی لیکن گردن سے لے کر نگوں تک کا کوئی حصہ نہیں کھنا چاہیے، یہ ستر کا حصہ ہے۔ جیسے مرد میں ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ ستر ہے جو نہیں کھنا چاہیے۔ اب آگے جو عورت کے ستر پردہ ہے وہ حجاب کہلاتا ہے وہ ستر میں داخل نہیں ہے کوئی جلیبی سمیٹا تو حجاب ڈل لیا اور ضروری نہیں ہے یا جلیبی دور در بید ہے کہ بچہ نہ ہو تو بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تو حجاب کا تعلق دوسروں سے ہے اور ستر کا تعلق اپنی ذات سے ہے، حجاب جب ہوگا جب کوئی اجنبی دیکھنے والا ہوگا اور ستر ہر صورت میں ہوگا کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو ہر صورت میں حصہ ستر چھپنا ضروری ہوگا عذار میں یہ حصہ کھل جائے گا تو ماز نہیں ہوگی۔

بہر حال عربیائی اور نیچے کی شریعت سے حرم قرار دیا ہے تو جس شریعت میں عربیائی کو بر کہا گیا اس شریعت

کے، نے وہ پیغمبر کیسے عیاں ہو سکتے تھے، کیسے بدن کو رنگا کرتے، تو آپ کی فطرت کا تقاضا یہ تھا کہ آپ رہ رہے ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرے تھے ہیں کہ میں نے وہ نہیں کیا، مجھ کو کچھ دوسرے کے درجے میں ایک چیر قلب میں آئی تو حفاظتِ خداوندی شامل ہو گئی، وہ پھر اس طرح سے میں گرا ہوں کہ جیسے کسی نے بیچ دیا ہو۔ یہ تھی حفاظتِ خداوندی۔

نبیاء میں عصمتِ جبری نہیں بلکہ ارادی ہے۔ تو میرے عرض کرے گا مطلب یہ ہے کہ نبی کی سیرت میں جیادہ چیز عصمت و معصومیت سے یعنی گناہ سے پاکیزگی، تو نبوت سے قبل بھی نبیاء، پیغمبر، مسام گناہ نہیں کرتے اور نبوت کے بعد بھی۔ درگناہ نہ کر سکتے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حق تعالیٰ مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ نہ کر سکیں اور معاذ اللہ یہ میں کوئی ارادہ ہی نہیں ہوتا۔ مسام تو یہ ہے کہ انبیاء اپنے ارادے سے نہیں، یہ کہاں ہے مجبور ہو کر بچنا یہ کمال میں شامل نہیں ہے۔ تو اس کی صورت میں عرض کی کہ نبیاء اپنے ارادے سے ہی معصیت سے بچتے ہیں مگر معصیت کا ارادہ نہیں سکتے کیونکہ ان کے جوہر میں معصیت کی طلب نہیں ہے جب مٹی پاک رکھ دی تو برقی کی طلب کہاں سے پیدا ہوگی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جب نہیں بند کی دست و صفات کا مشہدہ ہے گویا ہر وقت دربارِ خداوندی میں حاضر ہیں تو پھر برائی کا ارادہ کرنے کی ہمت کیسے ہوگی، معصیت کا ارادہ کیسے کر سکتے ہیں اور تیسری چیز کہ اگر یہ تقاضائے بشریت بھی دوسرے کے درجے میں کوئی بات دوس میں آئے تو حفاظتِ خداوندی نہیں گناہ کرے نہیں دیتی، اس سے ان کی زندگی معصوم و پاک رہتی ہے۔

حضور کی حفاظتِ خداوندی کا ایک اور واقعہ حدیث میں ہے کہ جب آپ کے دہر وحی آئی تو وحی آنے کے کچھ عرصہ بعد وحی کا انقطاع ہو گیا۔ سے "فترت کا زمانہ" کہتے ہیں کہ وحی منقطع ہو گئی اور چند دن وحی آنا بالکل بند ہو گئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر ایک نقیض و رقص طاری ہوا اور طبیعت اس درجہ بے چیں رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھتے تھے کہ اب زندگی بے کار ہے۔ جب وہ حلال و حرام سے کھینچ پھریں تو بے زندگی بے کار ہے اس کے بغیر زندگی کوئی چیز نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کشی کا ارادہ کیا کہ اس میں ہے آپ کو ختم کروں۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مارتے ہیں کہ میں چلا تا کہ پہاڑ سے اپنے کو گراؤں، تو چھنے کے وقت ہی اچانک آواز آئی "یا محمد" دیکھتے ہوں تو کہنے و ناظر نہیں آتا، ادھر آواز نے متوجہ کیا اور میں اس فعل (خود کشی) سے رک گیا۔ بعد میں پھر ارادہ کیا کہ اپنے کو گراؤں یہ بھی کیا زندگی ہے نہ وہ مشاہدہ، نہ وہ حواس، نہ وہ تجمیلات، اس نے کچھ بھی تو نہیں کیا نہ وہ اس زندگی کا پھر ارادہ کیا کہ اپنے کو گراؤں۔ پھر آواز آئی اور کسی سے مار و قہام یہ کہ کیا کرتے ہو؟ پھر میں رک گیا مگر نظر کوئی نہیں آیا۔ اس کے بعد ایک دن پھر ارادہ کیا کہ اپنے کو ختم کر لوں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام کی صورت ظاہر ہوئی

ہوتی ہے، چالیس برس جو نبوت سے قبل کے ہیں وہ بھی معصومیت کے ہیں اور ۲۳ برس جو بعد کے ہیں وہ بھی معصومیت کے ہیں اس طرح سے ۶۳ سال کے اس طویل عرصہ میں ادنیٰ درجہ کی کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جس پر انگلی رکھی جاسکے۔

سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غیر مسلموں کی شہادت، ایک واقعہ یہی وجہ ہے کہ نہ صرف اپنے بلکہ غیر مسلم بھی اس کی شہادت دیتے ہیں۔ جو تاریخ و دن نصف سے غور کرتے ہیں اور نبوتوں کی زندگی سے اس جملہ کچھ قیامت رکھتے ہیں، انہوں نے شہادتیں دی ہیں کہ دنیا میں ایسا کامل و مکمل انسان جس کی زندگی پر حرف رکھنے کی گنجائش نہ ہو وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔

لکھنؤ میں آج سے چند برس پہلے کا واقعہ ہے ایک جلسہ سیرت ہوا۔ "فردوسِ ادب" ایک بڑی انجمن ہے، وہ ہر سال لکھنؤ میں جلسہ کرتی ہے سیرت طیبہ سننے کے لئے بڑا اجتماع ہوتا ہے، کوئی پچیس تیس ہزار کے لگ بھگ آدمی جمع ہوتے ہیں، جہاں تک نگاہ جاتی ہے "دنیٰ دینی" نظر آتے ہیں، کٹر مخالف جاتے رہتے ہیں، مگر فرصت نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ میری شرکت ہوئی۔ آدمیوں کا سمندر معلوم ہوتا تھا۔ تو انہوں نے "کے ایم فٹھی" کو کہہ کر بولی گورنمنٹ کے گورنر تھے اور ہیں یہ ہندوستان کو بھی دعوت دی اور صدارت بھی انہیں کی رکھی۔ ہمیں یہ بات پسند نہیں آتی، شرکت کی دعوت دینا تو ٹھیک ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات سنیں۔ لیکن ایک مقدس جلسہ کی صدارت یا اس میں ایسی تو قیصر کی مقدس ہستی کیسے ہونی چاہیے غیر مسلم کے لئے موردوں نہیں، کسی مسلم یا نیک کی ہی ایسی تو قیصر ہونی چاہیے، اس میں اس شخصیت کی طرف سیدنا اور جھکاؤ بھی ہوتا ہے، چنانچہ اگر تو قیصر بھی کی جائے تو مسلم ہی کی کی جائے، اس لئے کہ جلسہ کا مقصد اسلام پیش کرنا ہے تو اسلام (۱۰۱ لے) ہی کی عظمت نمایاں ہونی چاہیے۔ پیش کر رہے ہوں آپ اسلام اور تقسیم نمایاں ہو غیر اسلام یا غیر مسلم کی یہ اصول کے بھی خلاف ہے اور عقل کے بھی خلاف ہے۔ ہمارا سیرت کے جلسوں میں شرکت کی دعوت سب کو دی جائے، تاکہ غیر مسلم پیغمبر کے حالات کو سنیں اور دین کی طرف ان کی توجہ ہو۔ اعراض انہوں نے دعوت دی مگر کے ایم فٹھی نے معذرت کی اور کہا مجھے کام زیادہ ہے فرصت نہیں ہے کہ میں آسکوں اور مزید کہہ کہ باوجودیکہ میرے دل کا تقاضا ہے کہ اس مقدس جلسے میں شریک ہوں مگر کام تیار ہوا ہے کہ مجھے کان کھانے کی فرصت نہیں ہے، ہاں میں یہ پیغام لکھ کر بھیج دیتا ہوں جو میری طرف سے شریک ہونے والا میرے پیغام کو پڑھ کر سنا دے گا۔ پچیس تیس ہزار کے مجمع میں وہ پیغام پڑھ کر سنا گیا یوپی کا گورنر تھا اور مذہباً ہندوؤں میں سے تھا۔ اس کے پیغام کے دو جز تھے پہلا جز تو یہ تھا کہ ہم تاریخی اعتبار سے اس بات کا یقین کرے پر مجبور ہیں کہ دنیا میں اتنا کامل اور مکمل انسان کوئی پیدا نہیں ہوا جتنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس کی زندگی پر کہیں انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ حصہ کمزوری کا ہے۔ جس پہلو کو دیکھو مقدس اور کامل ہے، مگر یہ زندگی کو دیکھو تو عقل و دماغ کی زندگی کو دیکھو تو ہر برائی سے

میر اور مسٹر ہ۔ اجتماعی زندگی کو دیکھو تو خیر و برکت کی زندگی، تنہائی کی زندگی کو دیکھو تو خیر و برکت کی زندگی۔ غرض جتنی ہی وغیرہ سوئے کی، چاہنے کی، ہنسے کی، بڑے کی اور ہر پسو کی زندگی بے مثال ہے۔ کوئی پہلو زندگی کا ایسا نہیں ہے جس میں دنی درے میں کوئی طعن دیا جاسکے یا دنی درے میں کوئی اعتراض کیا جاسکے۔ ورنہ لوگ جو پھر بھی اعتراض کرتے ہیں تو ایسے لوگ اعتراض کرنے کو تو خدا پر بھی کر دیتے ہیں۔ اب رہے تو خدا کے وجود حق کو نہیں مانتے تو اس بد طبیعتی کا تو کوئی علاج نہیں۔ لیکن نہ ان جب اپنی انہایت کے ساتھ غور کرے اور عقل سے سوچے و نتائج کو سامنے رکھے تو وہ رزنا اسی نتیجہ پر پہنچے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی کامل و مکمل ہستی ہیں کہ کہیں ان کی درجہ کے طعن و ملامت کی محاکمات نہیں، یہ تو پہلا جز تھا۔ اور دوسرا جز پیغام کا یہ تھا کہ ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ہندوستان کا قانون اسلام کے اصولوں پر بنایا ہے۔ سلام کے اصولوں کو سامنے رکھ کر بنایا ہے جس نے آپ کی روح پر ختم کر دی، چھوٹ چھات ختم کر دی، نسلی امتیازات ختم کر دیے۔ رنگ و روپ کا کوئی فرق نہیں رکھا، ملک و قوم کے سب کے حقوق برابر ہیں، رستہ کھلا ہوا ہے جس کا جی چاہے رتی کرے، جس کا جی چاہے گے بڑھے، اب کوئی خود کسی کے لئے سبکیا وہ بات امگ ہے یا تقصیر کیونہ سے کوئی کسی کا راستہ روک دے وہ انفرادی دوز ہے وہ انشائیں کی بد طبیعتی ہوگی اور قانون کا نقصان نہیں کہلائے گا۔

اسلام بدی و رعایتیں قانون ہے۔ دوسرا جز یہ ہے کہ ہم نے یہ لکھا کہ ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کا قانون اسلام کو سامنے رکھ کر بنایا ہے، گویا مسلمانوں کے لئے بڑی عبرت کا موقع ہے کہ غیر مسلموں کو اپنے قانون بنانے میں، مگر بنیاد ہاتھ لگی تو اسلام ہی کی بنیاد ہاتھ لگی۔ اس زمانے میں انصاف دینے والا اگر کوئی قانون ہے تو وہ سماجی قانون ہے اور دوسرے تو میں اس دور میں نہیں چل سکتے، نعمت اسی قانون کے اندر منحصر ہے وہی سامنے آئے گا تو نجات ہوگی۔ آج اگر ہم چھوٹ بڑے لکھیں تو دنیا تو بین الاقوامی ہو گئی ہے کہیں ہوئی جہازوں کا سفر، کہیں ریلوں کا سفر۔ وہاں آپ چھوٹ چھات کریں گے، دوسرے کے سامنے سے بھی بچیں گے تو سواں یہ ہے کہ آپ جہاز میں تشریف کیسے مانے؟ دوسرے ملک میں کیسے چارے ہیں؟ وہاں تو قوموں کے سامنے ہیں گے تو بعض اقوام کا سایہ بھی ناپاک ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں اپنے گھر سے، ہر نکلنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو دنیا بین الاقوامی ہو گئی اور انٹرنیشنل ہو گئی ہے آج اس کے اندر چھوٹ چھات چل سکتی ہے اور نہ نسلی امتیازات چل سکتے ہیں جو چلانے والے ہیں وہ باآخر خدا امت کے ساتھ سلام کی طرف رجوع کریں گے، آج کی دنیا میں وہ لوگ چل نہیں سکتے، انہیں دنیا ہی کے ساتھ چھوٹ چھات پڑے گا۔

ہندوؤں کے ہاں چھوٹ چھات کی بیماری میں کہتا ہوں کہ ہندوؤں کے مذہب میں بنیادی چیز چھوٹ چھات تھی، اس کے ہاں برہمن پر غیر برہمن کا سایہ تک نہ پڑنا چاہیے ورنہ ناپاک ہو جائے گا، برہمن غیر برہمن کے ہاتھ کا کھ نہیں سکتا، غیر برہمن کا کھانے کو ہاتھ لگ جائے تو برہمن کے لئے وہ نجس ہو گیا، لہذا وہ دور سے کھانا

دے گا کہ سایہ بھی نہ پڑے، ہندو غیر ہندو میں فرق، غیر ہندو کا سایہ پڑ جائے تو چیز ناپاک ہوگئی، وہ دور سے کھانا دیں گے ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ یہ چھوت چھات ہے جس کے چھوڑنے پر آج دنیا مجبور ہے اور وہی لوگ ناقام ہوئے جو بنیادی طور پر اس مذہب کے حامل تھے۔ خود گاندھی جی جن کے ہاں بھٹکی جس اہمیت کا درجہ رکھتا ہے تو خود انہوں نے بھٹکی ہستی میں قیام کیا تا کہ دنیا پر یہ واضح ہو جائے کہ اب بھٹکل غیر بھٹکی کا فرق نہیں چل سکتا۔ اب تو دنیا میں رائے شماری اور فرد شماری ہے۔ ہر عاقل بالغ ملک کے اندر ایک درجہ رکھتا ہے، وہاں دو چیلنج یا امتیازات کی کوئی کھپت نہیں ہے، ہمارے ہاں بڑی بڑی کے در پر اعظم تھے گورنر گنڈا چنڈت۔ ان کا یونی کا دورہ ہوا، ہمارے دیوبند کے قریب ایک گاؤں رن کھنڈی ہے، دورے میں وہ گاؤں بھی شامل تھا تو ان کا پروگرام صحابہ۔ پروگرام یہ تھا کہ رن کھنڈی میں آ کے مندر کے ایک چمار کے گھر میں ٹھہریں گے اور اس کے گلاس میں دودھ نہیں گئے تا کہ یہ بتلا سکیں کہ آج نسل امتیارات ختم ہو چکے ہیں، آج وہ چلنے والے نہیں ہیں۔

ہندوؤں کے ہاں صدیق و فاروق کی عظمت انگریز کے دور میں جب ابتداء میں کانگریس گورنمنٹ قائم ہوئی تو کہ عارضی تھی لیکن بعد میں پھر مستقل ہوگئی، اس وقت گاندھی جی نے ایک مضمون لکھا تھا جو انڈیا کے اخبارات میں چھپا تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ اگر ہمارے ہندوستانی در راہ عالمی وقار چاہتے ہیں اور ہمارے فسطوز عالمگیر عظمت چاہتے ہیں تو انہیں صدیق و فاروق کا نمونہ بننے سے روکنا چاہیے کہ وہ ان کی حکومتیں ان کے قدموں میں گر جائیں۔ لیکن ان کے پیروں کے کپڑے چھوٹے ورنہ جو کی روٹی چھوٹی، نہ فقر و فاقہ چھوٹا اور نہ ان کے زہد و قناعت میں کوئی فرق آیا تو اگر ہمارے کانگریسی فسطوز چاہتے ہیں کہ دنیا میں وقار حاصل کریں تو صدیق و فاروق کا نمونہ اختیار کریں تو کشمیری عورت کی چیز ہے کہ آج غیر مسلموں کو بجز مسلمانوں کی زندگی کے، روکوئی نمونہ نہیں ملتا، نمونہ ملے تو وہی صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما۔ اپنی قوم میں انہیں کوئی ایسا نمونہ نظر نہیں پڑا کہ وہ قوم کو نصیحت کرتے کہ فلاں کی زندگی پر چلو۔ انہیں مستند طور پر کسی در قوم میں بھی کوئی ایسی شخصیت نظر نہیں پڑی جو تاریخی طور پر سامنے آئے اور ان کو اپنی مثال پیش کرنے کے لیے مجبور کر سکے، اگر نمونہ ملا بھی تو صدیق اکبر کا نمونہ، فاروق اعظم کا نمونہ، علی المرتضیٰ کا نمونہ اور عثمان غنی کا نمونہ ملا رضی اللہ عنہم اجمعین جس سے اندازہ ہوا کہ غیر مسلم بھی سمجھتے ہیں کہ یہی شخصیتیں مقدس تھیں جن کی زندگی پر انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں ہے۔

احوال صحابیت سے عصمت نبوی پر استدلال اور درجات عصمت تو جس ذات باریکات کے خدام ایسے تھے کہ آج دنیا اس کا نام لے کر کبھی ہے کہ ان کا نمونہ اختیار کر دو تو خود اس ذات باریکات کا نمونہ کیا ہوگا! خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات باریکات کا کیا مقام ہوگا! حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے اگر پھل کڑوا ہے تو کہیں گے درخت بھی خراب ہے اگر پھل کاٹنے والا ہے تو کہیں گے درخت بھی بُرا، پھل شیریں ہے تو کہیں گے درخت بھی عمدہ تو درخت پہچانا جاتا ہے پھل سے پھل جس

دات کے پھل سے تھے جیسے حدیث اکبر، فاروق اعظم، ایک لاکھ چوبیس ہجری صلی اللہ علیہ وسلم کو چھ صبرا
 سو نہ ہر پوش کیا۔ جس کے بنائے ہوئے قرآن سے تھے خود دات کیسی ہوگی جس رحمت کے پھل سے تھے
 تو اس رحمت کی شرح کیسی ہوگی تو ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سب سے پہلے ہجری پر جو
 آتی ہے وہ عصمت و معصومیت ہے اس کے بعد آگے اسوۂ حسنہ آتا ہے۔ مگر مع اللہ کا شانہ نبی کی زندگی
 میں پایا جائے تو زندگی اس کے لئے نوسہ ہیں جس کے لئے۔ اس سے وضع ہو گیا کہ اس کی زندگی میں نہ کوئی
 سبیل نہیں ممکن نہیں کہ نبی سے ہر مرد ہو جائے تو ہی کی ہر نقل و حرکت پاک ہوگی، شریعت بننے کے قابل
 ہوگی اس کے بعد درجہ آتا ہے، خدق کا، اس کے بعد ائمہ کا اور پھر حوا کا۔ یہ معصومیت کے درجے ہیں تاکہ
 اس حلقہ سے آجائے تو وہ کسی حرب سے معصوم ہوں اعمال سے میں تو ہم کہہ سکیں کہ یہ بھی پاک
 تھے ان میں بھی عصمت تھی لہذا اس کا سورہ حق رکرو۔ حوا سے سنئے نہیں تو اس میں بھی عصمت تو وہ بھی معصوم
 تھے اس سے نہیں حوا، تو پہلے عصمت، اس کے بعد اذق، پھر اعمال، پھر احوال، پھر قوال اور پھر پردی
 رہی کی آتی ہے اور اس میں بھی نبی کی روح حلقہ کو حاصل ہے (معصومیت کے ساتھ) امیاء عظیم اسلام سے
 اذق وہ ہوتے ہیں کہ ان میں اس کی کوئی نظیر در مثال پیش نہیں کی جاسکتی وہ اذق ربانی کا سورہ ہوتے ہیں۔ حق
 تعالیٰ نے نبی کو اپنے احلاق کا سورہ بنا کر بھیجے ہیں تو خلیفہ کا ایک ایک خلق اللہ کے احلاق کی مانند ہوتا ہے، گو یہ اگر احلاق
 رہی کو محسوس کرنے کی کوئی صورت پیدا کی جائے تو ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دات، ہرکات، ہر حال کی وہ
 اذق رہاں کا سورہ ہوگا۔ ہم صراحتاً عصمت و درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز مثال ہے۔
 خدق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنی سی جھلک حدیث میں ہے کہ ”کسان رَسُوْلُیْ لَہُ اَخُوْدٌ رَیْعًا
 مَرْسَلًا“ عاصحات میں تو سخاوت تھی لیکن رضاع شریف کے بارے میں تو کہا گیا کہ آپ کی سخاوت
 ایسی ہوتی تھی جیسے نیم صبح جاتی ہے۔ صبح کی غنڈک در ہو ہر گھر میں، ہر قلب میں و بردار میں پہنچتی ہے، اس
 سے فرحت پیدا ہوتی ہے۔ یہی کوئی گھر۔ یہ خالی نہیں ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے
 آثار اس گھر تک نہ پہنچتے ہوں، آپ کی داد و بخش عام ہوتی تھی، ہر حد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم ہر مارتے
 ہر شیا تقسیم فرماتے تھے۔ خود رَیْعًا مَرْسَلًا بھونے ہوئی ہوا سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
 سخاوت تھی، جو اس کی نہیں پہنچتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت پہنچتی تھی۔

سخاوت اس وقت کامل ہوگی جب رہد کمال ہوگا اگر دنیا کے ساتھ دس اکا ہو ہوگا تو دوسرے دنیا طبیعت گورا
 نہیں کرے گی۔ اس سے ایسا آدمی شریعت پر عمل کرنے کے لہذا دنیا کی ہر چیز سے بالاتر ہوگا کہ سارا مال نکل جائے

تب بھی پروہ نہ ہوگی، یہ جب ہوگا جب زہد کامل ہوگا۔ تو انبیاء علیہم السلام کے زہد سے بڑھ کر کس کا رہد وقاعت ہو سکتا ہے اور پھر سید انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رہد وقاعت اس کی تو کوئی حد نہایت ہی نہیں ہو سکتی۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز پڑھنے کے لئے تشریف لائے، دان ہو چکی تھی میں درست ہو چکی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصلیٰ پر تشریف لائے پھر بھی ہو چکی تھی غریب تھا کہ سیت، اندھ میں لیکن ایک دم گھبرا کر گھر تشریف لے گئے اور کچھ منٹ وقفہ کرنے کے بعد واپس تشریف لائے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ نماز پوری ہونے کے بعد حضرات میں یہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کبھی ہوا جانے کے بعد غلاب معوس گھر تشریف لے گئے، کچھ دیر لگی، در بعد میں تشریف لائے یہ کیا بات تھی؟ فرمایا مجھے یاد آیا کہ میرے گھر میں ایک دینار رکھا ہوا ہے اس زمانے کی شرفی جو ہارے ہندوستانی سنے کی قیمت میں اڑھائی روپے کچھ لیجئے تو گھر کے طاق میں دینار رکھا ہوا تھا جب میں نیت یا نہ جینے لگا تو مجھے یاد آ گیا اور نبی کے لئے زہد نہیں ہے کہ رات گزر جائے در اس کے گھر میں سونا چاندی ہو ہی لئے میں گھبرا کر گھر گیا اس کو صدقہ کیا اور گھر کو پاک کیا پھر آ کر تمہیں نماز پڑھائی ① ہر سید یہ بہت عت تو نبیاء ہی برت سکتے ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت و خصلت اپنا تا ہر کسی کا بس نہیں آج لوگ کہتے ہیں کہ سیرت کا حشر کرو۔ سیرت کہتے ہیں عادت و خصلت کو، تو کس کی عزت ہے کہ نبیاء کی عادت کی پیروی کرے تو سیرت نبی کی ذاتی زندگی کا نام ہے۔ ہر ایک کا بس نہیں ہے کہ وہ انبیاء کی ذاتی زندگی پر چل سکے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے بس میں نہیں ہوا کہ سب حضور کی ذاتی زندگی پر چل سکیں ایک دو چل سکے ہیں در نہ عام صحابہ قانویا شریعت پر چلتے رہے ہیں در اسی میں ہماری بھی سعادت ہے۔ یہ جو صد کرنا کہ ہم ہو یو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں ورقدم یہ قدم چلیں یہ ہماری محال نہیں ہے۔ خاص وہی اللہ میں سے تو کوئی چل سکتے ہیں اور رہی ہماری بات اہم اگر شریعت کے دائرے میں ہی رہیں تو یہی ہم سے بڑی سعادت کی بات ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ اگر آدمی حرام سے بچ جائے اور فرائض ادا کرتا رہے یہ اس زمانے کا جدید شکل ہے۔ آج کا جدید شکل پہلے کا نہیں ہو سکتا کہ ایک مستحب کا ترک نہ ہو اور ایک مکروہ کا ارتکاب نہ ہو۔ آج کا بڑا مقدس شخص وہی ہے جو فرائض ادا کرتا رہے، و حرام سے بچ جائے، بس اس سے زیادہ کوئی کامل نہیں۔ فقہ اتنے بڑھ چکے ہیں کہ اس زمانے میں آدمی یوں چاہے کہ میں زندگی صدیق و فاروق رضی اللہ عنہم کی طرح گتہ در گتہ تو یہ ممکن نہیں ہے، نہ زمانے کے حالات ہیں اور نہ ہمارے اندر طاقت ہے، نہ ہی ہمیں حوصلہ کرتا چاہیے۔ اس حوصلہ کی بات یہ ہے کہ شریعت کے دائرے سے باہر نہ نکلے، ناجائز چیزوں کا ارتکاب نہ کرے، جائز چیزوں کی حدود کے اندر رہے ورمشہد اور حرام سے بچ جائے بس اتنا کافی ہے، ورنہ نبیاء کی زندگی پر تو کاروا لیا اللہ بھی نہ چل سکے۔

عبداللہ درجیدانی کی خانقاہ کا واقعہ تاریخ میں ہے کہ سیدنا عبداللہ القادر جیلانی قدس اللہ سرہ کے دس دس خرمیریدین ایک وقت میں جمع رہتے تھے اور فکر سے حصہ تقسیم ہوتا تھا۔ ایک دن تشریف لائے اور پورچی خانے کو دیکھا جب س دس ہر رکا کھانا پکاتا تھا۔ فرمایا: کیا کھانا ملتا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا گوشت روٹی، کبھی دس بھی ہوتی ہے اور کبھی چار بھی۔ فرمایا: اللہ کبریاہم یہاں اس لئے بیٹھے ہیں کہ نبی کی سنتوں کو رکھ کر یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کی روٹی کے سو کوئی چیز نہیں کھائی اور ہم یہ گوشت روٹی اور دس کھا رہے ہیں چنانچہ حکم دیا بند کرو یہ سب چیزیں ورنہ جو کی روٹی کھو۔

اور جو کی روٹی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ہوتی تھی تو وہ بھی چکی کا پا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کھاتے تھے وہ تو یہ تھا کہ پھری رکاب میں چائے کے اسے پھر سے کوٹ پیو ککڑے ککڑے ہو گئے پھوٹک۔ رکی تو بھوسہ (اسی سے کھاتے تھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) دیر بھی مہینے میں دو تین مرتبہ صیغ ہوتی تھی ورنہ فاقے پہنچتے ایک ایک مہینہ گزر جاتا تھا کہ گھر سے نبوت میں دھواں بھی نہیں نکلتا تھا۔ ① تو حضرت شیخ عبداللہ درجیلانی قدس اللہ سرہ نے فرمایا کہ ہم یہاں نہ بت کے لئے بیٹھے ہیں، گویا نائب رسول اللہ کی کدلی ہے وہم یہ خر۔ زمینیں سب کوہ کی روٹی دی جائے۔ چنانچہ یہ سب چیزیں بند کر دی گئیں گوشت، دس، درچا دل وغیرہ سب ختم ہو گئے۔ جو کی روٹی ورنہ تینوں کا تیل دیا جائے گا۔ خاہر بات ہے کہ روحانیت تو سب چیز ہے لیکن معدہ بھی تو جو کی روٹی کا شغ نہیں کر سکتا تھا۔ نتیجہ یہ ہو کہ سب کے ہاضمے خراب ہو گئے، کسی کو دست آئے لگے، کسی کو بخار آ گیا۔ تو آدھے سے زائد لوگ بیمار ہو گئے۔ ذکر بند کی جو مجلس تھیں وہ سولی ہونے لگیں، کوئی بائے ہائے کر رہا ہے اور کوئی بخار میں مبتلا ہے۔ ناغہ بالکل ٹھنڈی چڑھنی۔ حضرت شیخ نے تین دن کے بعد فرمایا کہ ذکر بند کی آوازیں کیوں نہیں آتیں؟ عرض کیا گیا کہ حضرت نے حکم دیا تھا کہ کدلی کی روٹی بند کر دی جائے اور دیے جائیں۔ گوشت دس بند کر دی جائے اور تیلوں کا تیل کافی ہے، اس سنت کے مطابق چلو۔ اس پر عمل کیا گیا۔ لوگ اس روٹی کو ختم نہیں کر سکے برداشت نہیں کر سکے سب کے سب بیمار ہو گئے۔ اب یہ سارے مجرد میں بیمار پڑے ہوئے ہائے کر رہے ہیں۔ ذکر اللہ وغیرہ سب ختم ہو گیا تو حضرت شیخ جیلانی سے کاہل کو ہاتھ لگا کر فرمایا: ہم نے گستاخی کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی زندگی کی پیروی کا حوصلہ کیا۔ یہ سارے کام نہیں ہے یہ نبی وحی کے طرف تھے، وہ اس چیز کو برداشت کرتے تھے۔ ہمارا کام اتنا ہے کہ ہمارے دارے میں دس ناجائز سے بچیں۔ پھر حکم دیا کہ گوشت روٹی کچے، وہی چیزیں جو کچھ تھیں پکانی جائیں، ہمارے پیٹ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ جو کی روٹی برداشت کریں۔

سیرت کے نام جسے کرنے کی نزاکت تو حقیقت یہ ہے کہ انبیاء کی دلی زندگی جس کا نام سیرت ہے

اس پر عمل کرنا یہ لازم ہے اور آپ کے سس کی بات نہیں میں تو جس وقت کہہ کرنا ہوں کہ سیرت کے نام سے جا کر بعض دفعہ تو ڈلگتا ہے کہ یہ سب وہی کی بات ہو۔ سب کا مطلب یہ ہے کہ سیرت کا جلسہ ہوگا سیرت میں ہوگی اور یوں ہوگی اس کے سب سیرت پر عمل کریں۔ سمجھو کہ اس وقت میں کہ سیرت پر چلیں ایک آپ میں اور ہم میں اور سب کے ساتھ میں ہے کو بھی بہتا ہوں کہ ہم میں ہے جرت ہے کہ گھر میں جتا سو چاندی ہو، یہی ہے۔ بیکر سب صدقہ کرو کہ میرے گھر پاک ہو جائے۔ سنے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منی پر ہر نہیں پڑھائی جب تک گھر کو سنے سے پاب نہیں کیا، یا کسی میں خرات ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ کیا کسی میں ہے جرت ہے کہ آتی سے جو کی روٹی شروع کرے؟ شیخ عبد قادر بیہانی رحمۃ اللہ علیہ میں کر سکے۔ ہماری ور آپ کی کیا ہے؟ تو سب سیرت کا نام ہے کہ جس وقت میں ہوتا ہے کہ نہیں ہے لی میں داخل ہوں۔ ہاں۔ ہاں۔ جلسہ ہونا چاہیے۔ صلا کی جلسہ، وعظ، تقریر کا جلسہ۔ سیرت کے جلسہ کے معنی ہیں کہ ہم سیرت پر عمل کریں گے۔ تاکہ شریعت تو ہم سے ہوتی نہیں ناجا۔ پیروں میں وہم ہوتا ہے اور ہم عمل کریں گے سیرت کے دوسرے امور و تو اگر ہم اپنی سادہ کو دیکھ کر اور کرو۔ یہ کہ ہم، کل قدم قدم سیرت پر چلیں گے یہ کسی سے سناں نہیں۔ حضرت بود رغفرہ کی کار بد وقت عت میں ٹھیک رسول اللہ ﷺ کے نقش قدم پر چلنے میں دوسروں پر حق فرمانا۔ تو ہر حال میں عرض یہ کرنا تھا کہ انبیاء علیہم السلام و رسیدہ الہیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہد وقت کو یادداشت نہیں رہتی۔ صلی اللہ علیہ وسلم تک برداشت نہ کر سکے۔ یہاں تک کہ پچھلے ہیں جنہوں نے ٹھیک حصول دینی زندگی پر عمل کیا جیسے بود عفا کی رسی اللہ عزوجل کا مذہب یہ تھا کہ اس وقت کا کھانا ہے تو شرم کا کھانا جمع کرنا چاہیں گے یہ کوئی بد چیز ہے اور کھانا میں داخل ہے۔ یہ تو خیر نہ ہو گیا جس کی قرآن میں مذمت کی گئی ہے کہ اگر کزن و خزانہ دنیا تو جسم میں اس سو۔ چاندی کے مال کو پچھلے حسنہ کا کوئی دیا جائے گا تو یہ نہ کا دتی نہ سبقت کد اس وقت کا کھانا ہے تو اس سے کھانا ہے، یہ تو کھل کے خلاف ہے۔ اگر ایک سس میں ہے تو دوسرا سس کھانا چاہیں گے یہ بھی تو کھل کے خلاف ہے۔ تو صحابہ میں یہ یہ ہوتا ہے دوسرے برداشت نہیں کر سکے۔ چاہیے ملک شام میں میرے معافیہ رسی مدعہ کی حکومت تھی اور شام کا متوں ملک تو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے دستروں پہ کئی کئی کھانا ہوتے تھے سس میں بھی عذوق اور ایک اللہ اللہ پیدا ہو گئی تھی مکان بھی در جیسے جس گئے تھے اور یہ کوئی ناجا۔ بات بھی نہیں تھی کیونکہ حدیث میں فرمایا گیا ہے 'لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يُحِبُّ الْيَوْمَ الْوَفَاءَ عَنِ عَهْدِهِ' ○ خلی اللہ نے جس بد کے کو کھت دے دوت سے وہ لکھ کو یہ پسند ہے کہ اس کے شرت بھی اس کے اوپر ہائیں، ڈھنگ کا کھانا، ڈھنگ کا پہن، پچھلے حال سے ہر سے جرت خستہ حال رہے۔ تو مشاء خداوندی یہ ہے کہ کھت دئی جائے تو اس کا شرت بھی مدت سے اوپر آتا

خطبہ حکیم الاسلام ————— محمد بن عبد اللہ سے محمد رسول اللہ ﷺ تک

چاہیے تو مسمیٰ رضی اللہ عنہم ہے اگر چھا لاس پہنا بھی خدا میں کہ میں تو معاذ اللہ کوئی ناجز کام نہیں کیا، اس سے زیادہ مقدس کوں ہے اگر دور عفتاری رضی اللہ عنہ کی حالت پہنچی کہ گر کسی کے گھر پہنچے ورنہ کچھ کہ دسترخوان کچھ رہا ہت و ردو کھاے رکھے ہیں۔ اس بھی لے کر کھڑے ہو گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دسترخوان پر کب دو کھاے تھے؟ تم۔ یہ کیسے رکھ دیے؟ بناؤ اس کو۔ یہ نہیں تھا کہ فقط نصیحت کر دیتے، رضی اللہ عنہ کے مار کٹالی شروع کر دیتے تھے کہ اس کھاے کو ہٹاؤ، کسی کے گھر گر دو چار کپڑے مار رکھے ہوتے ہیں تو بھی لے کر پہنچ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کب راحہ کپڑے تھے جو تم نے رکھے ہوئے ہیں صرف وہ کپڑے رہے چاہئیں جو بدس کے اوپر ہیں۔ یہ صندوق میں کیوں دو جوڑے رکھے ہیں۔ پھر بھی مار کے حکم دیتے تھے کہ نکالو اور کو صدقہ کرو۔ آخر وہ تنگ آ گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کھانا گیا کہ انہوں نے نہ سب کی زندگی تلخ کر دی ہے اب سب تقویٰ کے اس نہائی مقام کو کیسے پہنچیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام تھا۔ اور کس طرح لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی زندگی کی پیروی کریں آپ نہیں علم دیجئے کہ یہ شہر میں رہیں۔ شریعت میں تو نعمات (گنجائش) ہیں، اگر کوئی مہار ہے رکوع دے دے گا تو مال پاک ہو گیا، یہ نہیں ہے کہ وہ سارا مال جا کے سمندر میں بہا دے تو پاک ہو گا۔ کسی کے پاس دو جوڑے کپڑے ہیں پر نے ہوں یہ سنے فقیروں کو بھی دے دینے خود بھی بہت سے مس پاک ہو گئے۔ اب یہ کہ کوئی اچھا کپڑا پہننے کی نہ پائے یہ تو شریعت کا معارضہ ہے، شریعت تو گنجائش دے اور یہ گنجائش نہیں دیتے آخر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے حکم دیا کہ آپ شہر چھوڑ دیں اور جنگل میں قیام کریں۔ ①

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکالیف دوسرے، نبیاء سے بڑھی ہوئی ہونے کی توجیہ تو اسلام خلقِ عظیم سے پھیرا ہے نہ کہ کمزور کے، اور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تحمل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاوت وغیرہ۔ یہ وہ علاقہ ربانی تھے جنہوں نے وضع کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ معجزات اور پھر وحی کے ذریعے آنے والے علوم یہ سب چیزیں ہیں کہ جن کے دریچے قلوب کے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے اور لوگ ایمان کی طرف آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی نبی کو کسی قوم سے وادائیں نہیں ٹھانی پڑیں جو مجھے جھٹلی پڑی میں اور حقیقی تکلیف مجھے پہنچی۔۔۔ تکلیف کسی نبی کو نہیں پہنچی ② حالانکہ بظاہر یہ کچھ میں سمجھتا ہوں کہ نبی کو زیادہ تکلیف پہنچانی لگتی ساڑھے سو برس تبلیغ فرمائی اور قوم ان کا مذاق اڑاتی رہی۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے تکلیفیں پہنچیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حتی تکلیفیں نہیں پہنچیں۔ پھر کیوں فرما رہے ہیں کہ جتنی آزمائشیں مجھے پہنچیں وہ کسی کو نہیں پہنچیں؟ اس کی بناء (۱) یہ

① اس سے آگے تقریباً کچھ صد ہزار سال پہلے ۱۲۰۰ھ ② حلیۃ الاولیاء، مالک بن انس ج ۳ ص ۶

ہے کہ اذیت جب زیادہ پہنچتی ہے جب شفقت زیادہ ہوتی ہے۔ جتنی آپ کو کسی سے محبت ہوگی اس سے اگر آپ کو تھوڑی بھی تکلیف پہنچے گی تو زیادہ محسوس ہوگی کیونکہ سے تکلیف پہنچے کا حق نہیں تھا، میں تو اتنی محبت کروں اور یہ ایدہ پہنچے، اگر دشمن آپ کو گامیوں بھی دے آپ خیر بھی نہیں کرتے، لیکن اگر آپ کا این تر چھی نگاہ سے دیکھ لے تو گھر سے نکال دیں گے اور نہجائی صدمہ پہنچے گا کیونکہ اس سے یہ توقع نہیں تھی، کہ جس پر تھی شفقت اور رحمت ہو وہ تکلیف پہنچائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ مت کے حق میں بے حد شفقت تھی درجہ رحمت تھی اس لئے ان کی اذیت دہی، درجگی ہو اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لگتی تھی کہ میں تو اتنا شفیق اور یہ میرے ساتھ یہ برتاؤ کریں، تو خدا سے شفقت کی وجہ سے اذیت زیادہ محسوس ہوتی تھی۔

اسی لئے حق تعالیٰ کو روکنا پڑا کہ اسی س شفقت میں کمی کریں، تھی زیادہ شفقت نہ کریں کہ اخیر میں خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی ہسکتی پڑے، فرمایا ﴿لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسًا﴾ (لَا يَكُونُوا أَعْمٰیۤیۡنَ) ① شاید آپ اپنے آپ کو اس غم میں ہلاک کر ڈالیں گے کہ یہ کیوں نہیں مسلمان ہو جاتے۔ آپ کو چھوڑ دینے، تبلیغ کر دیجیے، نہیں، نئے توجہ توجہ نہیں جنہم میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا کیوں دکھ اٹھاتے ہیں لیکن غایت رحمت کی وجہ سے دکھ اٹھاتے تھے، نہجائی شفقت اور خلقِ عظیم کی وجہ سے اس درجہ رحیمانہ اخلاق تھے کہ حق تعالیٰ کو روکنا پڑا کہ تھی شفقت بھی نہ کریں کہ خود آپ کو تکلیف پہنچے۔

خاتم النبیین کا مطلب تو حاصل یہ نکلا کہ (نبی میں) صبر ہو، سخاوت ہو اور شجاعت ہو۔ چونکہ آپ خاتم النبیین ہیں اس واسطے خدق میں بھی خاتم، خدق ہیں کہ اخلاق کا وہ درجہ دوسرے انبیاء علیہم السلام کو نہیں دیا گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا، علم کا جو درجہ دوسرے نبیاء کو دیا گیا اس سے ڈگن چڑگنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقام علم ہے وہ مقام دوسرے نبیاء علیہم السلام کو نہیں دیا گیا۔ جو مقام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حواس کا ہے وہ دوسرے نبیاء کو نہیں دیا گیا۔ اس لئے اور انبیاء علیہم السلام فقط نبی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقط نبی نہیں تھے بلکہ خاتم النبیین تھے۔ اور خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ نبوت، علم اور اخلاق کے جتنے مراتب ہیں وہ سب آپ کی ذات بابرکات کے اوپر ختم ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مارے کمالات کے منجہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر آکر سب کمالات کی نہجاء ہو گئی تھی۔ گویا اب کوئی درجہ نبوت کا باقی نہیں رہا تھا کہ آپ کے بعد کوئی نبی آئے اور اس درجہ کو بے کر چلے اور تبلیغ کرے۔ آپ کی ذات بابرکات کے اوپر سارے مراتب ختم کر دیے گئے، اس سے آگے نہ نبوت کی ضرورت تھی ورنہ شریعت کی ضرورت تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین خاتم الادیان تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبی ہوئی کتاب خاتم الکتاب تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبی ہوئی شریعت خاتم الشرائع تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات

حاصل کیا۔ نبی مہتمم۔ تو ختم نبوت کی وجہ سے ہر چیز کا تجربہ کی مقام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا تھا، علم کا، حلق کا اور سارے کمالات کا کیوں کہ نبوت ختم ہو چکی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا نہیں تھا۔ نبوت رحمت ہے تو اس کا ختم ہونا رحمت ہے، اشکال اور اس کا جواب ممکن ہے کوئی شخص یہاں شکر کرے کہ نبوت ختم ہو چکی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے کوئی نبی نہیں تو نبوت تو سب سے بڑی رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجی گئی تھی تو ہر روز نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بعد آنے چاہئیں تھے مگر معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رحمت نہیں رحمت بن گئے کہ نبوت جیسی رحمت کا دروازہ ہی بند ہو گیا کہ نبی آئے ختم ہو گئے، تو یہ رحمت کہاں ہوئی معاذ اللہ ایہ تو رحمت ہو گئی۔ اس سے آپ کے رحیم ہونے کا تقاضا ہے کہ نبوت کا دروازہ کھلا رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہر روز نبی آئے چاہئیں۔ بعض ایسے لوگوں نے جو خود چاہتے تھے کہ ہم نبی بن جائیں مگر بن نہیں سکے۔ اتفاق سے دعویٰ بھی بہت اچھے کئے مگر نبوت جی نہیں۔ قطع طر اس کے کہ نبوت ختم ہو چکی تھی مل نہیں سکتی تھی۔ پھر بھی اس کا دعویٰ کی ذات پر چھوٹی نہیں جیسے بعض لوگ نوبی ادا دیتے ہیں اور ان کو بھی نہیں لگتی، اسی طرح کوئی چہرہ تو اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ کوئی اس پہن لے چسب جاتا ہے، اور کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے کہ سب اس بھی اس کے اوپر بھٹا ہو جاتا ہے۔ تو قطع نظر نبوت ختم ہونے یا نہ ہونے کے نبوت اس کی ذات پر بھی نہیں اور چسپ نہ ہو سکتی، مگر انہوں نے نبوت کے دعویٰ کرنے کے لئے یہ شبہ پیدا کیا کہ نبوت عظیم رحمت ہے درج نبوت کا دروازہ بند کرے وہ رحمت کہاں رہا؟ وہ تو رحمت میں گیا تو دروازہ کھلا رہنا چاہیے۔ نبی آتے رہتے چاہئیں۔ یہ شبہ ممکن ہے کسی کے ذہن میں ہو یا ڈالنا جائے اس کے لئے جواب عرض کرتا ہوں۔

جواب حاصل یہ ہے کہ ختم نبوت کا معنی قطع نبوت کا نہیں کہ نبوت قطع ہو گئی اور دنیا سے منقطع ہو گئی بلکہ ختم نبوت کے معنی تکمیل نبوت کے ہیں۔ یعنی نبوت کامل ہو گئی درج نبوت کے کامل ہونے کے بعد کوئی درج باقی نہیں رہتا ہے کہ وہ آئے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے رات کا وقت ہے اور سارے چمکے شرع ہوئے عروب کے بعد ایک چمکا چمکا، سیرا، تیسرا، ہزارہا، کھ، کروڑ، دس کروڑ حتیٰ کہ سارے آسمان جھلکا اٹھا۔ آسمان ستاروں سے بھر ہوا ہے اور چاند بھی نکلا ہوا ہے تو چاند ستارے نور پھیل رہے ہیں لیکن رات نہیں جاتی، دن نہیں ہوتا، رات کی رات رہتی ہے۔ سب سے مل کر روشنی روشنی دی مگر رات موجود ہے اور رات نہیں جاتی۔ آفتاب کے آئے کا جب وقت ہوا تو بھی نکلا نہیں تھا صرف پوچھتی تھی کہ اس صبح صادق نے اطلاع دیدی کہ آفتاب آ رہا ہے۔ بس حیران تھی کہ اندھیرا غائب ہونا شرع ہوا اور دنیا میں چاندنا ہو گیا۔ ایک ہی ستارہ (یعنی سورج) نے آئے کے سارے جہاں کو چمکا دیا۔ یعنی وہ تو کھوں کروڑوں مل کر روشنی ڈال رہے تھے مگر رات کو رات نہیں کر سکے، دھکا نہیں دے سکے، رات کی رات ہی رہی۔ اور ایک ستارہ ایسا نکلا کہ اس نے آئے کے ساری رات کو ڈھکیل دیا۔ پورے عالم میں چاندنا ہو گیا۔ اگر آفتاب

یوں کہے کہ "اِنَّ حَافِلَہٗ لَا نُوَادُّ" میں نے سارے انور کو ختم کر دیا، سارے انور میری ذات پر ختم ہیں۔ میرے آگے کے بعد بکسی ستارے کی ضرورت نہیں درنا اب کوئی نیا ستارہ آنے والا ہے اس لئے کہ میں ناقابل نور ہوں کہ اب کسی ستارے کی حاجت نہیں۔ جو موجود تھے ان کا بھی نور ماند پڑ گیا۔ ان کے نور بھی غائب ہو گئے اور اب وہ نمایاں ہوئے کے قابل نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آفتاب نے ستاروں کا نور چھین لیا ہے۔ وہ تو منور ہیں مگر آفتاب کی تیری در چمک کے سامنے ان کی چمک ماند ہے، وہ نظر بھی نہیں آتے۔ ایسے وقت میں "قرب یوں کہے" "اِنَّ حَافِلَہٗ لَا نُوَادُّ" کہ میں ہوں حاتم نور سارے انور، در ساری چمکیں مجھ پر ختم ہو گئی ہیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اب نور کا کوئی ایسا درجہ باقی نہیں ہے کہ اب کوئی اور ستارہ آئے اور نور پھیلے۔ سب مغرب کے وقت تک میں اکیلا ہی کالی ہوں کسی ستارے کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں یہ دن ہی ختم ہو جائے یہ جہاں ہی ختم ہو جائے تو یہ بات املگ ہے۔ لیکن جب تک یہ دن موجود ہے کسی ستارے کی حاجت نہیں ہے۔ اس لئے کہ نور میری ذات کے اوپر ختم ہو گئے۔ تو کیا "قرب" کے "اِنَّ حَافِلَہٗ لَا نُوَادُّ" کہے گا یہ مطلب ہوگا کہ نور ختم ہو گیا اور مٹ گیا دنیا سے اندھیرا چھ گیا "یاب یہ مطلب ہوگا نور کے ختم ہونے کا کہ نور کے مرتبہ ختم ہو گئے، قابل ہو گئے۔ سب کسی دوسرے ستارے کے آنے کی ضرورت نہیں، دوسری چمک کی حاجت نہیں ہے تو ختم نور کے معنی قطعاً انور کے نہیں بلکہ تکمیل نور کے ہیں کہ نور کامل ہو گیا اور بکسی اور نور کی ضرورت نہیں ہے۔

"قرب نبوت کا طلوع" اسی طرح سمجھ بیجے کہ نبوت ایک آسمان ہے۔ سب سے پہلے نور کا ستارہ حضرت آدم علیہ السلام کا چمکا اور اس نے آگے نور پھیلایا، اس کے بعد نوح علیہ السلام کے نور کا ستارہ چمکا، پھر حضرت ہود علیہ السلام کا، پھر حضرت صالح علیہ السلام کا اور ﴿فَکُنْ اٰزْسًا زٰمِسًا﴾ پھر پے در پے نبی علیہم السلام آئے شروع ہوئے۔ براہیم علیہ السلام آئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد خروا بن یثیری، اسرائیل میں سے آئے ہیں۔ گویا "قرب نبوت ستاروں سے بھر گیا مگر دنیا میں چاند نہ ہوا، جیسی دن نہ نکلا، رات کی رات۔ پھر فاروق کی چونچوں سے صبح صادق علیہ السلام کا طلوع ہوا۔ اس نے فیردی کہ "قرب نبوت" آنے والا ہے۔ ابھی "قرب" نہیں تھا خبر کی تھی کہ دیا میں چاندنا چھینا شروع ہو گیا۔ ستارے نکل ہونا شروع ہو گئے اور آفتاب نے نکلنے ہی عدان کیا کہ اب میں آپکا ہوں، سب کسی ستارے کی حاجت نہیں ہے۔ میرا لکھنا ہی کافی ہے، پوری دنیا کے لئے سب میں کالی ہوں۔ نبوت ختم ہو گئی جتنی مراتب نبوت میری ذات پر ختم ہو گئے، کامل ہو گئے۔ مزید نبوت کو پھیلے کہ اب کوئی وجہ باقی نہیں اور اب کسی کوئی بنا کر نہیں دیا جائے گا۔ اب میری نبوت غروب آفتاب تک کام کرے گی۔ یہاں تک کہ صبح قیامت طلوع ہو جائے اور یہ دن ختم ہو جائے۔

اس سے بعد اللہ کو جتیر ہے دنیا کا ہے یا نہ بنائے یا سب کو جنت میں رکھے۔ مگر جب تک یہ دنیا قائم ہے میں سقوب ہوں، میری مرگاہی ہے، میرے بعد بڑے بڑے لوگ آئیں گے مگر ان کے رستے سے بھی میری ہی بوت کا نور چمکے گا

انوار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی صورتیں محدثین آئیں گے تو ان کے راستے سے میری بوت کا درطائر ہوگا، فقہاء آئیں گے، یوسف، مالک، شافعی، رحمہم اللہ وغیرہ۔ ان سب کے اندر سے میرے انوار طائر ہوں گے، خود ان کا کوئی نور نہیں ہوگا۔ صوفیائے کرام آئیں گے جنید، شبلی، و ہارید، سہروردی وغیرہ۔ ان کی دات کا کوئی نور نہیں ہوگا۔ سب سے میری ہی بوت کا نور چمکے گا۔ کسی طبقے سے میرے علم کا نور نمایاں ہوگا، کسی طبقے سے میرے زبدوق عت کا نور نمایاں ہوگا۔ سب میرے انوار کو طائر کریں گے اور ایک میری بوت قیامت تک کالی ہوگی۔ اس کے سنے آئینے اتے رہیں گے، ان میں سے وہ نور چھتہا ہے گا چمکتا رہے گا، دیا کو روشنی ملتی رہے گی۔ بوت کی سب سے صدرات نہیں کہ سوت کے سارے درجات میرے اوپر ختم ہو گئے۔ تو یہاں ختم نبوت کا یہ معنی یہ کہ بوت کا دروہ بند ہو گیا یہ دنیا کا دھوکا دیتا ہے۔ بلکہ نبوت مکمل ہو گئی ہے اور وہی کام دے گی قیامت تک۔ نہ یہ کہ بوت منقطع ہو گئی ہے اور انیا میں مدھیر پھیل گیا ہے۔ نہ علم، نہ ہادورہ خدق رہے تو یہ معنی نہیں کیا گیا۔ اس سنے دھوکے میں نہ پڑا جائے، ختم نبوت کے معنی قطع نبوت کے نہیں، بلکہ کہ یہ بوت اور تکمیل نبوت کے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں جتنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مرادپ بوت ختم ہو گئے ہیں ب جتنے بھی مجدد آئیں گے، محدث آئیں گے، سمنہ آئیں گے صحابہ و شہد آئیں گے اور جلدیں آئیں گے سب کے اندر ایک ہی اور کام کرے گا سب پیکر ہوں گے اور اس سب جیسے اس سے ایک ہی کا نور ظاہر ہوگا، ہوں گے وہ کمال نبوت۔ تو گوئی "یہ ذات اللہ" ایسی پید کی کہ اس کے انوار و برکات سے ہرچھوڑ کو نبوت ملتی چلی گئیں گے، ہر گلوں کو دیتیں ملتی چلی گئیں۔ یہی نبی سنے گئے، بعد و لے ولی بنے چلے گئے، تو ولایت بھی وہیں سے رہی، نبوت بھی وہیں سے چلی۔ تو اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کلمہ خیر ہیں کہ پچھلے انبیاء کی ہوشیاری حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے مستفیض ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے قائمہ اٹھاتے رہے اور بعد میں آنے والے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات سے ولی، مجدد اور محدث بنے گئے۔

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت درجہ کس پر ہے۔ ملا غفکر کہتے ہیں کہ آفتاب کا ہی نور در حقیقت ستاروں میں کام کرتا ہے، چاند میں پاتا، قی نور نہیں ہے۔ ستاروں میں، پانا نور نہیں ہے، ان کا کس یہ ہے کہ وہ س دات (سورج سے) مشتعل شدہ ہیں، آفتاب کا جہاں مقابہ ہو ان میں چمک پیدا ہو گئی۔ تو در حقیقت اوہا واللہ اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اند تھے وہ چمک پیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی۔ بوت آج بھی آپ

صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کام کر رہی ہے۔ کوئی اور نبوت نہیں ہے وہی نبوت ہے جو چل رہی ہے۔ تو حاصل یہ نکلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقط ہی کسی بلکہ حاتم لہجہ میں اور ختم نبوت کے معنی کلمات نبوت کی انتہاء اور تکمیل نبوت کے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو لائن نبوت کے تمام مرتبہ ختم کر دیے گئے۔

نبوت کی دو بنیادیں ہیں۔ اور نبوت کی وہی بنیادیں ہیں ایک کہ با عم در یکہ کمال اصدق، تو علم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلیٰ اور خلاق بھی اعلیٰ۔ علم تو یہ کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَنَبَتْ جَنَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ① اگلوں اور پھلوں کے تمام موسم مجھے عطا کر دئے گئے ہیں، میرا یہیے میں بھر دیئے گئے ہیں۔ جس کو قرآن کریم سے فرمایا ہے هُوَ عَلَّمَكَ مَا لَمْ يَكُنْ لَكَ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ② اے نبی! ہم نے آپ کو ن چیزوں کی تعلیم دی جو آپ پہلے سے نہیں جانتے تھے اور آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے۔ اور اخلق کے بارے میں فرمایا هُوَ مَكَّ لِعَلِّي خَلْقٍ عَظِيمٍ ③ آپ خلق عظیم کے وپر ہیں۔ یعنی خلاق کا جو انتہائی مرتبہ ہے وہ آپ کو دیا گیا ہے۔ تو جب علم بھی انتہائی اور خلق بھی انتہائی ہے اس لیے دو بنیادیں ہیں نبوت کی، تو پھر نبوت بھی جتنائی ہوگئی اور یوں آپ خاتم النبیین ہیں۔ تو ختم نبوت میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پوشیدہ ہے۔

ابتدائی درجہ عصمت اور معصومیت کا ہے اس کے بعد خلاق کا ہے، اس کے بعد انوار کا ہے اور اس کے بعد انوار کا ہے۔ تو میں نے کچھ روشنی ڈال عصمت کے وپر، کچھ روشنی ڈالی خلق کے وپر، علم اور احوال کا ہاب بہت وسیع ہے۔ اس کے سنے وقت درکار ہے۔ تا وقت نہیں ہے وقت ننگ ہو گیا ہے۔ خیر ہو گیا ہے۔ اس نے مناسب یہ ہے کہ اب اس تقریر کو ختم کیا جائے۔

قرآن ہی سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور کون ہے جو سیرت کی ساری چیزیں بیان کر سکے۔ اس واسطے کہ سیرت کے بارے میں صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاق کیا تھے؟ تو فرماتی ہیں کہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلق ہے۔ جسے خلاق دیکھنے ہوں قرآن، کچھ ۱۔ ④ تو قرآن کے عجائبات قیامت تک تمام نہیں ہوں گے تو سیرت کے عجائبات کہاں سے تمام ہو سکتے ہیں؟ قیامت تک لاکھوں یاں کرنے والے بیان کرتے جائیں پھر بھی سیرت مکمل بیان نہیں ہو سکتی۔

اختتام تقریر اس واسطے میں چاہتا ہوں کہ اب بیان ختم کروں، میں نے یہ آیت پڑھی تھی کہ هُوَ مَكَّ لِعَلِّي خَلْقٍ عَظِيمٍ

① روح المعانی عن الفسطانی، سورة الکہف، الآیہ ۸۲ ج ۱۱ ص ۲۸۰

② پارہ ۵ سورة النساء، الآیہ ۱۱۳

③ پارہ ۲۹، سورة الفلم، الآیہ ۴

④ مسند احمد، حدیث السیدۃ عائشہ رضی اللہ عنہا ج ۵ ص ۶

مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رَّحَالِكُمْ وَلَكِنْ رُّسُولُ اللَّهِ وَحَاقَمَ النَّبِيِّينَ ﴿١﴾ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں یعنی کسی رشتہ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی روحانی رشتہ کے باپ ہیں اور مادی اور نفسی رشتے کے باپ نہیں ہیں۔ جیسے حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ”اَنَا لَكُمْ مَصْرُوفٌ“ (۱) میں تمہارے حق میں بحرِ مہِ پاپ کے ہوں یعنی روحانی باپ۔ تو جیسے اور ماں باپ سے تربیت (جسمانی پرورش) پاتی ہے تو روحانی دل در روحانی ماں باپ سے تربیت (روحانی پرورش) پاتی ہے۔ تو میں روحانی باپ ہوں اور سارے عالم میرے زیر تربیت ہے اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ روحانی باپ ہو یا مادی باپ وہ ایک ہی ہوا کرتا ہے، وہ وہو باپ کسی کے نہیں ہوا کرتے۔ تو میں چونکہ روحانی باپ ہوں اس لئے ایک ہوں تو میرے بعد کوئی اور باپ آنے والا نہیں ہے۔ میری اُکالت اتنی مکمل ہے کہ وہ تربیت کے لئے کافی ہے ﴿وَلَكِنْ رُّسُولُ اللَّهِ وَحَاقَمَ النَّبِيِّينَ﴾ (۲) آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ سب نبوت کا یا باپ ہونے کا کوئی درجہ باقی نہیں ہے کہ نبوت کے درجہ میں کوئی روحانی باپ بن جائے، نبوت ختم ہو چکی۔ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبوت کو ایک محل سمجھو جس کی تعمیر ہو رہی تھی جسکی آخری بیٹ میں ہوں۔ میں نے قصرِ نبوت کو مکمل کر دیا۔ (۳) اب کوئی انتظار کی حالت باقی نہیں ہے اب نہ باہر سے کوئی چیز آئے گی نہ اندر سے باہر جائے گی۔

خدا صہ بیان بہر حال چونکہ جسے کا موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلہ و مبارک تھا تو ایک میدانِ جسمانی کا ذکر کیا اور زیادہ تفصیل میدانِ روحانی کی کیونکہ ہماری سعادت کا تعلق میدانِ روحانی سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت سے ہے و رسالت کے اخلاق، عمل اور احوال سے ہے۔ اس لئے اس کی تفصیل میں نے زیادہ کی اور اسی کے یہ آیت پڑھی تھی کیونکہ وہ ساری تفصیلات اس آیت میں تھیں لیکن چھٹی ہوئی تھیں، وروہ آیت ختم نبوت کے بارے میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی کمالات، سئلے ہیں کہ آپ کی نبوت انتہائی تھی اور اس واسطے آپ کے انتہائی علم و اخلاق کا ذکر بھی آیا، اس لئے ختم نبوت کا ذکر بھی آیا۔ و چونکہ ختم نبوت کا ذکر کرنا تھا تو آیت وہ پڑھی جس میں ختم نبوت کا تذکرہ کیا گیا ہے و اسی سے یہ سیرت شروع کی۔ اب وقت زیادہ ہو گیا ہے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس پاک اور عظیم الشان پیغمبر کی زندگی و نقش قدم پر چن نصیب فرمائے، و اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی مرضیات پر چدائے اور اپنے نبی پاک کی سنتوں پر چسنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم کو سچی اور سیدھا مسلمان بنائے۔

وَ اٰخِرُ دَعْوَانَا اِنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

① پارہ ۲۲ سورۃ الاحزاب، الآیۃ ۴۰ ② المسلس لابی داؤد، کتاب الصلوات، باب کبر اہیۃ استقبال القبۃ عند

فداء الصحابۃ، ص ۱۹۴، رقم ۸ ③ پارہ ۲۲، سورۃ الاحزاب، الآیۃ ۴۰

④ الصحیح مسلم، کتاب الفضائل، باب ذکر کوفۃ ﷺ خاتم النبیین ج ۱ ص ۴۰۳

مقام نبوت اور اس کے آثار و مقاصد

”لَحْمَدُكَ بِحَمْدِكَ وَنُسُعُتُهُ وَنُسُعُتُهُ وَتَوْكُلُ عَلَيْهِ وَتَوْكُلُ عَلَيْهِ مِنْ شُرُورِ
أَنْفُسَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَغْدَلَاءِ مَنْ يُهْدِيهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَشَهِدْ أَنْ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَشَهِدْ أَنْ سَيِّدَنَا وَسَيِّدَتِ وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ
وَرَسُولَهُ، أَرْسَلَهُ اللَّهُ إِلَيْنَا بِكَافَّةٍ لِنُؤْمِنَ بِهِ شَيْخًا وَمُذَيَّبًا، وَدَاعِيًا إِلَيْهِ بِأَذْيِهِ وَسِرَاجًا مُبِيرًا
أَتَانَا بِهِذَا ۖ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا ① وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ أَوْ كَمَا قِيلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ②

تمہید بزرگانِ محترم اس دنیا میں ہر چیز اپنی حد سے پہچانی جاتی ہے۔ جب اس کی ضد سامنے آتی ہے تو اصل
چیز گویا واضح ہو جاتی ہے۔ اس لئے حق تعالیٰ شانہ سے اس دنیا کو ضد اور پر قائم کیا ہے۔ یہ عالم بھی عام ضد ہے
جو بھی کہاں اس دنیا میں لایا گیا اس کے مقابلے میں اس کمال کی ایک ضد ضرور رکھی گئی ہے تاکہ وہ کمال کمال جائے
اور واضح ہو جائے، غور وہ کہاں مادی ہو یا روحانی ہو ضد سے خالی نہیں ہے۔ اس دنیا میں گر نور رکھا گیا ہے تو
نور کے مقابلے میں ظلمت بھی رکھی گئی ہے۔ تاکہ ظلمت کے تقابل سے نور کو لوگ اچھی طرح سمجھ سکیں۔ اگر دنیا میں
چمکتا ہوا دن لایا گیا ہے تو اس کے مقابلے میں ظلمانی رات بھی رکھی گئی ہے تاکہ دن کی خوبیوں سے رات کے تقابل سے
واضح ہو جائیں۔ اگر اسلام لایا گیا تو اس کے مقابلے میں کفر رکھا گیا تاکہ اس کی لکڑے سلام کی خوبیوں اور قوتوں
واضح ہوں۔ اگر ایک طرف حلال لایا گیا تو اس کے مقابلے میں نفاق رکھا گیا تاکہ نفاق کے مقابلے سے اخلاص
کے کمال کمال جائیں۔ اگر صدق رکھا گیا تو صدق کے مقابلے میں کذب اور جھوٹ بھی رکھا گیا تاکہ کذب کے
مقابلے سے صدق کی خوبیوں واضح ہوتی رہیں۔ یہی طرح چلتے رہے علم رکھا گیا تو اس کے مقابلے میں جہالت رکھی
گئی۔ اخلاق لائے گئے تو اس کے مقابلے میں بد اخلاقی لائی گئی تو ہر خوبی کے مقابلے میں خرابی ضرور رکھی گئی ہے۔
عالمِ ضد اور دنیا میں اشیاء کے تقابل کی حکمت در یہ اس لئے ہے تاکہ جب خوبی اور خرابی کا مقابلہ ہو تو

① السنن لابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب فصل العلماء ص ۲۴۹ رقم ۲۴۹

② السنن الکبریٰ للبیہقی، باب بیان مکارم الاخلاق ومعالجھا ج ۱۰ ص ۱۹۱ حدیث صحیح ہے دیکھئے المقاصد
الحسنۃ، حرف الہمیرہ ج ۱ ص ۵۸

خوف کی قوتیں کھل جائیں۔ بعینہٴ تبدل اور تقابل کے کسی کس کی خوبی کھلی نہیں ہے۔ جب تک علم کو آپ جہالت سے نکرائیں گے نہیں اس وقت تک علم کے مخفی گوشے واضح نہیں ہو سکتے۔ اگر علم کے مقابلے میں اعتراضات نہ کئے جائیں اور سوالات نہ کئے جائیں جو جہل پر مبنی ہوتے ہیں تو جو بے حوصلہ کے کہلاتے تھے وہ بچھے کے بچھے رہ جائیں گے۔ اس سے علم کو نکردی جاتی ہے جہل سے، کبھی اعتراضات کی صورت سے، کبھی شہادت کی صورت سے اور کبھی الزامات کی صورت سے تاکہ جواب دینے والے جواب دیں تو اس کے مخفی گوشے کھل جائیں۔ قرآن کریم میں بھی اسی سے فرمایا گیا کہ ﴿لَنْ يَنْفَعَكَ بِالسَّحَابِ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ لِقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ لَمَّا هُوَ دَرَسٌ وَلَكُمُ الْيَوْمَ الْمُنَافِقُونَ﴾ ○ کہیں، بلکہ ہم حق کو باطل پر مارتے ہیں تاکہ باطل کے نکراؤ سے حق کی مخفی قوتیں نمایاں ہوں اور کھلی جائیں۔ تو اس دنیا میں امداد بھی ہیں و راضد دکا نکراؤ بھی ہے۔ بغیر نکراؤ اور تصادم کے کالات کی خوبیاں واضح نہیں ہوتیں۔

مثلاً دو پہلوں میں اپنے اپنے فن کے ماہر ہیں لیکن ان میں کشش اور کھینچاؤ تو نکراؤ کے بعد جو مخفی قسم کے واضح کھینچتے ہیں وہ بچھے کے چھپے رہ جائیں گے۔ اس سے ہوسوں کو پہلو ان سے نکرا کر جاتا ہے تا کہ فن کی مخفی قوتیں واضح ہوں۔ ہر جگہ آپ یہی دیکھیں گے اس واسطے سے عام کو ظلمانی بنایا گیا اور ورائی بھی بنایا گیا تاکہ ظلمت اور نور کے تقابلیت سے نور کی اصیت و رس کی قوت کھلے۔

اندھیروں میں آفتاب سب سے زیادہ ظلمت و رعد میرے کار، نہ اس دنیا میں وہ تھا کہ جس کے خاتمہ پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کی بعثت سے پہلے کا دور انتہائی ظلمت کا دور تھا، انتہائی اندھیری کا دور تھا۔ کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو اس زمانہ جاہلیت میں موجود نہ ہو۔ جہالت کی برائیاں الگ، بد خلقی کی برائیاں الگ، بد عملی کی برائیاں الگ، بد اعتقادی کی برائیاں الگ، غرض جتنی برائیاں ہو سکتی ہیں وہ سب کی سب ایک زمانے میں جمع ہو گئی تھیں، دور دورہ زمانہ ﴿ظَلُمْتُ نَفْسَهَا لَفُوقِ بَغْضٍ﴾ ○ کا مصداق تھا کہ ظلمت و رطلت اور پے در پے اندھیریوں دنیا سے غم چھائی ہوئی تھیں۔ اسی سے حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ”اِنَّ اللّٰهَ مَظْنُوْرٌ اِلٰی قُنُوْبِ نَبِیْ اَدَمَ لَمَقَّتْ عَرَبُهُمْ وَعَجَمُهُمْ اَلَا عَزِیْرُ اَفْیَلِ اَنْجَبَتْ“ ○ اللہ نے انہوں کے دلوں کی طرف نگاہ کی تو غضب آلود نگاہ سے دیکھا، عرب کو بھی عجم کو بھی۔ یعنی کہیں خیر باقی نہیں رہ گئی تھی، ہر جگہ ظلمت ہی ظلمت تھی، ہر جگہ برائی ہی برائی پھیلی ہوئی تھی سو اے چند ملحق کتابیوں کے جو پہاڑوں میں، درگھٹیوں میں پڑے ہوئے تھے اور بستیوں میں ان کی منجوش تھی نہیں رہی تھی۔ تو کلینت ان میں اب دور تو کبھی نہیں آیا کہ حق سرے سے باقی ہی نہ رہے۔ یہ دنیا قائم ہی حق کے اوپر ہے۔ مظلوم

○ پارہ ۱۷، سورۃ الانبیاء، الاية ۱۸ (۲) پارہ ۸، سورۃ النور، الاية ۲۰

○ الصحیح مسلم، کتاب الجنة وصفة نعمها، باب الصفات التي يعرف بها أهل الجنة، ص ۱۱۷، رقم ۷۲۰۷

ہو تو دنیا کی تباہ کر دی جائے گی۔ تو ایب کوئی دور نہیں آیا کہ حق سرے سے دنیا میں نہ رہے یہ ضرور ہوتا ہے کہ حق خفی ہو گیا، مغلوب ہو گیا، کم ہو گیا، لیکن رہا ضرور۔

تو اس دور میں یہ کیفیت تھی فرمایا کہ "إِلَّا عِزُّ كَهْلِي الْمَكْبُ" سوئے چند اہل کتاب کے جو پھرے گرد و دور اور بہت ہی پچھے پر، نے حال میں پہاڑوں اور گھانٹوں میں چھپے ہوئے اپنے دین کو بچائے ہوئے تھے جن کی وجہ سے دیا قائم تھی، اگر دنیا میں اتنا حق بھی نہ ہوتا تو یہ (دنیا کا) خیرہ کھڑا جاتا۔ حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُعَالَ لِي الْأَرْضَ اللَّهُ اللَّهُ" قیامت کا گھنٹہ نہیں ہوگی جب تک ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا دنیا کے عدم موجود رہے گا، جب ایک بھی نہ رہے گا اسی وقت قیامت قائم کر دی جائیگی۔ ① تو قیامت عام کی موت کا نام ہے یعنی موت نہیں آئے گی جب تک حیات کی درانگی رہتی رہے گی در اس عام کی حیات، اللہ کا ذکر در اس کا نام ہے۔ تو یک بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود رہے گا تو قیامت نہیں آئیگی، جب ایک بھی نہیں رہے گا وہی وقت عالم کی موت کا ہوگا۔ سائے آدم علیہ السلام سے لیکر قیامت تک کوئی دور یہاں نہیں آیا اور نہ آئے گا جس میں حق کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ بس جب دیا کو ختم کرنا ہوگا تب حق کا نشان مٹ جائے گا باطل ہی باطل رہ جائے گا۔ تو اس زمانہ جاہلیت میں جب باطل انتہا کو پہنچ گیا تھا، جب ظلمتیں انتہا کو پہنچ گئی تھیں۔ تب بھی گئے چنے اہل کتاب یعنی اہل حق موجود تھے، جو پہاڑوں میں پڑے ہوئے تھے۔ بستیوں سے الگ چھپے ہوئے تھے، وہ اللہ کا نام پیتے تھے جس کی وجہ سے یہ (دنیا کا) خیرہ کھڑا تھا۔ عام حالت ظلمت کی تھی تو بند نے نبی آدم کے قلوب پر لگا دی "فَمَقَّتْ عُرْيُهُمْ لَعِبْنُهُمْ" غصب کو دنگاہ سے دیکھا عرب کو بھی غم کو بھی۔ قلوب کے اندر خیر ہاتی نہیں تھی ظلمت ہی ظلمت تھی۔ "فَطَلَمْتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ" انہیں یروہ میں غیرت خداوندی جوش میں آئی کہ اس ظلمت میں چاند نہ کیا جائے تو فاران کی چوٹیوں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہنشاہ سے تشریف لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ہاتھ میں سورج تھا اور ایک ہاتھ میں چاند۔ دور و دشمن چیریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھیں، ایک چمکتا ہوا سورج اور ایک چمکتا ہوا چاند۔ کیونکہ اس ظلمت کو دور کرنے کے لئے دو قسم کی روشنیوں کی ضرورت تھی، دھمکی روشنی کی ضرورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شہنشاہ سے تشریف لائے کہ انہیں ہاتھ میں سورج تھا اور بائیں ہاتھ میں چاند۔ آپ سمجھے ہوں گے کہ وہ یہ سورج ہوگا جو آسمان پر چمکتا ہے اور یہ چاند ہوگا جو رات کو چمکتا ہے۔ ان چاند و سورج کی کوئی حیثیت و روقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت کے سامنے ان الوار کی کوئی حیثیت نہ تھی۔

آپ کا اعلان تبلیغ اور عرب قوم کا طرز عمل۔ کئی توکل حیثیت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

جب راجہ حق کی دعوت دی اور پور عرب دشمن ہو گیا تو قریش نے مل کر ابوطالب کو واسطہ بنایا اور کہا خدا کیسے اپنے بھتیجے سے کہہ دو کہ وہ جو چاہے ہم سے لے لے مگر ہمارے جوس کا برائی سے نام نہ لے، ہمارے دین کی تھمک نہ کرے، وہ جو چاہے ہم سے لے لے۔ تم اپنے بھتیجے کو سمجھا دو ورنہ پھر اس کے بعد ہمارے اوپر مدد داری نہیں رہے گی۔ تو ابوجہا سب ہی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اے میرے بھتیجے قوم نے مجھے وکیل بنا کے تیرے پاس بھیجا ہے کہ میں قوم کا پیغام تیرے پاس پہنچا دوں اور وہ یہ ہے کہ تو نے ودعوئی کیا ہے، ودعوت دینا شروع کی ہے اگر تیرا مقصد یہ ہے کہ کچھ پیسے روپے جمع ہوں، سونا چاندی جمع ہو۔ تو تیری قوم اس کے لئے تیار ہے کہ پورے ملک کا سونا جمع کر کے تیرے قدموں میں ڈال دیا جائے، مگر جس وجہل مقصود ہے تو قریش کی بیلیاں حاضر ہیں جس کو تو چاہے قبول کر لے، مگر سردی مطلوب ہے تو آج سے تم اس کے لئے تیار ہیں کہ قبضہ پورے عرب کا بادشاہ تسلیم کر لیں اور ہم تمہارے سامنے رعیت کی حیثیت سے آجائیں جو تمہارا مقصد ہو کر لو مگر خدا کے لئے ہمارے مسببوں کو جو ہم نے بنا رکھے ہیں ان کو برا بھلا مت کہو اور ہمارے دین کے بارے میں کوئی برکلمہ استعمال مت کرو۔

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے چچا! کہہ چکے جو تم نے کہا تھا؟ قوم کا پیغام نہ چکے؟ ابوطالب نے کہا ہاں سنا چکا۔ فرمایا کہ میری طرف سے تم انہیں کہہ دو کہ میری قوم اتم اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج، کر رکھ دو، اور ایک ہاتھ میں چاند مگر رکھ دو جب بھی میں یہ کلمہ کہنا نہیں چھوڑوں گا جو میں زبان سے نکال چکا ہوں۔ اس یا تو میں اپنی جان ختم کر دوں گا یا دنیا میں اس کلمہ کو پھیل کر رہوں گا۔ تو اس چاند سورج کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کل یہ حقیقت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں بھی آجائیں تو میں اپنا کلمہ چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ یعنی وہ کلمہ جس کو میں سے کرکھڑا ہوں جو توحید و رسالت کا بیان ہے، اس کے مقد بلے میں اس چاند و سورج کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ① تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں جو تشریف لائے تو ہاتھ میں یہ چاند سورج نہیں تھا۔ اس چاند سورج کی تو کوئی وقعت و حقیقت ہی نہیں ہے۔ میری نر سورج، اور چاند سے کیا ہے؟ آپ اس شان سے آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں ہاتھ میں اللہ کی چمکتی ہوئی کتاب موجود تھی جو سورج سے زیادہ روشن تھی اور بائیں جانب ”قلب محمدی“ تھا جس میں احق کی نورانیت بھری ہوئی تھی۔ تو ایک طرف آفتاب کہ جس کی روشنی علم خداوندی تھی، یعنی قرآن کریم جو اس علم سے لبریز ہے۔ اور ایک طرف خلاق محمدی کی روشنی تھی جو قلب نبوت میں بھرے ہوئے تھے۔ تو دو چیزیں آپ کے کرائے تھے ایک چمکتا ہوا علم اور ایک چمکتے ہوئے خلاق۔ ایک روش کتاب اور ایک روشن دل۔

نبی و نبوت اور یہ سب کئے کہ بہرحال حکماء و فلاسفہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ چاند میں خود اپنی روشنی نہیں ہوتی۔

بلکہ سورج اس کے مقابلہ میں آتا ہے سورج ہی کی روشنی س میں سے ہو کر گزرتی ہے تو وہ ٹھنڈی بن جاتی ہے۔ وہی سورج کی تیز روشنی تھی جب چاند میں آتی ہے تو وہ من کی اور سورج کی خصوصیات کی وجہ سے انہیں ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے آگ کو اگر کسی خاص قطر سے درموقع سے گزرا جائے تو وہ برودت کے آثار پیدا کرتی ہے۔

یہی آپ کی بجلی حو پور ہاؤس سے چلتی ہے اگر آپ اس کو کسی مشین کے اندر لگا دیں تو وہ آگ ہے (ہیٹر وغیرہ) اس میں تیزی ہے۔ سمیں گرمی اور حدت ہے، ہاتھ لگا دیں تو آپ کے ہاتھ کو پکڑے گی اور جلدے گی لیکن یہی بجلی اگر س کو ریفریجیٹر کے دربیہ سے مایوں کریں تو یہی بجلی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، پھل رکھ دو تو ٹھنڈے ہوں گے، کھانا رکھ دو تو ٹھنڈا ہوگا۔ یہ وہی آگ ہے جو پور ہاؤس سے چلتی ہے لیکن مقام اور موسم کی خصوصیت کی وجہ سے انہیں ٹھنڈک کے آثار پیدا ہو گئے۔ تو ایک چیز ایک جگہ آگ ہوتی ہے جو قابل حمل نہیں ہوتی اور وہی چیز دوسرے مقام میں لاکے رکھی جائے تو قابل برداشت ہو جاتی ہے۔

تو اللہ کی چمکتی ہوئی کتاب یعنی علم خداوندی انتخاب اور اونچی تھ کہ مخلوق س کا حق نہیں کر سکتی تھی مگر جب اسی علم الہی کو قلب نبوت سے گزرا، اگر کسی اعتدال کی روشنی پیدا ہو گئی۔ اس میں ٹھنڈک اور برودت آگئی جو قابل قبول بن گئی تا کہ دنیا اس سے استفادہ کر سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس شان سے تشریف لائے کہ آپ کے ایک ہاتھ میں سورج تھا یعنی اللہ کی روشن کتاب اور ایک ہاتھ میں چاند تھا یعنی اخلاقِ نبوت انہیں بھرے ہوئے تھے ورسیم روشنی بھی تھی۔ تو ایک علم اور ایک خلاق۔ یہ چیزیں آپ لے کر آئے۔ آپ دیکھیں اور غور کریں کہ نبوت کی بنیاد دو چیزوں کے اوپر ہے ایک علمی کم اور ایک عملی کم۔ یہی دونوں چیزیں ہیں جو تمام کائنات کی سعادت ہیں۔ علم کامل و عمل کامل، اگر علم ہو روشنی نہیں ہو سکتی، راستہ نظر نہیں آ سکتا، منزل مقصود سامنے نہیں آ سکتی اور اگر خلاق نہ ہوں تو راستے کے اوپر چھنے کی قوت پیدا نہیں ہو سکتی، خلاق قوت مہیا کرتے ہیں، علم راستہ نمایاں کرتا ہے تو علم کا علم اس کو چلا نہیں سکتا، صرف راستہ دکھانا علم کا کام ہے، چلا آدمی قوت سے ہے۔ دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تب منزل مقصود پر آدمی پہنچتا ہے۔ تو اس لئے علم کی بھی ضرورت پڑتی ہے عمل کی بھی تو نبوت کی بنیاد دو چیزیں ہیں ایک علمی کم اور ایک اخلاقی کم۔

کمالِ علم و عمل کی کل چار قسمیں ہیں۔ اسی واسطے قرآن کریم میں کم علم و کم علم کے لحاظ سے چار نوعیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک آیت کریمہ میں فرمایا گیا ﴿وَمِن يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ مَعَهُمُ اللَّهُ عَصِيْبُهُمْ فِي الْأَرْضِ وَالْأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ جو اللہ اور رسول کی طاعت کرے گا تو وہ کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ وہ نبیوں کے، صدیقیوں کے، شہداء کے اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ تو چار قسمیں بیان کی گئی ہیں ایک نبی، ایک صدیق، ایک شہید اور ایک صالح۔ غور کیا جائے تو یہ چاروں

قسمیں علم در عمل کے لحاظ سے مزید دو قسمیں ہیں۔ علم کی بارگاہ کی دو قسمیں ہیں۔ در صدیق اور عمل کی بارگاہ کی بھی دو قسمیں ہیں شہید و صالح۔ پہلی قسم یعنی علم اولیٰ کی تلب پر آتا ہے کہ بی علم کے نہ سہ اصل ہوتا ہے۔ اس کی تصدیق کرنے والے کو صدیق کہتے ہیں۔ تو صدیق در تصدیق یہ بھی علم کی ایک قسم ہے۔ نبی گویا سب سے جس کے معنی خبر دینے کے ہیں۔ در صدیق کے معنی تصدیق کنندہ کے ہیں اور تصدیق خود علم کی قسم ہے تو حاصل یہ نکلا کہ نبی در صدیق یہ علم کے دو افراد ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ نبی علم میں صل ہے در صدیق تابع ہے۔ بالذات اور اصل علم کے لحاظ سے ہی ہے و تابع ہوئے کی حیثیت دیکھی جائے تو وہ صدیق کی ہے۔ تو صدیق نبی کے تابع ہوتا ہے اس نئے علم کے دو افراد ہو گئے ایک ہی اور ایک صدیق عمل کے بھی دو ای افراد ہیں ایک شہید اور ایک صالح۔ شہید صل ہوتا ہے عمل میں اور صالح اس کے تابع ہوتا ہے۔ شہید سے کہتے ہیں جو اللہ کے رستے میں لفظ حو ہشت ای ہیں بلکہ اپنے نفس کو بھی ختم کر دے۔ جو جان تک اللہ کے رستے میں لگا دے وہ شہید ہے اور صالح اس کو کہتے ہیں جو نیکی کا راستہ اختیار کر لے عسی نفس کی خواہشات کو پامال کرتا رہے جو اللہ کی مرضی کو آگے رکھے اسے صالح کہتے ہیں۔ تو شہید اگر جان دے کر رضا ہموار نہ کرے صاحب کی صلاح چل نہیں سکتی۔ صاحب اپنی صلاح پر بھی قائم رہیں گے جب قصہ امن ہو فتنے نہ ہوں اور اس قائم ہو۔ اگر اندین میں فتنہ پیدا ہو ہے تو غماری کو مارا کی ہوش رہے گی نہ تلاوت کرے۔ کو تلاوت کا ہوش رہے گا۔ در دو بڑھنے والے کو دراد کا ہوش رہے گا تو شہداء اپنی جان دے کر رضا صاف کرتے ہیں کہ صاحب اپنی صلاح کو برت سکیں۔ اس سے علی ترین علم شہید کا ہوتا ہے۔ صالح اس کے تابع ہوتا ہے تو عمل میں شہید اصل ہے در صالح اس کے تابع۔ علم میں نبی اصل ہے صدیق اس کے تابع ہے۔ تو ایک علم کا کمال ہے اور ایک عمل کا کمال ہے۔ تو در و در علم کے ہیں، نبی اور صدیق علم کے فرد ہیں، ایک اصل در ایک تابع۔ در شہید و در صالح عمل کے افراد ہیں ایک اصل اور ایک تابع۔ یہ دو چیزیں ہیں، تو معلوم ہو کہ دنیا کے اندر سعادت کی بنیاد دو چیزیں ہیں ایک علم اور ایک عمل۔ تو ہوتی کہ بنیاد و حقیقت یہی دو چیزیں ہیں بنیاد و علم ایک عملی کام کرتے ہیں اور ایک عملی کام جن کو اخلاق کہا جاتا ہے۔ طلاق عمل کی بنیاد ہوتے ہیں۔

عمل کی بنیاد اخلاق ہیں۔ خلاق عمل کی بنیاد ہوتے ہیں اگر اندر اخلاق نہ ہوں عمل سرزد نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کے اندر شجاعت کے خلاق موجود ہیں تو حمد آوری، نجوم، وراقہم کے افعال آپ سے سرزد ہوں گے، اگر آپ کے اندر سخاوت کا مادہ در صحن موجود ہے تو در و ہوش، دینا در غریبوں کے ہاتھ پر کھنے کے فعال آپ کے ہاتھ سے نمایاں ہوں گے، اگر بخل کا مادہ موجود ہے تو آپ عطاء نہیں کریں گے، اگر بزدلی کا مادہ موجود ہے تو آپ پیچھے کو نہیں گئے۔ تو اندر کا مادہ فعل کو حرکت دیتا ہے۔ اسی اندر دلی مادے کو جو فعل کو حرکت میں لایا اخلاق کہتے ہیں تو جیسے اخلاق ہوں گے ایسے افعال سرزد ہوں گے تو عمل کی قوتیں در حقیقت اخلاق ہیں لیکن خلاق اپنا کام کر نہیں

سکتے جب تک کہ راستہ نظر نہ آئے، ہم راستہ دکھاتا ہے۔ تو وہ اسی چیز کی کمالات کی بنیاد ہو گئیں ایک ہم اور ایک اخلاق۔ ہم رہ دکھائے گا اور خلاق اس پر چلائیں گے، طاقی قوت آدمی کو اس پر دوڑے گی۔

اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ریل گاڑی، آپ نے دیکھ ہوگا کہ انجن دوڑتا ہے اور برادروں، رکھوں میں بوجھ دی ہو ہے کی گاڑی کو اپنے ساتھ کھینچ کر لے جاتا ہے، مگر بج کے چلنے درمیان تک پہنچنے کی شرط کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ اس کے سامنے مان بنی ہوئی ہو، ہو، ہو ہے کی لاس اس کے سامنے نہ بھی ہوئی ہو، جس پر انجن کو تاراجا سکے اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے اندر انجین کی طاقت بھری ہوئی ہو، آگ، اور پانی کو جمع کر کے بھاپ کی طاقت اس کے اندر بھری جائے۔ تو اگر لاس بھی ہوئی نہ ہو تب بھی انجن نہیں چل سکتا۔ ورنہ انجین بھی ہوئی ہو مگر انجن کے اندر شیم کی طاقت نہیں ہے تب بھی انجن نہیں چل سکتا۔ مان پر انجن کھڑا ہوا ہے مگر اندر آگ ہے نہ پانی اور بھاپ کی طاقت پیدا نہیں ہوئی تو دھکیل دھکیل کے آپ اسے کہاں تک چلائیں گے؟ ہزاروں آدمی مل کر دھکا دینے لگیں گے تو یہ ہشت بھر چلے گا پھر کھڑا ہو جائے گا۔ تو جب تک انجن کے اندر چلنے کی طاقت نہ ہو تو نہیں چل سکتا۔ اور اگر اندر طاقت بھری ہوئی ہے مگر لاس نہ بھی ہوئی نہیں ہے تو جتن زور سے چلے گا زمین میں دھنسا چڑ جائے گا، منزل مقصود پر کبھی نہیں پہنچے گا۔ تو منزل مقصود تک پہنچنے کی دو باتیں شرطیں ہیں کہ لاس بھی نہ بھی ہوئی ہو اور اس مان پر چلنے کی قوت بھی موجود ہو اور انجین کی طاقت بھی ہو تب چلے گا۔ اور چلے گا تو پھر یہاں سے گا آپ اس کے ساتھ ہزار ہا من لوہا و ہزار ہا من بوجھ جو زویر سب کو گھسیٹ کر منزل مقصود تک پہنچا دے گا۔ ہزاروں ڈالے، ہزاروں انس، ہزاروں اشیاء اور سال سب کو گھسیٹ گھسات کے منزل مقصود تک پہنچا دے گا۔ اس سے دونوں چیزیں ضروری ہیں۔

شریعت اور طریقت کا حسین امتزاج — تو ٹھیک اسی طرح سمجھ بیچے کہ ہر انسان مثل انجن کے ہے، اس میں بھی دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک تو یہ کہ اس کے سامنے کھلا ہو چلنے کا سیدھا راستہ، سے منزل سامنے نظر آئے ورنہ ایک اس کے اندر چلنے کی طاقت موجود ہو، تو وہ سیدھا راستہ جس پر چل کر یہ منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ اسی کا نام صراطِ مستقیم ہے اور شریعتِ حقہ ہے ﴿وَإِنْ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ﴾ ① یہ ہے میرا سیدھا راستہ، اس کا جناح کرو اس کی پیروی کرو۔ تو وہ راستہ جس پر آدمی چلے گا اس کا نام شریعت ہے لیکن راستہ سامنے ہو، محض نظر آجائے، مگر اندر چلنے کی طاقت نہ ہو تو آدمی چل نہیں سکے گا۔ وہ اندر کی طاقت کیا ہے؟ وہ اخلاق کی قوت ہے جس کو صریقت، ریاضت اور مجاہدہ سے پیدا کرتی ہے، پھر عشقِ نبوی کی وہ آگ پیدا ہوتی ہے جو ہر مسدود کے اندر سلگ رہی ہے تو آگ اور انجین سے اس سے سارے کے زور دوڑتی ہے۔ مگر سترے سے نہیں ہے چلنے کی کوئی شکل نہیں ہے ورنہ اندر عشقِ محمدی موجود ہے نہ عشقِ خداوندی موجود ہے تو اس میں چلنے اور دوڑنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ تو شریعت کا ہم راستہ دکھاتا ہے اور طریقت کی ریاضت چلنے کی طاقت پیدا کرتی ہے۔ جب دونوں

چیزیں جمع ہوتی ہیں تو پھر ایسے آدمی صرف خود ہی نہیں چلتے بلکہ ان کے پیچھے ہزاروں انسانوں کو جوڑ دوہ سب کو گھسیٹ کر منترہ مقصود تک پہنچا دیتے ہیں۔ ان میں اس کی طاقت ہوتی ہے۔ تو وہ طاقتوں کی ضرورت ہے ایک شریعت کی طاقت اور ایک طریقت کی طاقت۔ طریقت خدائی بنائے گی اور شریعت راستہ دکھائے گی چلو اُن ہندو صوامی مُسْتَفِیْمَہ فَاثْبُوْہُہ دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہ انسان کے لئے مدرسہ کی بھی ضرورت ہے اور خانقاہ کی بھی ضرورت ہے۔ مگر مدرسہ نہ ہو اور فقہیم نہ ہو تو علم سامنے نہیں آسکتا اور مگر خانقاہ نہ ہو اور اخلاق درست نہ ہوں تو چلنے کی طاقت پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو مدرسہ اور خانقاہ دونوں کو جمع کیا جائے جب چاہے آدمی منترہ مقصود پر پہنچ جاتا ہے۔

موصوفیت اور صوفیت میں جنگ کیوں؟ میں تو کہہ کر تا ہوں کہ یہ جو جنگ مودیوں اور صوفیوں کی جنگ چھڑی ہوئی ہے وہ پچھلوں کی جنگ تو ایسی نہ تھی۔ اگر حقیقی معنوں میں ایک سچا عالم ہو تو صوفی کا اس سے زیادہ قدردان کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا اور مگر سچا درویش اور صوفی ہو تو عالم کا اس سے زیادہ قدردان کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن مگر علم بھی نا تمام ہو اور عشق بھی نا تمام ہو تو یہ اس کا مدبہ مقابل ہو گا وہ اس کا مدبہ مقابل ہو گا۔ یہ لڑائی ب بعد کے لوگوں میں چھی ہے۔ پیسے کے کاغذ میں کبھی لڑائی پیدا نہیں ہوتی۔

حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی محفل سماع اور حکیم ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کا احتساب حضرت سلطان المشائخ و سلطان دلیا خواجہ نظام الدین دہلوی آپ جانتے ہیں کہ کتنے بڑے پائے کے عالم ہیں، درویش ہیں، صوفیہ و چشتیہ میں اُن کا آفتاب کا مقام ہے۔ ایک روش دل اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ بہت بڑی ذات ہے حضرت خواجہ نظام الدین دلیا رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اُس زمانے میں جبکہ حضرت خواجہ کے فیوض و برکات سے دنیا، مال ہو رہی تھی، خدائی دولتیں کما کما کے سے چارہ تھی۔ اسی زمانے میں حکومت کی طرف سے حکیم ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کو کوٹوال اور محاسب تھے اس کی نگرانی کرتے تھے کہ کوئی بد اخلاقی یا خلاف شرع حرکت نہ کرنے پائے۔ کسی کو بھی دیکھا کہ بدعات میں مبتلا ہے یا خلاف شرع امور میں مبتلا ہے فوراً گرفتار کرتے تھے۔ پھر حکومت کی جانب سے احتساب ہوتا تھا اور سزائیں دی جاتی تھیں۔

پہلے تو یہ واقعہ سنائیں کہ دونوں کا مقام کیا ہے؟ حضرت سلطان المشائخ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یا ران طریقت بیٹھے ہوئے تھے اور سماع ہو رہا تھا مگر سماع کی صورت ہر گاہے کی نہیں تھی جو محقق مشائخ ہیں ان کے ہاں حرامیہ اور باجے گاہے نہیں ہوتے۔ سماع کے معنی یہ تھے کہ خوش آواز کی سے بڑھے، لڑکائی نہ پڑھ رہا تھا کوئی غز پڑھ رہا تھا جس میں ارباب حوس کے قلوب کی گرہیں کھل جاتی تھیں، گنجین کھل جاتی تھیں تو خوش آوازی سے کوئی بڑھے والا مفتی پڑھ رہا تھا در سب پر حالت طاری ہو رہے تھے اور کیفیات طاری ہو رہی تھیں۔ اس لئے کہ سماع حضرات صوفیاء نے خطائیں کئے نہیں سنا۔ جب قبض طاری ہو تو قبض کو دفع کرنے کا ایک

حاج ہے ایک معجزے کوئی حد نہیں ہے کہ رات دن کھان چاہے۔

مفضل ایک ملا ہے معجزے کے طور پر سے استعمال کرتے تھے تو فقر غرض ربح کرے کے لئے یہاں عریضت جمع تھے اور مزاج میں سماع ہو رہا تھا اس میں "حزائم" ہیں تھے، ہاں تھے نہیں تھے مگر غرضی طور پر نظر کرنا ایک ایسی چیز تھی کہ عارف شرع مجمع نظر کرتا تھا۔ یا اس حدیث پر تھی کہ یہ تو خواہش ہیں مگر اس کے اس فعل کو، بچہ کر عوام نہیں ہاں ہے گا۔ جی بھی استعمال نہ کرے لگ جائیں۔ تو حکیم صیاء مدین ساقی نے آ کر اس کو روکنا چاہا اور ڈنٹ رہا کہ عارف شرع مرید لڑو مگر وہاں ہوئی کسے تھا جو سنا، وہاں تو سب رہا، سب حواس تھے پنے اپنے حواس میں غرق، لہذا کسی سے نہ سنا۔ حکیم صیاء مدین نے دیکھا کہ کوئی سنتا نہیں سمجھ گئے کہ صاحب حواس لوگ ہیں، یہ نہیں کہ کوئی عبادت یا تہذیب ورہے ہیں، بعد واقعی حواس میں غرق ہیں تو تو انہماک محنت کے لئے رو رہے کہ کہہ کہہ کر، اس سماع کو لوگوں میں اس سے فائدہ بھیجے گا، وہاں کوئی سنتا تھا۔ سارے صاحب حواس تھے تو حکیم صیاء مدین نے حکم دیا کہ غیبی کی کتابیں کاٹ دو، جب جہد کے سر پر گرے گا جب یہ سماع کو بند کریں گے۔ سپاہیوں سے گئے مزاح و صاب میں کاٹ دیں، مگر وہ جہد ہونے و پڑتا مگر یہ۔ سارے سپاہیوں میں خیمہ نہیں رہا۔ اب بچہ سے حکیم صیاء مدین صاحب کیا کریں امیر یا معروف بھی کر دیا اور تفسیر، لید بھی کر دی کہ ہاتھ سے اس چر کو مٹانا بھی چاہا مگر نہیں مٹی، اس واسطے کہ وہ تو سچے لوگ بن رہے تھے سب کے سب رہا، سب حواس تھے۔ سب یہ دیکھا کہ کسی طرح نہیں۔ پڑا تو یہ خیال ہوا کہ کتنی سپاہیوں میں یہ جہاد پیدا ہو کہ یہی مہر حق ہے یہ جہاد، اہم سے مہر حق کا مقصد کر رہے ہیں تو کہہ دیکھو کہ یہ سارے مدعتی ہیں، مدعت میں بہت لوگ ہیں مگر اس وقت یہاں سے چلو، اس وقت یہ غرق ہیں، کسی دوسرے وقت میں مر با المعروف کریں گے۔ چہا چہا سپاہیوں کو پہے ساتھ لے گئے اور جہاد میں طرح کھڑے ہوئے۔ تو کراچی کی کیفیت تھی تو حضرت جود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فریادیں درج فرمائیے و بے تھے چونکہ سارے بچے تھے، رہا سہل تھے اور سماع کی خطا اس کے لئے نہیں تھا بلکہ ترقی مدارج کے لئے یہ نفع قبیل کے سے تھا۔ اس سچائی کی وجہ سے جہاد اپنی جگہ قائم رہا۔ یہاں جہد درست تھے اور حکیم صیاء مدین کی ڈانٹ ڈپٹ اپنی جہد درست تھی۔ اس واسطے کہ وہ نظام شریعت کے قائم کنندہ تھے، انکی حیثیت پورے دلفریب کی تھی۔ تو پورے کام یہی ہے کہ قافلوں کے حلف کوئی چیر کھینے تو فوراً ڈانٹ ڈپٹ کرے۔

حکیم صیاء مدین رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اس کے ساتھ ساتھ دوسری حیثیت یہ تھی کہ جب حکیم صیاء مدین کی ولادت کا وقت آیا تو حضرت جود نظام مدین اویا، حضرت تاج عیادت اور مہر حق کے لئے تشریف لے گئے اور طبع کرتی رہے۔ حکیم صیاء مدین سے عرض کیا جائے کہ نظام مدین مہر حق پرستی کے لئے حاضر ہو ہے تو حکیم صیاء صاحب نے ہمارے جواب بھیج دیا کہ وہ لوگ دو، میں بدعتی کی صورت رکھتا نہیں چاہتا، خود نظام مدین سے جواب بھیج دیا کہ عرض کرنا کہ بدعتی مدعت سے تو پتہ کرے کے لئے حاضر ہوا رہا ہے۔ اسی وقت حکیم صیاء مدین نے

اپنی پکڑی بھیجی کہ سے چھ کے خوجہ صاحب اس کے اوپر قدم رکھتے ہوئے میں اور جوتے کے ساتھ قدم رکھیں
نگے پاؤں نہ لیں۔ حوصلہ صاحب نے پکڑی کو ٹھکے سر پر رکھا کہ یہ میرے لئے دستاویضیت ہے اور اس شان
سے تشریف لے گئے، مگر مصافحہ کیا اور بیٹھ گئے اور حکیم ضیاء الدین کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان کی موجودگی ہی میں
حکیم ضیاء الدین کی وفات کا وقت آگیا۔ درخوجہ صاحب نے فرمایا کہ عند اللہ حکیم ضیاء الدین کو حق تعالیٰ نے قبول
فرمایا ہے کہ ترقی مدارج کے ساتھ ان کا مقام ہو۔

اپنے اپنے فرائض پہ دوڑاں قائم ہیں اور ایک دوسرے کی عظمت کا یہ حال ہے کہ وہ اپنی پکڑی بھیجتے ہیں کہ
جونوں سمیت قدم رکھ کے میں اس کا یہ حال ہے کہ اسے سر کے اوپر رکھا کہ یہ میرے لئے دستاویضیت ہے
میرے لئے سعادت ہے تو دھرونی کامل ہیں جو طریقت میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں ورا دھر عالم رہتا ہیں۔ دونوں
ایک دوسرے کی قدر کو پہنچتے ہیں مگر معارف دونوں ناقص ہوتے وہ اس کے مقابل اتنے درودن کے
مقابل آتے۔ دنیا میں ٹھکراؤ پھینا شروع ہو جاتا تو کامیاب کا فرق یہی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی عظمت کو
پہنچتے ہیں ایک دوسرے کی بڑی اور برتری کو مانتے ہیں۔

خوجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا مقدم میں حکیم ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ وہ
حضرت خوجہ صاحب کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو کسی نے ایک شعر پڑھا، خوجہ صاحب پر وجد جاری ہوا اور
کھڑے ہو کر رقص کرنے لگے۔ حکیم ضیاء الدین نے دامن جھٹک کر کہا بیٹھ جا، جبرور اشریت کی عظمت کو
سامنے رکھو۔ خوجہ صاحب بیٹھ گئے۔ اس کے بعد پھر کسی نے شعر پڑھا، خوجہ نظام الدین پر پھر وجد جاری ہوا پھر
کھڑے ہو گئے تو حکیم ضیاء الدین نے پھر دامن جھٹکا کہ بیٹھ جا، آداب شرعیہ کو سامنے رکھو پھر بیٹھ گئے۔ تیسری
دفعہ پھر کسی نے شعر پڑھا، درپورے وجد کے ساتھ خوجہ نظام الدین کھڑے ہوئے اور رقص کرنے لگے تو حکیم ضیاء
الدین بھی کھڑے ہو گئے۔ درہاتھ ہاتھ کے گردن جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ جب محسوس ہوا کہ دست ہوئی تو حکیم
ضیاء الدین سے پوچھا گیا کہ پہلے درود میں تو تم نے دامن جھٹک کر خوجہ صاحب کو بیٹھا دیا تیسری دفعہ جب وہ
کھڑے ہوئے تو تم بھی اس کے ساتھ ہاتھ ہاتھ کر کھڑے ہو گئے۔ مگر بھلائی تھی تو پہلے کیوں روکا تھا؟ درہاتھ
تھی تو تیسری بار میں ہاتھ ہاتھ کر کھڑے کیوں ساتھ ہو گئے؟ تو حکیم ضیاء الدین نے جواب دیا کہ پہلی دفعہ جب خوجہ
صاحب کھڑے ہوئے تو انکی روح کو عروج ہوا آسمان دیا تک روح پہنچی، یہاں تک میری رسائی تھی میں پکڑا۔ یہ
درکہا کہ ترقی ہو ابندی کی صورت اختیار کرو، یہاں عروج امت اختیار کرو جو بدی کی مثال کے خلاف ہے، وہاں
سے پکڑا لیا۔ دوبار عروج ہو تو پھر حضرت خوجہ صاحب کی روح ساتویں آسمان تک پہنچی، میری بھی وہاں تک
رسائی تھی تو پھر پکڑ کے لایا کہ اپنی حد پر قائم رہو۔ زیادہ عروج میں مت آؤ۔ تیسری دفعہ عروج ہوا تو تجلیات الہیہ
سامنے تھیں۔ میں بھی ہاتھ ہاتھ کر کھڑا ہو گیا، میں مدعی کی تعظیم کے لئے کھڑا نہیں ہوا تھا بلکہ تجلیات الہیہ کے

سائے کھڑا ہو تھا

صوفیہ کیلئے عہد کی ذمہ داری اس سے اندر ہو کہ حکیم صیاء الدین خود بھی صاحب باطن تھے مگر اسو
شریعت کے نظام کو قائم رکھنے، اس نیاں اور اسے استحکام کا کام سیر تھا تو عہد کی مثالیں پیش بھی ہے و صوفیہ
کی مثال ہے جیسے مقرب یا شاہی ہوتے ہیں جو بادشاہ کے دربار میں بروقت حاضر ہیں۔ تو بادشاہ کے دربار میں
لوگ بعض اوقات ایسی بے تکلفی کی باتیں کرتے ہیں کہ با آگے وہ باتیں نہیں کر سکتے۔ بادشاہ کی موجودگی میں بے
تکلفی نہ کر سکتے ہیں لیکن وہی باتیں اگر سب پر کر کریں تو پوچھیں گے آگے جو اہل ہونگے۔ وہ چلاتے
ہیں کہ ہم تو مقرب بادشاہی ہیں۔ پوچھیں گے کہ بادشاہ کی مجلس میں جا کے جو چاہے کرو، منظرہ پر جب آؤ
گے تو قانون کی پابندی کرنے پڑے گی۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم قانون کی حفاظت کریں۔ جب تم مقام قرب میں
پہنچو اور بادشاہی دربار میں موجود ہو تو جو تمہارے چاہے کرو وہ قانون سے بالترجیز ہے لیکن جب آؤ گے سڑک پر
جب آؤ گے میدان میں، جب آؤ گے دھوکوں میں تو یہاں قانون کی پابندی کر پڑے گی۔ ہم نہیں جانتے کہ
تمہارا کیا حال ہے کچھ بھی ہو مگر ہم قاضی کے سپاہی ہیں تو عہد کی مثالیں پیش بھی ہے و صوفیہ مقرب بادشاہی
ہیں تو وہی بے تکلفی میں کچھ بھی کریں لیکن ہر کر کریں گے تو شریعت کے نظام کو قائم رکھنا ضروری ہوتا ہے۔

سارے کے بارے میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی حسیاد کا واقعہ میں نے اپنے ہر گوں سے
سنا کہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہاں اور العلوم دیوبند جو صرف عالم ہی نہیں تھے عالم کا دل بھی
تھے اور ہاں بھی تھے، درویش بھی تھے صاحب کشف و کرمات، اسی واقعہ میں سے ہوئے ہیں وہ ایک دفعہ صبح
میں تشریف لے گئے۔ چلنے میں حضرت کے بہت سے مریدین درستی میں تھے تو مولانا عمار میں صاحب جو
حضرت کے شاگردوں کے شاگرد تھے، ان کے دیوں سے اسے میں عصر کے بعد حضرت کی مجلس ہوئی، چار پانچ سو
آدمی حضرت کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، جنہوں نے مجھے یہ واقعہ سنا، اس کا نام اس کی امیر شاہ صاحب ہے یہ
حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے مخصوص حدم میں سے تھے، محسوس متوکلین میں سے تھے، یہاں سے واقعہ یہاں
کیا کہ حضرت کی مجلس تھی تو اس مجلس میں چائے کا بھتیجہ لایا گیا۔ رنگ مست خاں اس کا نام تھا، نگہ نہایت بہتر پڑا
تھا، موسیقی کا برا بھی رہی، انداز اور امیر شاہ صاحب فرماتے تھے کہ اس کی حالت یہ تھی کہ ایک دفعہ ہم دوست
اجاب جمع تھے، کچھ کھائے پکائے کا سامان ہوا تھا تو کچھ دوست گوشت اوروں تھے کچھ پیارے تھے
وہ کچھ ہانگ پانی کے گھڑے ضرور تھے۔ یعنی سب پیے پیے کاموں میں لگے ہوئے تھے تو رنگ مست خاں آگیا
دوسرے آکر مکان کے دروازے میں داخل ہوئے، اس کی حفاظت شریعت کی یہ عزت شرف کی کہ

خواب پڑا دھنسنے کہ ہوشیار نہ

مقام رکھے مست کہ تاج دار نہ

کہتے تھے کہ اس میں سے پڑھی ہے کہ یہاں بعد اس کے جس کا چاقو پیار میں تھا وہ پیاری میں رہ گیا، جس کا

ہاتھ مٹڑے پر تھ تو گھڑے پر رہ گیا، جو اس نے پر مصداق بنیں رہا تھا اس کا ہاتھ بنے پر رہ گیا جیسے معلوم ہو کہ سب پر سکتے کی کیفیت جاری ہوگئی، لوگوں نے اپنے ہوش گم کر دیے تو اس کی توجہ اس غضب کی تھی۔

امیر شاہ صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں یہ رنگ مست خان آ گیا اور حضرت کی چارپائی پر پائنتیوں آ کے بیٹھ گیا۔ حضرت سر پہ نے میٹھے تھے۔ شاہ صاحب کہتے تھے کہ میرے پھوپھو نے حضرت کی پشت سے رنگ مست خان کو تنکھ سے اشارہ کیا کہ شروع کر دے۔ اس نے یہ غزل شروع کی کہ

غلام مرگے مستے کہ تاج دار اند

لیکن مست "غلام مرگے مستے" تک آیا اور "گے چپکا ہو گیا اس کے بعد میرے پھوپھو نے حضرت کی پشت سے پھر اشارہ کیا کہ ابھی پڑھتا کیوں نہیں؟ اس نے پھر غزل شروع کی، اب "گے غلام مرگے" تک آیا پھر چپ ہو گیا۔ پھر میرے پھوپھو نے گھوڑے کہ پڑھتا کیوں نہیں؟ تو پھر اس نے "بے ہندھ کر یہ شروع کی اب کے صرف "غلام" کہہ کر رک گیا اور چپ ہو گیا۔ یہاں تک کہ مجلس برخاست ہو گئی۔ تو امیر شاہ صاحب کہتے تھے کہ میرے پھوپھو نے کہا کہ کم بخت اس دس تو نے اس طرح پڑھا کہ سارے نڈھ دیہ اور معلوم ہوا کہ سب پر سکتہ طاری ہو گیا سے آج تجھ پر کیا مصیبت آئی تھی؟ اس نے کہا جو مجھ پر مصیبت آئی وہ تم سے نہیں دیکھی۔ کہا یہ مصیبت آئی؟ کہا کہ پہلی دفعہ جب میں غلام مرگے مستے تک پہنچا ہوں تو حضرت ناخوش ہوئے کہ ہاتھ بڑھا اور میری ربڑا پکڑ لی۔ میں کیا کرنا چپ ہو گیا، پھر ترمے گھوڑا پھر میں سے شروع کیا، اب "گے غلام مرگے" تک آیا تو حضرت کا ہاتھ پھر بڑھا اور میری ربڑا پکڑ لی، میں مجبور ہوا کہ چپکا ہو گیا تیسری دفعہ تم نے گھوڑا، پھر شروع کیا اب "گے غلام" کہتے پہنچا کہ پھر مان پکڑ۔ نبیوں نے کہا کہ تم نے تو نہیں دیکھا کہ خدا کی قسم تینوں دفعہ ہاتھ بڑھا اور میری ربڑا پکڑ لی۔ یہ تو اس نے کہا کہ حضرت ناخوش ہوئے کہ صاحب کو (یعنی امیر شاہ صاحب) کو خطبہ کر کے ایک جملہ فرمایا جس سے ان لوگوں کے مقام کا اندازہ ہوتا ہے اور یہ کہ خان صاحب جس طرح سے میں "صوفیوں" میں بدنام ہوں اسی طرح مجھ پر مسوویت کا دھبہ بھی لگا ہوا ہے، اس کی رعایت کرنا بھی آپ لوگوں کا فرض ہے۔ اب اگر یہ غزل اس طرح سے ہو جاتی تو کہنے والے یوں کہتے کہ مولوی بھی گانے بچے کے اندر مشغول ہو گئے یہ کوئی نہ دیکھتا کہ کوئی جا رہا تھا اور کوئی ناچار تھا۔

چار و مشتبہات میں خواص کی ذمہ داری تو خواص کو بہت سی جائز چیزیں بھی ترک کرنا پڑتی ہیں، اس پر کہ کہیں غوام اس سے آگے نہ بڑھا ہو جائے۔ غوام کی خاطر بعضی جائز چیزیں ترک کر دینا پڑتی ہیں۔ احتیاط سمجھ میں، تنقوی سمجھ میں، بہر حال تجوید دینی پڑتی ہیں جیسے کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ "لَحْلَالٌ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَمْ يَنْتَفِ الشُّبُهَاتُ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ عَدِيه ①

① النصحيح لمبخاري، كتاب الاموال، باب فضل من استبرأ لله، ص ٦، رقم ٢

حصاں بھی ٹھکرا ہوا ہے و در حرم چیزیں بھی کھلی ہوئی ہیں، حدال و حرام کے بیچ میں کچھ چیزیں مشتبہ ہیں، ان میں حلال ہونے کا شائبہ بھی موجود ہے اور حرام ہونے کا شائبہ بھی موجود ہے۔ متقی وہ ہے جو ان مشتبہات سے بچ جائے، جو بچ کر جائیگا وہ اپنے دین کو ہرنی سے بری کرے چائیگا۔ تو مشتبہات سے بچنا یہ تقویٰ کا ایک شعبہ ہے اور کامین مشتبہات سے تو ضرور بلکہ بعض جائز چیزوں سے بھی بچ جاتے ہیں کہ لوگ حرام میں نہ مبتلا ہو جائیں۔

عوام کو مکروہات سے بچنے کیلئے علماء کا جائز کو ترک کرنا امام راوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اثر نقل کیا ہے اور اس کو حدیث مرفوعہ کہا ہے، سند جس درجے کی بھی ہو مگر ہر حال یک چیز ہے جو قواعد شرعیہ کے بالکل مطابق ہے، وہ اثر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ جب علماء جائزات کے حصول کی فکر میں پڑ جائیں گے تو عوام مکروہات کا ارتکاب کریں گے، جب علماء مکروہات کا ارتکاب کریں گے تو عوام حرام میں مبتلا ہوں گے و جب علماء حرام چیزوں میں مبتلا ہوں گے تو عوام کفر میں مبتلا ہوں گے۔ اس واسطے سب سے زیادہ احتیاط خواص کے لئے ضروری ہوتی ہے کہ وہ عوام کی خاطر دوران کو بچانے کی خاطر مکروہات و مکروہات بعض جائز چیزوں کا بھی ترک کر دیں تاکہ ان کے جائزات کے ارتکاب کرے سے عوام مکروہات کا ارتکاب نہ کرے لگ جائیں تو حضرات اہل اللہ کی شان یا حتیٰ کہ حضرت نانوتویؒ نے فرمایا کہ جس طرح میں صلیبوں میں بدنام ہوں اسی طرح مجھ پر مصلوبیت کا دھبہ بھی لگا ہوا ہے اس کی رعایت رکھنا بھی آپ لوگوں کا فرض ہے۔ گریہ غزا آج ہو جاتی تو اس کے جزا ہونے میں کلام نہیں تھا یہاں کوئی باجے گاتے نہیں تھے کوئی پارسوئیم نہیں تھا، کوئی ستارہ غیرہ نہیں تھا۔ خوش آوازی سے ایک بات ہوتی مگر بہرحال محض مولوی کی غمی عوم یہ کہتے کہ گانا بجاتا ہو رہا ہے وہ پھر بچے نے ستارہ بھی جاتا کر دیتے۔ اس واسطے یہ اہل اللہ تقی احتیاط برتتے ہیں۔

مقام عظم و مقام خدق تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مقام دہی ہیں، ایک علم کا مقام ہے و ایک اطلاق کا مقام ہے۔ علم رستہ دکھاتا ہے خدق چلنے کی قوت پیدا کرتے ہیں، دونوں چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں تب آدمی کامیاب ہوتا ہے۔ تو جوت بھی درحقیقت دو ہی بنیادوں پر قائم ہے ایک کمال علمی ایک کمال اخلاقی، یہی دو چیزیں نبی و پیغمبر اسلام لے کر آتے ہیں و یہی بنیاد نبوت ہیں۔ جب یہ بنیاد نبوت کا معیار ہوئی تو اس سے خود کچھ پیچھے کہ جو ذات اقدس کمال علم میں اس رتبہ پر پہنچ جائے کہ اس رتبہ پر وہ کوئی نہ پہنچا ہو، اور خدق کی کس میں اس مقام پر پہنچ جائے کہ کوئی اس مقام پر بھی نہ آیا ہو تو وہی نبی سب سے بڑی ہوگا، اس لئے کہ معیار نبوت جو کچھ تھا وہ انیس حد کمال پر آیا ہوا ہے۔

ذات نبوی میں شان علم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھ جائے تو علم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں "أَوْتِيتُ عِلْمَهُ الْإِنْسَانُ وَالْأَنْعَامُ" مجھے انگوں کے اور پھلوں کے ہم علم عطا کر دیئے گئے ہیں جتنے پھلوں کو علوم دیئے گئے تمام امیاء جو جو علوم لے کر آئے ہیں

دوسرے علوم میری ذات میں جمع کر دیئے گئے ہیں۔ تو انگوٹوں کے علوم جنی انجیا یا سائنس کے سارے علوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں اور پتھروں کے علوم بھی یعنی قیامت تک جو آنے والے ہیں علماء، فضلاء اور حکماء وغیرہ ان سب کے علوم بھی۔ ظاہر بات ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے پروردہ ہیں، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم سے ہی مستفیض ہیں، وہ تو ہیں ہی آپ کے علوم، آپ ہی کی جوتیوں کے صدقے سے عالم عالم نے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی جوتیوں کے صدقہ سے صدیق صدیق بنے، تو وہ تو ہیں ہی آپ کے علوم۔ لیکن بتادینا گیا کہ پچھلے نبیاء کے جو علوم ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں جمع کر دیئے گئے ہیں کہ جتنے گلوں کے علوم تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں جمع ہیں اور جتنے پچھلوں کے علوم تھے وہ بھی ایک ذات میں جمع ہیں۔ تو ایک عظیم کلمہ خیر اللہ نے پیدا کیا کہ گلے اور پچھلے سارے علوم اس میں جمع کر دیئے گئے، ذات نبوی میں جتنے علوم کی محسوس مثال تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محسوس مثال علم کے عطا سے کی ہوگی جیسے کہ آپ اپنے نذر دیکھتے ہیں کہ چہرہ پر آنکھ ہے تو آنکھ بھی عالم ہے مگر صورت، رنگ کو دیکھ لے گی اور صورت وغیرہ کو پیچنے لگی۔ وزراء کا پہچاننا یہ سمجھنا کہ کون کون ہیں، ہاں کان ہیں وہ آوازوں کا علم حاصل کرتے ہیں کہ آواز اچھی ہے یا بُری، بند ہے یا پست، تو کار آوازوں کے عالم ہیں، وہ صورتیں نہیں دیکھتے۔ ناک خوشبو اور بدبو کی عالم ہے وہ سونگھ کر بتا دے گی کہ گلاب کا پھول ہے اور چننی کا پھول ہے، لیکن ناک یہ چاہے کہ گلاب کی شکل دیکھ لے۔ یہ ناک کا کام نہیں ہے۔ ہاں کا کام یہ ہے کہ وہ دھندلے کھانے پینے یا ٹھنڈے پینے کے زبان کو گرا آپ یہ کہتے ہیں کہ تو آوازیں نہ سنے تو رہاں کا یہ کام نہیں ہے۔ تو اس چہرے میں سمجھ بھی موجود، کان بھی موجود، ہونٹ بھی موجود ورنہ ناک بھی موجود۔ دوسرے عضوں میں گویا یوں کہا جائے کہ یہ ہاتھ کی ایک ہستی ہے اور ہر فن کا عالم الگ الگ ہے۔ آوازوں کا عالم کان ہے، صورتوں کی عالم آنکھ ہے، دانتوں کی عالم زبان ہے، خوشبو اور بدبو کی عالم ناک ہے۔ یہ سارے علماء ہیں اپنے موضوع کا علم رکھتے ہیں۔ اور یہ اللہ کی صلی و حرکت ہے کہ ہر ایک باشت کے چہرے میں ساری چیزیں ایک جگہ جمع ہو گئی ہیں۔ کان میں اور آنکھ میں زیادہ سے زیادہ فرق ہے دانتیں، لہجہ، کان اور آنکھ میں کوئی زیادہ فاصلہ۔ میل دو میل کا نہیں ہے۔ کان سمجھ کے کا سون میں دخل نہ دے سکے، کان کو یہ موقع نہیں ہے کہ وہ آنکھ کا کام سر ہاں دے۔ ملے ہوئے میں مگر چنی حدود سے باہر قدم نہیں لے جاسکتے۔ تو ہر ایک اپنے اپنے علمی کام میں مشغول ہے۔ لیکن یہ سارے علوم کان، ناک، آنکھ، زبان کے یہ خدا تعالیٰ نے حسن مشترک میں جمع کر دیئے ہیں، جس کو ”أُمُّ الدِّمَاغِ“ کہتے ہیں۔ دماغ کا یہ جو بند کی حصہ ہے اس میں سارے علوم جمع ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ آنکھ سے دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ کون کون سا رنگ ہو جاتی ہے لیکن صورت دماغ میں موجود رہتی ہے۔ گرا آنکھ میں صورت رہتی ہے تو پھر آنکھ نے پنا کام جو ختم کیا تھا ورنہ آنکھ پر پردہ آگیا تھا تو صورت ماند ہو جانی چاہیے تھی، لیکن جس چیز کو آپ نے دیکھ لیا ہے دیکھنے کے بعد بھی آپ آنکھ بند کریں تب بھی

صورت آپ کے سامنے موجود رہتی ہے تو یہ کوئی خزانہ ہوگا جس میں یہ صورت جمع ہو جاتی ہے، وہی داغ کا خزانہ ہے۔ آپ نے روٹی پکھ لی اور ذائقہ معلوم کر لیا لیکن جب کھانے پینے کا کام ختم ہو گیا تب بھی ذائقہ کا ایک اندازہ آپ کے قلب میں موجود ہے۔ لوگ کہا کرتے ہیں کہ فلاں دسترخوان پر ستنے برس ہوئے میں نے کھا نا کھایا تھا گویا اب تک وہی ذائقہ زبان میں موجود ہے تو یہ احساس کیسے ہے اب تک کیا یہ ذائقہ اعلیٰ تک موجود نہیں ہے؟ کسی ذائقہ کا یاد رہنا یا اس کی علامت ہے کہ ذائقہ موجود ہے، کہ زبان نے ذائقہ پکھ لیا اور پکھ کر خزانے میں پہنچا دیا وہاں موجود ہے۔ آنکھ نے صورت کو دیکھ لیا اور صورت کو بے جا کے خزانے کے اندر جمع کر دیا، وہاں ساری صورتیں جمع ہیں اب جب آپ کا جی چاہے آپ انہیں دیکھ لیں۔ آپ نے اگر رتی کی سیر کی ہوگی جامع مسجد دیکھی ہوگی، لال قلعہ دیکھا ہوگا تو دیکھ تو ایک دفعہ تھا لیکن اگر دن میں دس بار پنے ملتان میں بیٹھ کر دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔

دل کے آئینے میں ہے تصویر یار اک ذرا گردن جھکائی دیکھی لی

مگر جہاں گردن جھکائی پوری جامع مسجد سامنے موجود، پورا لال قلعہ سامنے موجود، تو کہیں تو جمع ہے تبھی تو سامنے ہو جاتا ہے، یقیناً غم موجود ہے۔ تو یہ سارے حالات غم کی کارگزاریاں ہیں اور جو کچھ انکی معلومات ہیں وہ آپ کے ذہن میں یہ داغ میں جمع ہیں تو یہ ام داغ ہے۔ یہ ان سارے حالات کا مجموعہ ہے، انہیں دیکھنے کی طاقت بھی ہے، سننے کی طاقت بھی ہے، چمکنے کی طاقت بھی ہے اور خوشبودار کے اور ک کی طاقت بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سارے جب اپنا کام کر گزرتے ہیں تو ان کے محسوسات داغ کے اندر جمع رہ جاتے ہیں تو خزانہ اصل ہو، بلکہ غور کیا جائے تو دیکھنے میں آنکھ اصل نہیں ہے بلکہ داغ ہی دیکھنے میں اصل ہے۔ داغ متوجہ ہوتا ہے تب آنکھ دیکھتی ہے اگر داغ متوجہ ہی نہ ہو آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی۔ گھسے بندوں آپ بازار چلے جائیں جہاں تماشے ہو رہے ہوں جب آپ واپس آئیں گے تو دوسرا بھائی کہے گا کہ بھائی! آج تو بڑے تماشے ہو رہے تھے، آپ کہیں گے کیسا تماشہ؟ وہ کہے گا یہ سب جلیوس تھے، در رنگ دیو سنائی جا رہی تھیں۔ لیکن آپ کہتے ہیں میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا، وہ کہے گا: بندہ خدا! آپ کی آنکھ کھلی ہوئی تھی کہ نہیں؟ تو آپ یہی کہیں گے کہ ادھوا میں اپنے دھیروں میں ہی فرق رہا مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ جس معصوم ہوا کہ دیکھنے والا، آنکھ نہیں ہے، آپ کا دل دیکھنے والا ہے، دل متوجہ نہیں تھا تو آنکھوں سے آپ کو کچھ نظر نہیں آیا تو اصل میں دیکھنے کا خزانہ غم موجود ہے، چمکنے کا خزانہ غم موجود ہے اور سننے کا خزانہ غم موجود ہے، یہ کان اور ناک وغیرہ محض آلات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی کی خدا خواستہ آنکھ پھوڑ دی جائے تو داغ میں اس سے فصل نہیں آتا، کان نہ رہیں تو داغ میں نقصان نہیں ہوتا لیکن داغ پر بھی ماردی جائے تو آنکھ بے کار، پاؤں بھی بیکار اور ناک بھی بے کار پھر کوئی حواس اس کے اندر باقی نہیں رہے گا۔ اس لئے کہ جب خزانہ نوٹ کیا جہاں سے فیض پہنچ رہا تھا تو کان، ناک، آنکھ تو سب بے کار ہو گئے۔ لیکن اگر آنکھ، کان اور ناک ہاتی نہ رہے تو داغ کا کوئی نقصان نہیں، اس واسطے کہ اصل خزانہ ہے۔

جب یہ مشاں سمجھ میں آگئی تو غور کیجئے کہ اس عام ہنر یا انبیاء علیہم السلام جیسے گئے۔ ہر نبی کا ایک مخصوص علم ہے، ہر نبی کو کچھ خصوصی علوم عطا کئے گئے ہیں، لیکن دین ایک ہی دیا گیا۔ مگر دین کے بتلانے اور سمجھانے کے لئے انبیاء علیہم السلام کو مختلف علوم دیئے گئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اسرار و صفات کا علم دیا گیا ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ ① یوسف علیہ السلام کو ملک گیری و درخوہوں کی تعبیر کا علم دیا گیا ﴿وَزَيَّنَّا يَاقُوتَ بْنَ إِسْحَاقَ الْمَدْيَنِيَّ بِكُلِّ زِينَةٍ وَأَعْلَمُ بِهِ﴾ ② حضرت خضر علیہ السلام کو علم لدنی دیا گیا ﴿وَعَلَّمَهُ مِنْ لَدُنَّا عَلَمًا﴾ ③ دود علیہ السلام کو زور و سازگی کا علم دیا گیا ﴿وَعَلَّمَهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لَتُحْبِبَنَّكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ﴾ ④ سلیمان علیہ السلام کو مطلق الطیر کا علم دیا گیا کہ پرندوں کی دلیلیاں جانتے تھے ﴿وَعَلَّمَنَا مَطْلُوعَ الطَّيْرِ﴾ ⑤ ہر نبی کا ایک مخصوص علم ہے۔ تو سارے انبیاء ایسے ہیں کہ کوئی آنکھ ہے، کوئی ناک ہے، کوئی کان ہے، مختلف علوم کے حامل ہیں۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اتم الدماغ کی ہے کہ سارے حوس کا علم لا کر اس دماغ میں جمع کر دیا گیا ہے۔

دماغ کو کوئی نقصان پہنچتا ہے یا دماغ ہی نہ رہے تو آنکھ، ناک و رکان وغیرہ کچھ نہیں رہتا لیکن اگر آنکھ، کان اور ناک باقی نہ رہیں تو دماغ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا تو سارے انبیاء گم رہ چکے ہیں مگر دماغ اسی طرح قائم ہے۔ لیکن خدا غور سے دماغ نہ ہوتا تو نہ آنکھ، نہ کان رہتے اور نہ ناک رہتی، کوئی چیز نہ رہتی۔ تو تمام انبیاء علیہم السلام کے علوم درحقیقت خزانہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مستفاد اور لکھے ہوئے ہیں۔ اصل مکہ خیر حق تعالیٰ کی جانب سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور آپ کے فیضان سے انبیاء میں نبوتوں کے علوم آئے یعنی سب آپ بتائے گئے ہیں۔ آپ کے درجے سے در آپ کے سب سے انبیاء علیہم السلام کو علوم عطا فرمائے گئے ہیں۔

نبی، الانبیاء پر ایمان لانے کیلئے انبیاء کو پابند کیا گیا۔ حافظ جس اندین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ”خصائص کبریٰ“ میں یہ حدیث نقل کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں ”الْأَنْبِيَاءُ الْأَنْبِيَاءُ“ اور انبیاء امتوں کے نبی ہیں میں نبیوں کا ہی ہوں، میں نبیوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ حق تعالیٰ شانہ سے تمام انبیاء علیہم السلام سے عہد لیا ہے اور کہا ہے کہ تم اس نبی پر یمن نہ لاؤ، فرمایا ﴿وَأَدَّ أَحَدُ اللَّهِ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَهُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ وَوَعْدَهُمْ ثُمَّ جَاءَ كُفْرًا وَرَسُولٌ فُتِيحٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْتِيَنَّهُ بِيَدٍ قَلِيلٍ﴾ ① اللہ نے نبیوں سے عہد لیا، کیا عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب بھی دوں، حکمت بھی دوں، نبوت بھی عطا کروں اور پھر وہ رسول عظیم الشان کو نہ؟ وہ جو تم سب کی تصدیق کرے، جو کچھ میں نے تمہیں علوم دیئے ہیں ان سب کی تصدیق کرے تو تمہارا کام کیا ہوگا؟ ﴿لَتُؤْتِيَنَّهُ بِيَدٍ قَلِيلٍ﴾ کہ تم اس کے اوپر ایمان

① پارہ ۱ سورۃ البقرۃ الآیۃ ۳۱، ② پارہ ۱۳ سورۃ یوسف، الآیۃ ۱، ③ پارہ ۱۵ سورۃ الکہف، الآیۃ ۶۵

④ پارہ ۱۷ سورۃ الانبیاء، الآیۃ ۸۰، ⑤ پارہ ۱۴ سورۃ النمل، الآیۃ ۱۶، ⑥ پارہ ۳۰ سورۃ آل عمران، الآیۃ ۸۱

دور، مگر ماہِ پانچویں سے آؤ اور پانچواں اپنی قوموں کو ہدایت کر، ایمان میں یہ بھی تیار ایسا رہا ہے۔
 جس سے نہ رہو کہ آپ پر ایمان نہ آئے گا میں کو پانچویں گیا ہے۔

اصل اصل ایمان صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اصل میں
 ایمان ہی کا ہوتا ہے۔ مؤمن جو ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ہمارے ایمان ہی کے ایمان کا ٹکس ہوتا ہے۔ تم تم جو
 مؤمن ہیں اسی مؤمن نہیں ہیں، اسی مؤمن ہی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
 فیصلے سے طویل سے ہم ساروں پر ایمان کا ٹکس پڑ گیا تو ہم تم بھی مؤمن نظر آئے۔ ہاں، استفادہ ہمارے نہیں،
 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان کے تابع محض ہے کیونکہ اصل حقیقی مؤمن آپ ہیں اور آپ کے ایمان کی
 چمک اور روشنی جس پر پڑ گئی وہ مؤمن کہلے گا تو اصل میں ایمان کا وجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے
 ہاں ایمان کا وجود تابع ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان کے وجود کے۔

بالکل اسی طرح جیسا کہ آفتاب نکلے اور مختلف حصوں کے ٹکڑے آپ دنیا میں پھیلے ہوئے دیکھتے ہیں کوئی ٹکڑا
 ہے، کوئی چوڑا ہے، کوئی ٹھنڈا ہے، اور کون مریخ ہے تو اگر چھوٹے سے چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے
 آفتاب کا جزو آفتاب کا ایک حصہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا خود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود تو آفتاب کا ہے اس
 کی حد سے میرا وجود بھی نظر آتا ہے۔ میں خود آفتاب سے ٹکڑا کوئی مستقل وجود نہیں رکھتی بلکہ میرا وجود ہی وقت تک
 قائم ہے جتنا کہ میں آفتاب کی کروڑوں سے بہتہ رہوں۔ اگر میں اس سے کٹ جاؤں تو میرا وجود ختم ہو جائے۔

تو مؤمن کے ایمان کا وجود اصل میں ہی کے ایمان کا وجود ہے تاہم جو جب وہ ایمان سلام مؤمن بنانے
 گئے اور ہدایت کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ تو وہی صورت بن گئی کہ حقیقی ایمان صرف حضور
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے اور آپ کے فیضان سے پھر نبی و پیغمبر سلام کو بھی ایمان عطا کیا گیا۔ لہذا جناب رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، برکات، نعمتوں کی طرف سے علم و ایمان کا "عِلْمٌ خَیْرٌ" ہیں۔

تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اَوْفِیْئْتُ عَنْہُمْ لَا وُلَیِّسَ وَالْآخِرِیْنَ کُلُّوْں کے
 جنی سارے اہل ایمان سلام کو جو علوم دیئے گئے ہیں وہ میرے سینے میں جمع ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اصل میں آپ
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان سے دوسروں کو پانچویں گئے ہیں۔
 آپ جس مشترک درجہ میں ہیں۔ درانیہ مثل آنکھ، ناک، دھان کے ہیں۔ جس کی کوئی کوئی علم نہ اس
 علم کا فیض یہاں سے پہنچ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں "عَلَّمَ آدَمَ لَا سَمَاءَ کُلَّہَا کَمَا
 عَلَّمْتُ لَا سَمَاءَ کُلَّہَا" آدم علیہ السلام کو سارے سارے صفات کا علم دیا گیا جیسا کہ سارے سارے صفات کا
 مجھے علم مل گیا تھا۔ ○

تعبیر خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان علمی حضرت یوسف علیہ السلام کو تعبیر خواب کا علم دیا گیا اور قرآن کریم میں متعدد واقعات خواب کی تعبیر کے لئے ہیں جو یوسف علیہ السلام سے وابستہ ہیں یہ بڑا عجیب علم ہے لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتداء قدس کو دیکھا جائے تو آپ نے فقط خوابوں کی تعبیر ہی نہیں دی بلکہ فن تعبیر کے اصول بھی بتلادیے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت کے اندر بڑے بڑے متفکر بن گئے۔ تعبیر خواب کے مام پیدا ہو گئے، بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے تعبیریں بتلائیں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب کی تعبیر کے اصول بھی بتلادیے۔ اس سے تعبیر دینے والے تیار ہو گئے جو کہ انھوں کی تعداد میں گزرتے ہیں۔ یہ ایک مستقل علم اور فن بن گیا

تعبیر خواب کے عجائبات

واقعہ خواب میں آگ دیکھنا امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص نے آ کر عرض کیا کہ حضرت! میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری چار پائی کے نیچے انگارے دھک رہے ہیں۔ فرمایا کہ جلدی جا اور اپنے گھر سے باہر نکالو اور سامان کو نکال دے، تیر گھر گر پڑے گا۔ یہ سن کر، جلدی جلدی سامان نکالا، دیوی بچوں کو نکالا، سردی چیزیں باہر نکالیں، خرچہ گھٹنے کے بعد سامان کا اوپر سے نیچے آن پڑا۔ تعبیر ہاتھ کے ہاتھ نہ پاب ہو گئی۔ کوئی پانچ چھ دن کے بعد پھر ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضرت! میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری چار پائی کے نیچے انگارے دھک رہے ہیں، فرمایا چار پائی کے نیچے کھدائی کر اچھے سونا ملے گا۔ کھدائی کی تو دیکھا کہ انھوں روپے حاصل سونا، زبرخ، طلا اور وہ شخص مالدار ہو گیا۔

دو گویوں نے امام ابن سیرین سے عرض کیا کہ ایک شخص نے یہی خواب دیکھا آپ نے اس کا تو گھر گر دیا اور دوسرے نے وہی خواب دیکھا تو اسے خزانہ دریا۔ ایک نے کیا قصور کیا تھا اور دوسرے نے کوئی انعام کا کام کیا تھا، خواب تو ایک ہے، فرمایا کہ پہلے نے گرمی کے موسم میں خواب دیکھا تھا اور گرمی میں چار پائی کے نیچے گگ دیکھنا یہ انہدام بنیاد کی دلیل ہوتی ہے تو میں نے تعبیر دی کہ تیر گھر گر جائے گا۔ دوسرے نے یہ خواب دیکھا سردی کے موسم میں اور سردی میں چار پائی کے نیچے گگ انتہائی نعمت اور خوشگوار چیز ہوتی ہے، اور اس کی آگ کی صورت سونے کی صورت کے مشابہ ہوتی ہے تو میں نے تعبیر دیدی کہ سونا ملے گا۔ تو گویا ابن تعبیر خواب کے اصول ہیں انہیں اصولوں کی رو سے تعبیریں ملتی ہو جاتی ہیں واضح ہو جاتی ہیں۔

واقعہ ۲۔ امام مالک کا خواب اور ابن سیرین کی تعبیر ابن سیرین اور امام مالک کا زمانہ ہے۔ امام مالک جلیل القدر امام ہیں، تابعی بھی ہیں اور صاحب مذہب ہیں۔ امام مالک کی حالت یہ تھی کہ مدینہ منورہ سے انتہائی محبت تھی اور مدینہ کی محبت میں فرق تھے درحقیقت محبت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، اس کی وجہ سے امام مالک کو مدینہ کی ایک چیز عزیز تھی، مدینہ کی رہیں کا ایک ایک ذرہ عزیز تھا۔ درپے چاہتے تھے کہ کسی طرح سے

میں مدینہ کی زمین میں دفن ہو جاؤں۔ اس ڈر کی وجہ سے نقلی حج ادا نہیں کرتے تھے کہ کہیں مدینہ سے باہر میرا انتقال نہ ہو جائے۔ یہ چاہتے تھے کہ یہیں انتقال ہو اور یہیں دفن ہو جاؤں۔ جی چاہتا ہے حج نفل ادا کرنے کو مگر اس ڈر کی وجہ سے نہیں جاتے تھے۔

ایک دن خواب میں دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار ہے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دربار میں حاضر ہیں تو بڑے درد و اتھاہ سے عرض کیا اور بڑی لجاجت سے کہا کہ یا رسول اللہ امیر اہل بیت ہے کہ مدینہ کی زمین مجھے قبول کرے اور اس ڈر کے مارے حج نقلی نہیں داکرتا کہہ دینے سے باہر چائے کہیں میرا انتقال نہ ہو جائے اور مدینہ سے باہر دفن نہ کر دیا جاؤں تو مجھے یہ ہلا دیا جائے کہ میری عمر کتنی باقی ہے؟ اگر مجھے یہ علم ہو جائے کہ ابھی عمر کے کئی برس باقی ہیں تو ہر سال نقلی حج ادا کر لیا کروں گا۔ اس لئے یہ ہلا دیا جائے کہ میری عمر کتنی باقی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھ کر اس طرح پانچ انگلیوں سامنے کر دیں اور ادھر انکی آنکھ کھل گئی۔ امام مالکؒ حیران کہ پانچ انگلیوں سے مراد آیا یہ ہے کہ پانچ ماہ تہجاری عمر کے روگئے ہیں ایسا پانچ برس مراد ہیں یا پانچ دن مراد ہیں یا پانچ ہفتے مراد ہیں! میں نے عمر کی مدت پوچھی تھی آپ نے پانچ انگلیاں سامنے کر دیں۔ اب سمجھ میں نہیں آتا کہ پانچ ہفتے مراد ہیں یا پانچ ماہ مراد ہیں یا پانچ برس!۔

اس نے ایک آدمی کو بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا تا کہ اس خواب کی تعبیر پوچھ کر آئے مگر یہ تاکید کر دی کہ نام نہ لےنا کہ مالک نے یہ خواب دیکھا ہے، (پس کہا کہ ایک مسلمان نے یہ خواب دیکھا ہے، میرا نام نہ لیا جائے، ذکر نہ کیا جائے۔ یہ خادم ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ ایک نیک مسلمان نے یہ خواب دیکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے پوچھا کہ میری عمر کتنی باقی رہ گئی ہے؟ آپ نے پانچ انگلیاں سامنے کر دیں تو اس خواب دیکھنے والے نے تعبیر پوچھی ہے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: کہ یہ خواب کس نے دیکھا ہے؟ اس نے کہا اس شخص نے نام بتلانے کی ممانعت کر دی ہے۔ فرمایا، کہ یہ خواب بہت بڑا عالم ہی دیکھ سکتا ہے، جاہل تو چاہاں محمودی علم کا آدمی بھی یہ خواب نہیں دیکھ سکتا، یہ خواب کس بڑے عالم کا خواب ہے اور مدینہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ تو کیا، مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ خواب نہیں دیکھا؟ اب یہ چپ ہو گیا فرمایا، کہ چاہاں اس سے اجازت لے کر آؤ اگر بتاؤ اب میں تعبیر بتلاؤں گا وہ شخص وہی آگیا۔ اس نے جب کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت! وہ تو پہچان گئے کہ خواب دیکھنے والے آپ ہیں، اس واسطے (نام ظاہر کرنے کی) اجازت دے دیجیے فرمایا اچھا میرا نام لے دو۔ اس نے آکے نام لے دیا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خواب دیکھا ہے۔

فرمایا کہ امام مالکؒ ہی یہ خواب دیکھ سکتے تھے یہ چھوٹے موٹے عام کام نہیں تھا کہ یہ خواب دیکھتا۔ فرمایا چاکر امام مالکؒ کو تعبیر بتلا دو کہ تم نے اپنی عمر پوچھی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانچ انگلیاں دکھلائیں تو نہ پانچ

بڑے مرد ہیں، یہ پانچ صبیحے صراہیں، یہ پانچ چٹتے مرد، بلکہ اشارہ سے حدیث کی اس روایت اور قرآن کی اس آیت میں
 طرک ہی میں جنس لا یعضضہن الا اللہ ○ کہ کسی کی موت کا وقت اس پانچ چیزوں میں سے ہے کہ جس کا علم
 اللہ نے کسی دوسرے کو نہیں ہے۔ ﴿وَإِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ سَاعَةِ وَبُشْرَىٰ نَعْتٍ وَيَنْعَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ
 وَمَا تَرَىٰ مِنْ شَيْءٍ مَّا دَ مَكْسَبَ عَدُوٍّ وَمَا تَرَىٰ مِنْ شَيْءٍ مَّا دَ رَحْمَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ (۱) اللہ ہی کے پاس ہے قیامت
 کا علم کہ سب آئے گی، کسی کو پتہ نہیں رہا گیا کہ سب آئے ہیں اور وہ کون سی صلیت و حقیقت کہاں سے ہے۔ اس کا
 ہرگز سرچشمہ کون ہے، کہاں سے چلتی ہے؟ ہند کے سو دوسروں کو پتہ نہیں ہے۔ اسباب کے درجے میں ہم کچھ پتہ
 چلا میں کہ مومن سون آئے گا دوسرے گا اور ہوں نہیں گئے لیکن خود مومن سون کیسے بنے؟ اس کے اوپر کا سرچشمہ کیا
 ہے اور اصل کی اصل کیا ہے، کس طرح پانی کی نگین ہوئی؟ یہ سب اللہ ہی جانتا ہے۔

﴿وَيَنْعَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ﴾ دورانِ صوبوں سے اللہ تعالیٰ ہی واقف ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ٹکا ہے گا
 یا لڑکی بنے گی۔ لڑکا ہوگا یا لڑکی، کسی حدیثِ خبرِ غرض سے کسی کو معلوم ہو جائے اسے ممکن ہے کہ لیکن اس صوبوں کی
 حدیث کا لڑکا اور لڑکی رحمہ اور میں کس طرح بنتے ہیں یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَىٰ النَّاسِ
 لَا يُذْهِبُ غَيْبُكُمُ الْغَيْبُ﴾ کسی شخص کو پتہ نہیں ہے کہ کل کس زمین میں وہ دفن کیا جائیگا تو ماں تک کہ وہ دیکھنا چاہے کہ
 پانچ لکھوں سے پانچ دن، پانچ ماہ یا پانچ مہینے مر جائیں ہیں بلکہ پانچ اوصوں مرد ہیں کسان کا ہم اللہ کے سوا کسی
 کو نہیں ہے، ان میں سے یہ بھی ہے کہ خدا ہی جانتا ہے کہ کس زمین میں کون دفن ہوگا اس زمین میں کس کا نقاب
 ہوگا۔ تو امام بن سیرینؒ نے یہ تعبیر دی و فرمادہ کہ امام، لک ہی یہ خوب دیکھ سکتے ہیں، اس واسطے کہ حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم نے وہ بھی خوب دیکھا ہے کہ ہر عام اس خواب کی تعبیر کو نہیں سمجھ سکتا۔

تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیریں دی ہیں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ
 وسلم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں تعبیر کے صوبے قائم کر دیے کہ جس سے تعبیرِ خوب ایک عظیم فن بن گیا اور
 اس سے بڑے بڑے امام بن گئے۔ بڑی بڑی کتابیں اس فن کے اندر لکھی گئیں۔ امام ابن سیرینؒ کی کتاب کی ہوئی
 خواب کی تعبیریں اور اوصوں کو ایک کتاب کے اندر جمع کیا گیا ہے۔ دو بڑی ضخیم جلدیں ہیں "تأسیر النعمان" اور
 "تأسیر النعمان" اس میں مزاروں خوابوں کی تعبیریں ذکر کی گئی ہیں اور وہ اوصوں و ترکے کے گئے ہیں جن کے ذریعے
 خواب کی تعبیریں نکالیں گے۔ (۲) تو ابن سیرینؒ بڑے امام ہیں اس کے بعد بڑے بڑے علماء و محدثین گزرے
 جو بہتیں تعبیریں دیے دیے ہیں۔

○ صحیح للبحری کتاب الامار باب سوان حرمین صلی اللہ علیہ وسلم عن اخیان و (۱) ج ۱ ص ۱۰۰ و ۱۰۱

(۲) سورہ انفصاف لایہ ۴۴

(۳) ابن سیرینؒ کی تعبیریں مزاروں سے ملایں جہاں میں امام ابن سیرینؒ

واقعہ ۲: نواب صدیق کا حضور کی امامت کرنا قاضی محمد نوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بھوپال میں قاضی القضاۃ تھے، مشہور تھے کہ ادھر تعبیر دی اور ہاتھ کے ہاتھ تعبیر کے مطابق واقعہ پیش آ جاتا۔ ان کے زمانے میں ایک شخص نے خوب دیکھ جو ایک نوجوان اہل حدیث تھا اس نے خوب دیکھا۔ نوب صدیق حسن خاں مرحوم کا زمانہ ہے اس زمانے میں قاضی محمد یوب صاحب بھوپال کے قاضی القضاۃ ہیں۔ ان کے دفتر میں دو نوجوان اہل حدیث حازم تھا۔ قاضی صاحب دورے پر گئے بھوپال سے کوئی چالیس میل کے فاصلہ پر پڑا تھا۔ اس نے خواب دیکھا اور قاضی صاحب کے پاس آئے دکر کیا کہ حضرت میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ نماز کیلئے ایک بہت بڑی جماعت کھڑی ہوئی ہے، رکھوں آدمی ہیں، صفیں بندھی ہوئی ہیں اور صفوں والی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور نواب صدیق حسن خاں امامت کر رہے ہیں۔ یہ میں نے خوب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟

تو دو نوجوان یہ سمجھے ہوئے تھے کہ اس کا کیا معنی ہوگا نوب صدیق صاحب کی کسی نصیحت کی طرف اس کی معیت، بزرگی اور بڑائی کی طرف۔ جو امامت کر رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ قاضی صاحب نے فرمایا کہ کیا واقعی تو نے یہ خواب دیکھا ہے؟ کہا کہ حضرت واقعی فرمایا کہ اگر واقعی تو نے یہ خواب دیکھا ہے تو نواب صدیق حسن خاں کا انتقال ہو چکا ہے۔ وہ بھی پوچھا ہو گیا، اس کے ذہن میں جو بات تھی تعبیر اس کے برعکس آئی کہ اگر واقعی یہ دیکھا ہے تو نواب صدیق حسن خاں فوت ہو چکے ہیں۔ کچھ دیر بعد اطلاع آئی کہ نوب صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ کچھ عرصہ سے ان کی بیماری چل رہی تھی۔ سب لوگ دوڑ گئے اور ماتی جنازہ بن گیا، تین دن ریاست کی طرف سے، تم رہا۔ تین دن کے بعد میں اہل حدیث نوجوان قاضی صاحب کے پہنچے کہ حضرت تعبیر بالکل ہاتھ کے ہاتھ نمایا ہوئی، جیسے تعبیر دی تھی وہ واقعہ ہو گیا۔ لیکن آپ نے خواب کی یہ تعبیر کیسے سمجھی؟ ظاہر میں تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ نواب صاحب کی کوئی بڑائی، کوئی عظمت اور کوئی نصیحت ظاہر ہوگی، ان کو امام کے درجے پر دکھایا گیا تھا؟ لیکن آپ نے بالکل برعکس تعبیر دی، یہ تعبیر آپ نے کیسے سمجھی؟

سبحان اللہ! عجیب اصول بیان کیا ہے، فرمایا کہ میں نے اس سے یہ تعبیر سمجھی کہ بی کی موجودگی میں کسی کو امامت کا حق نہیں ہے، اگر نہ رہیں بی کے آگے کوئی ہوگا تو جنہ زہ تو ہو سکتا ہے زندہ نہیں ہو سکتا۔ کہاں پہنچا دماغ؟ یہ تعبیر اصول کو سامنے رکھ کر دی تو بڑے بڑے متفکر اس امت کے اندر گزرے ہیں۔

واقعہ ۳: یعقوب نانوتوی کا خواب اور قاسم نانوتوی کی تعبیر اسی طرح حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہائی دارالعلوم دیوبند بھی فن تعبیر خواب میں مشہور تھے کہ ادھر تعبیر دی۔ دھر واقعہ ہاتھ کے ہاتھ نمایا ہو جاتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ عقلی دلائل بھی ہوتے۔ دلائل سے تعبیر دیتے کہ اس خواب کی تعبیر یہی ہونی چاہیے۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے صدر مدرس ہیں اور فقط عالم ہی نہیں تھے عارف باللہ اور کمال اویہ اللہ میں سے تھے اور صاحب کشف و کرامت لوگوں میں سے تھے۔ وہ فرماتے

ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھ اور اپنے بھائی سوناماناو توئی صاحب کی خدمت میں خوب پیش کیا۔ مانویت میں ہی خواب دیکھ، مع مسجد میں نماز پڑھی اور حضرت مانو توئی سے عرض کیا کہ بھائی صاحب! میں نے خواب دیکھ ہے تبصرہ کچھ نہیں ہے۔

خوب یہ ہے کہ میں اپنے گھر سے چلا تو میں نے اپنے ساتھ درجنے کی شکل کا بھینسا دیکھ، جیسے بڑا بھینسا ہوتا ہے، ایسا وہ نہ ہے، وہ میرے مذمتی آیا اور میرا ساتھ رک لیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے سینک پکڑے، میری در اس کی کٹھا لگی ہوئی ہے کبھی وہ مجھے دو گز دھکیل کے پیچھے کر دیتا ہے اور کبھی میں زور لگا کر اسے دھکیل دیتا ہوں اور وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ غرض سی طرح کی کٹھا لگی ہوئی رہی۔ اسی کٹھا لگی میں اس نے میری ہانسی مار کر پریشان کیا اور دو تین قطرے حوں کے نکل پڑے اور میری آنکھ کھل گئی۔ پھر نبیوں نے عرض کیا اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ میری سمجھ میں نہیں آئی حضرت نے فرمایا: ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے ”بی امام“ میں کسی چھوٹی بچی کا نقاب ہو جائے گا۔ یہ تبصرہ، رہے تھے کہ ایک عورت روٹی سوئی گئی کہ پرسوں میں صاحب کے جوہی پیدا ہوئی تھی اس کا نقاب ہو گیا ہے۔ فرمانے لگے لیجیے بھائی صاحب! تبصرہ بھی لگئی۔ مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی حیراں، عرض کیا کہ حضرت! تبصرہ تو واقعی ہوئی، مگر آپ اس سے کیسے سمجھے کہ ”بی امام“ میں سے، چچا تایاؤں کی اور امیں سے ایک بچی کا نقاب ہو جائے گا۔

تب حضرت نے اس کے در کل بیان کرنا شروع کئے۔ یعنی خواب کا مسند ہے اور اسے دہائے سے ثابت رہے ہیں۔ فرمایا کہ آپ سے ایک آئینے یا سینڈھے کو دیکھ جو بھینسے کی شکل میں ہے! پھر فرمایا حدیث میں فرمایا: ”میں سے کہ موت کو قیامت کے دن سینڈھے کی شکل میں متعین کیا جائیگا اور جنت و دوزخ کے درمیان میں لاکر اس کو کھڑ کیا جائیگا۔ جنت والوں کو متاد کی کی جائیگی کہ سب جنت کی شہر پناہ پر آجاء تو جنت وے ڈریں گے کہ کہیں جنت سے ہمیں نکال تو نہیں جا رہا۔“ رتے ڈرتے شہر پناہ کے وپر آجائیں گے۔ پھر جہنم ووں کو منادی کی جائے گی کہ تم بھی شہر پناہ کے اوپر آجاء، تو وہ اس توقع میں حوش ہو کر نہیں گئے کہ شاید ہمیں جہنم سے نکلنے کی اجازت ہو جائے۔ تو دونوں نے سامنے کھڑے ہو جائیں گے چچ میں یک سینڈھا کھڑا کر دیا جائیگا۔ پوچھا جائے گا کہ سے اہل سنت و راہلہ ہمارا چاہتے ہو یہ کیا چیز ہے؟ کہیں گے کہ یہ موت ہے۔ اس سے کہ سب کو مسند پڑ چکا ہوگا تو بیکسی سینڈھے کی شکل میں موت ہوگی، جس سے سب سوراخ ہوتی ہے۔ پھر اس سینڈھے کو دوزخ کر دیا جائے گا فرمایا جائے گا کہ اب موت کو موت آگئی ہے۔ اے اہل جنت! اب موت کا کوئی سوا نہیں، جنت میں بدالہا کی رنگی بسر کرو۔ اور اے اہل جہنم! اب موت کو موت آگئی ہے، ابدا آپادیک تم اسی جہنم میں رہو تو جنت والوں کو حوشی ہوگی کہ اگر موت کو موت نہ آگئی ہوتی تو شاید شادی مرگ سے وہ مر جاتے اور جہنم والے اسنے حسرت رواہ ہوں گے کہ اگر موت کو موت نہ آگئی ہوتی تو شاید حسرت و لم میں مر جاتے۔ بہر حال حضرت نے سنا

یقیناً کوٹھاہٹ ہو کر فرمایا کہ موت کو مینڈھے کی شکل دی جائے گی اور آپ نے مینڈھے کو دیکھا اور سینگ پکڑ کر مقابلہ کیا تو آپ کا یہ مقابلہ موت سے ہوا۔ فرمایا خواب کی تعبیر کا پہلا جز تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ عرب میں عربی زبان میں جب بھی قبیوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو جذبی رشتوں کو جن کہتے ہیں، یعنی بیٹ کا حصہ۔ دادا پرورد، وغیرہ یہ ہوں کہلاتے ہیں اور بنی اہم یعنی چچا تائے کے لڑکے، ان کو فہد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یعنی ران کا حصہ۔ تو فرمایا کہ آپ کا موت سے مقابلہ ہوا اور مقابلہ میں موت کا سینگ آپ کی ران میں لگا اس سے میں سمجھ کہ بنی اہم میں موت واقع ہوگی، جذبی رشتہ والوں سے کوئی نہیں مرے گا بلکہ چچا تائے کے رشتہ والوں میں سے کوئی مرے گا اور فرمایا کہ بائیں ران سے خون نکلے تو اس سے میں سمجھ کہ مرے والی لڑکی ہوگی کیونکہ لڑکی بائیں جانب کی پیدائش ہے اور فرمایا کہ خون کے صرف دو تیس قطرے نکلے اس سے میں سمجھ کہ کوئی چھوٹی عمر کی بچی ہوگی۔ اس سارے مقامات کو مد کر میں نے تعبیر دی اور وہ ہاتھ کے ہاتھ نمایاں ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف کتے خوں کی تعبیر ہی رش فرمائی ہیں بلکہ قرآن وحدیث میں ایسے اصول ارشاد فرمائے ہیں جس سے ہر رسالہ کھوس کی تعداد میں تعبیر دینے والے پیدا ہو گئے اور یہ ایک مستقل فن بن گیا۔

واقعہ تعبیر خواب میں مولانا قاسم نانوتویؒ کی باریک بینی وہ بات یاد آگئی تو اسے بھی کہہ دوں پھر آگے چلوں۔ حضرت نانوتویؒ کی ہی خواب کی تعبیر کا ایک اور واقعہ بھی یاد کیا۔ مولانا محمد منیر صاحب جو حضرت کے بھائی تھے۔ وہ ایک دن تشریف لائے کہ بھائی صاحب! میں نے ایک خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ خواب یہ ہے کہ بریلی کی جانب سے کچھ نہیں آئی ہوئی آئیں اور میرے مکان پر آکر اتر گئیں اس کی کیا تعبیر ہوگی؟

حضرت نے فرمایا کہ بھائی جان اگر آپ منھائی کھائیں تو ہم آپ کو بیس روپے مہینہ کی ملازمت دل دیں اور اگر منھائی نہیں کھاتے تو پھر گیا۔ وہ روپے مہینہ کی ملازمت انہوں نے کہا کہ حضرت میں منھائی کھلاؤں گا۔ تو فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ بریلی میں بیس روپے، ہوا پر تمہاری نوکری ہو جائے گی۔ یہ تعبیر دی چار پانچ دن کے بعد مولانا محمد منیر صاحب کے پاس ان کے کسی عزیز کا خط آیا کہ مجھے یہ معلوم ہوا تھا کہ آپ پر کچھ معاشی تنگی ہے، خرچہ نہیں چل رہا تو میں نے فرس حور پر آپ کے نام کی ایک درخواست دیدی۔ ورد قبول ہو گئی، بیس روپے مہینہ کی ملازمت آپ کی ہو گئی ہے آپ چھپے آئیں۔ وہ حضرت نانوتویؒ کے پاس آئے کہ وہ جو تعبیر دی تھی تو واقعی بیس روپے کی ملازمت مل گئی ہے۔ مگر اس تو یہ عرض ہے کہ آپ نے اس خواب سے یہ تعبیر کیسے سمجھی؟

تو حضرت نے واقعی عجیب دلیل بیان کی فرمایا کہ تم نے بریلی سے بیس روپے کی ہوئی دیکھی، اس سے تو میں یہ سمجھا کہ بریلی کی طرف سے رزق حار آئے گا اور تمہارے گھر میں رزق آگیا۔ پھر بخوشی کو تم نہیں لائے زخود آئیں اس سے میں یہ سمجھا کہ بلا طلب کے تمہاری ملازمت ہو جائے گی تو یہ بھی صحیح نکلا کہ تم نے درخواست بھی نہیں

کی تھی۔ اب یہ کہ مرست نہیں روپے مہینہ کی ہو یا گیارہ روپے کی ہو تو فرمایا اس میں صورت حال یہ ہے کہ 'بط' کا لفظ عربی میں تو مشدد ہے یعنی ایک ب و ردہ ط سے اور داری میں یہ مخفف ہے ایک ب اور یک ط سے۔ تو فارسی میں بط کہتے ہیں اور عربی میں بط کہتے ہیں۔

اب تعبیر دینے والے کو یہ اختیار ہے کہ فارسی کا عطف سے یا عربی کا واو اور میں داری کا پڑے بیٹا تو اس میں ایک ب اور ایک ط سے تو ب کے عدد دو اور ط کے عدد تو ہیں تو ۹۰ و ردو ۲ ملکر ۹۲ ہوئے اور عربی کا بط بیٹا تو ایک ب و ردو ط ہو میں تو ب کے دو، ایک ط کے دو و ردو سر کی ط کے بھی دو تو ۱۰۰ ملکر ۱۱۰ ہوئے اور دو ب میں ہو گئے مگر کو اختیار ہے کہ وہ فارسی کا ب سے یا عربی کا ب سے۔ اس واسطے میں نے یہ تعبیر دی تھی۔ یہ ہر ایک چیزوں سو فیصد تک نہیں ہو سکتیں جب تک تعبیر خوب کے صوبہ دہن کے اندر نہ ہوں تو تعبیر جواب میں عم کی بھی ضرورت ہے، موسم کی پہچان کی بھی ضرورت ہے اور عدد شمار کے جانے کی بھی ضرورت ہے۔ شریعت سے قرآن و حدیث میں بہت سے اصول قائم کر دیئے ہیں اور یہ ایک مستقل فن میں گیا ہے۔

پس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات میں موسم کی کثرت تو جیہ علیم اسد کو جو علوم دیئے گئے وہ حد تک کہ تھ جن ہو کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بدرجہ کر دیئے گئے ہیں خواہ تعبیر خوب کا علم ہو، خواہ منظر النظر پرندہ کی بیویوں کا علم ہو، خواہ اسامہ و صفات کا علم ہو۔ یہ سب علوم ہی ذات بابرکات میں جمع کر دیئے گئے ہیں اور آپ کے بعد جو علماء آئے والے ہیں وہ آپ ہی کے درجے فیض یافتہ ہونگے، وہ تو عام ہی اسلئے ہونگے کہ آپ کا فیض پہنچ رہا ہے۔ تو ایک ذات بابرکات میں سارے علوم کا ایک جھمکتا ہے۔ جس خصوصیت سے آپ کا علم دیا گیا وہ دوسرے کو نہیں ملتا اور نبیاء کی حقیقت فقط نبیاء کی ہے وہ صرف نبی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقط نبی نہیں بلکہ خاتم النبیاء ہیں، و ختم نبوت کے معنی مستحضر نبوت کے ہیں کہ نبوت کی انتہا ہو گئی۔

جیسا کہ درجہ نبوت اس ذات قدس کے اوپر پورے ہو گئے۔ ظاہر بات ہے کہ جو خاتم نبیین ہوگا وہ تمام اوصاف و کمالات میں بھی ختم ہوگا۔ تو خاتم العلوم بھی آپ کو کہا جائے گا کہ تمام علوم کے روحانہ آپ کے پیچھے میں جمع کر دیئے گئے۔ آپ کو خاتم اہل خلق بھی کہا جائے گا کہ خلق کے سارے نمونے اور کمالات آپ کی ذات بابرکات میں جمع کر دیئے گئے اس سے میں نے عرض کیا تھا کہ جب بوت کا معیار اور مقام نبوت کی کسوٹی کمال علم و کمال اخلاق ہے تو جس کا علم سب سے بڑا ہوگا اس کی نبوت بھی سب سے بڑی ہوگی۔

تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم سب سے بڑھ کر بھی ہے در سب پر حادی بھی ہے تمام علوم کے آپ جامع ہیں اور پھر آپ کے جو مخصوص علوم ہیں وہ الگ ہیں۔ اس سے علم میں آپ سب سے بڑھے ہوئے ہیں اور ہی واسطے آپ کو انبیاء و رسل کے لئے مصدق کہا گیا کہ آپ ان کی نبوت کی دوران کے علوم کی تصدیق کرنے

والے ہیں اور تقدیق ہی کیا کرتا ہے جو پہلے سے معلوم چاہتا ہو، جو کسی چیز سے واقف نہ ہو وہ تقدیق نہیں کیا کرتا بلکہ وہ تو سلام کیا کرتا ہے تاکہ کسی کو علم نہ ہو جائے کہ یہ عمر نہیں رکھتا۔ دیر یہ کہنا کہ جو چاہے تم بھر رہے ہو وہ ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ پہلے سے اس چیز کو چاہتا ہے تو آپ کو **مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ** ﴿۱﴾ کہا گیا ہے کہ اسے تہنیر و جو تمہیں علوم دینے جاؤ گے اس کی تحدیق کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے تو تقدیق کرنا اس کی دلیل ہے کہ وہ سارے علوم آپ کے اندر جمع تھے۔

اس کی شرح اؤنسٹ عنہم الاولئیں والاخرئیں کی حدیث نے کر دی تھی مجھے گھلوں اور پچھلوں سب کے علوم عطا کر دیے گئے ہیں۔ جب آپ کی وراثت بركات عام میں سب سے اوپر مقام رکھتی ہے تو نبوت میں بھی سب سے بڑا مقام ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہی دوسرا نبی نہیں ہو سکتا، آپ ہی کو خاتم النبیین بننا چاہیے تھا، آپ ہی میس کے سردار بننے والے تھے اور آپ ہی کو نبی الایماء کہا گیا۔ تو ایک رکن مقام نبوت کا کمال عام ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے اوپر تھے تو آپ کا مقام نبوت بھی سب سے اوپر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اخلاق حدائق کا طاس دیکھا جائے تو حدائق میں بھی سب سے اونچا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا اور یہ قعدہ کی بات ہے کہ جو مقام سب سے آخری اور اوپر ہوتا ہے تو پیچھے کے سارے مقامات اس میں جمع ہوتے ہیں مثلاً آپ یوں کہیں کہ فلاں آدمی ”بخاری“ پڑھا ہو ہے تو بخاری آدمی کب پڑھے گا؟

پہلے میزان و منشعب پڑھے، پھر قدوری پڑھے، پھر شرح وقایہ پڑھے، پھر مادیہ وغیرہ پڑھے۔ جب خاکے بخاری پڑھے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے بخاری سمجھی سے میرا بھی سمجھی، سے منعطف بھی سمجھی، سے شرح وقایہ سمجھی اور مادیہ بھی سمجھی، نیچے کی ساری کتابیں سمجھیں۔ لیکن جو میرا پڑھا چکا ہے ضروری نہیں کہ سے بخاری بھی سمجھے تو نیچے کی چیز جانے سے اوپر کی چیز کا جانا ضروری نہیں مگر خود اوپر کی چیز کو جان جائے تو نیچے کی ساری چیزیں جان جائے گا۔

قرآن وحدیث کی رو سے اخلاق کی کل تین قسمیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حدائق کا اعلیٰ مقام دے دیا گیا تو اس کے نیچے جتنے مقامات تھے وہ خود بخود اس میں آگئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جامع اخلاق بھی ہیں۔ اور وہ اس طرح سے۔ وہ یہ کہ ہم نے جہاں تک غور کیا تو قرآن وحدیث سے اخلاق کی تین قسمیں معلوم ہوتی ہیں ایک اخلاق حسنہ، ایک اخلاق کریمہ اور ایک اخلاق عظیم۔ صفت حسن، یہ اخلاق کا ابتدائی درجہ ہے۔ حق تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خطاب فرمایا کہ یا ابراہیم اٰمَنُ حَسَنُ حُفَّكَ اے میرے خلیل اے اخلاق کو حسن بناؤ۔ اگرچہ کفار کے ساتھ معاملہ پڑے تب بھی اخلاقِ حُفَّ سے پیش آؤ۔ اس سے معلوم

ہو کہ ایک خلقِ حس ہے جس کی تعظیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی۔

ایک خلقِ کریم سے جسے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یُعْتَبُ لَا تَعْتَمُ مَعَاذَ الْإِخْلَاقِ ○
میں اس لئے بھیجا گیا ہوں کہ کریم خداوند کو مکمل کر کے تمہارے سامنے پیش کروں۔ اور ایک خلقِ عظیم ہے جو خود
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی خلق ہے، جس کو قرآن میں فرمایا گیا ﴿وَأَمَّا لَعَلِّي خَلْقِي عَظِيمٌ﴾ ① اے
نبی! آپ خلقِ عظیم کے در پر ہیں۔ تو تین قسمیں نکلیں، ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ خلقِ حسن ابتداءً درجہ ہے، خلقِ
کریم اور میں نہ درجہ ہے اور خلقِ عظیم انتہائی درجہ ہے۔

اخلاقِ حسنہ کی تشریح خلقِ حس کہتے کسے ہیں؟ عدل کا مل کو یعنی آپس کے معاملہ میں کوشش کرو کہ س میں
حدِ عتدال سے نہ گزرو۔ مگر آپ کو خدا نخواستہ کوئی ایک تھپڑ مار دے تو آپ بھی اتنے ہی زور سے تھپڑ مار دو جتنی زور
سے س نے مارا تھا تو کہا جائے گا کہ آپ خلقِ حس کے اوپر میں لیکن مگر آپ تھپڑ کے جب میں ملتا ہوں تو کہہ
جاتا کہ بڑے بد علاق آدمی ہیں، س نے تو تھپڑ ہی مارا تھا آپ نے ملتا ہوں تو تھپڑ کی کی اور زیادتی کی تو تعذبی
اور ظلم سے بچ جانا یہ خلقِ حس ہے۔

یعنی عدل کے اوپر قائم رہنا اور ہر برابر ک چیز کا پورا پورا بدلہ لینا یہ خلقِ حسن کا معہوم ہے۔ کسی طرح
اگر آپ نے کسی کو ایک روپیہ دیا ہے اور آپ خواہش مند ہیں کہ مے میں وہ بھی مجھے ایک دے تو یہ خلقِ حسن کی
بات ہے اور اگر آپ یوں کہیں کہ میں تو ذرا ایک اور اس سے قصور کروں پانچ، تو کہا جائے گا کہ یہ بد عتدالی کی
بات ہے، یہ زیادتی کی بات ہے۔ تو خلقِ حسن کا حاصل عتدال اور معاملات کا عدل ہے۔ علیٰ ہذا القیاس اگر کوئی
فحص کسی کے اوپر جمہ کر دے اسکی تکھ پھوڑے تو سے بھی حق حاصل ہے کہ جہد کر کے آنکھ پھوڑ دے مگر ایک ہی
پھوڑے دو نہیں پھوڑے، دو پھوڑے گا تو کہا جائے گا کہ ظلم ہے۔ تو غرض خلقِ حسن کا حاصل یہ ہے کہ دل بد نہ
ہو تو پورا پورا ہو، عدل کے مطابق ہو، اور انصاف کے مطابق ہو س سے گزرنا بد اخلاقی ہے

اخلاقِ کریمہ کی تشریح دوسرا درجہ خلقِ کریم کا ہے سبیں دل بدل تو نہیں ہوتا، اس میں ریا ہوتا ہے کہ
دوسرا زیادتی کرے آپ اسے معاف کریں۔ ایک نے تھپڑ مارا آپ نے کہا مجھے جن تو تھا بدلہ لینے کا مگر اس حق
ور ہے و خوف سے کیا بد نہ لوں، چائیں معاف کرتا ہوں۔ یہ کریمانہ خلق ہے۔ دوسرے بے گالی دی آپ کو بھی حق
تھا کہ تنی زیادتی آپ بھی کرتے لیکن آپ سے معاف کر دیا تو یہ ایثار کا درجہ ہے اس کو خلقِ کریم کہیں گے۔

اخلاقِ عظیمہ کی تشریح اور تیسرا درجہ خلقِ عظیم ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو نہ
صرف یہ کہ آپ معاف بھی کریں بلکہ اس کے ساتھ حسن بھی کریں، یہ خلقِ عظیم کہلاتا ہے۔ جس کو حدیث

○ سنن الکبریٰ للبیہقی، کتاب انشادات، باب ہوں مکارم لاجلای و معالہا ج ۰ ص ۱۹۱ حدیث صحیح ہے،
دیکھئے المعاصد الحسنیۃ، حرف الہمراء ج ۱ ص ۵۸ ⑤ ۲۹ سورۃ لقلم، ۱۰ آیۃ ۴

میں فرمایا گیا کہ: **مَنْ قَطَعَ عَمَّكَ وَاعْتَفَ عَنْكَ ظَلَمَكَ وَأَخْسَنَ إِلَيَّ مَنْ أَصَاةَ إِلَيْكَ** ① جو تمہارے ساتھ قطع تعلق کرے تم جوڑنے کی کوشش کرو اور جو تمہارے ساتھ بُرائی کرے تم اس کے ساتھ بعدی کرنے کی کوشش کرو یہ ظُلْمِ عظیم کہلاتا ہے اور یہ ظُلْمِ جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔

سابقہ شریعتوں اور شریعتِ محمدی کے درمیان اخلاق کا موازنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پٹی قوم کو ظُلْمِ حسن کی تعلیم دی یعنی مکمل عدل و اعتدال کی۔ چنانچہ قرآن کریم میں فرمایا گیا: **وَوَكُنْتُمْ عَلَيْهِنَّ فِيهَا أَنْ أَنْفُسُ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفُ بِالْأَنْفِ وَالْأَذُنُ بِالْأَذُنِ وَالسَّوْمُ بِالسَّوْمِ وَالْمَجْرُوحُ بِقِصَاصٍ** ② ہم نے تورات میں فرض کر دیا تھا اور ناگو کر دیا تھا کہ اُدُل بدل ہوگا۔ اگر کوئی تمہارا دانت توڑ دے تمہارا فرض ہوگا کہ تم بھی دانت توڑ دے تمہارا فرض ہوگا کہ تم بھی زخم لگاتے ہو تو تمہاری کوئی آنکھ پھوڑ دے تمہارا فرض ہوگا کہ تم بھی س کی آنکھ پھوڑ دو نظامِ لینہ تورات میں واجب کیا تھا معاف کرنا جائز نہیں تھا۔ ③ سخت شریعت تھی تو ناک کا بدلہ ناک، ہاتھ کا بدلہ ہاتھ، کان کا بدلہ کان، دانت کا بدلہ دانت، اور کوئی زخم لگائے تو تم بھی زخم لگاؤ برابر سراسر تو یہ ظُلْمِ حسن تھا جس کی تعلیم موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، انہوں نے ظُلْمِ کریم کی تعلیم دی۔ یہاں مدہ سبب عیسوی میں تعلیم یہ ہے کہ اگر کوئی تمہارے دشمنیں گان پر تھپڑ مارے تو نہ یہ کہ تم بدلہ نہ لو بلکہ ہایاں گان بھی سامنے کر دو کہ بھائی! ایک تھپڑ اور مارتا چل۔ یہ ایمان کی بات ہے کہ بدر نہیں بلکہ معاف کر دیا بلکہ اپنے کو پیش کر دیا کہ لے لو اور مار لے۔ اگر تیری خوشی اسی میں ہے اور تیرا جی اسی میں مضطرب ہوتا ہے تو مار تھپڑ! میں کھانے کے سئے تیار ہوں، تیرا دل مضطرب ہونا چاہیے۔ یہ ایمان کی تعلیم ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جامع تعلیم دی۔ وہ یہ کہ نہ تو یہ فرمایا کہ تم پر بدلہ لینا واجب ہے اور نہ یہ فرمایا کہ تم پر معاف کرنا واجب ہے، بلکہ دونوں چیزیں جمع کیں اور ساتھ میں اعلیٰ مقام بھی پیش کر دیا اور فرمایا کہ **وَمَنْ عَصَاكُمْ فَانْقِضُوا عَنْهُمْ قُتُلُوبُكُمْ وَلَا تُقَاتِلُوا لَهُمْ** ④ برائی کا بدلہ برائی ہے، تمہیں حق ہے کہ جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم بھی برائی کرو۔ کوئی تمہیں

① کبر الصالح ج ۳ ص ۳۵۹ ولہ ۶۱۲۹ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں: قال ابن ابرھمة فی المطلب لیس فیہ الا انقطاع الی اللہ یغوی بالآیۃ، ولہذا قال نظر لان فی استنادہ الحسن بن علی بن علی ولہ ضعفہ ابن الصلیس وغیرہ دیکھئے التخصیص المصوب، کتاب الاقرار ج ۳ ص ۳۷۹ ② پارہ ۶، سورۃ المائدۃ، الآیۃ ۳۵ ③ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے: فَمَنْ تَصَلَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارٌ لَّہٗ (یعنی جو شخص بدلہ معاف کر دے وہ اس کے گناہوں کے لیے عفو گناہ اور جو بدلہ نہ کرے وہ اس کے گناہوں کے لیے عفو گناہ) ④ قرآن پاک میں ایک اور جگہ یہی حکم لفظاً متعین ہے کہ لے لے بھی تار ل ہوئے ہیں۔ اے ایمان والو! تم پر خاص فرض کیا گیا کہ جو شریعتِ موسیٰ میں بھی مظلوم پر بدلہ دینا فرض نہیں تھا بلکہ اس کے لیے ہاتھ لگنا نہ تھا جیسے حضرت یارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنا کہنے پر کٹھا فرمایا کہ اے میرے ہائی جانے والی! میرے سر اوڑھنا تو مجھے کے ہال پکڑ کر نہ لے گا اور مجھ پر دشمنوں کو ہشتہ کا موقع نہ دے۔ ہاں اگر مظلوم مہاکم کے پاس جائے تو حاکم کو بدلہ دلوانا فرض تھا، دیت ان کے ہاں مشرور نہ تھی یہ فقہاء استہدائے محمدیہ کا خاصہ ہے۔ ⑤ پارہ ۲۵، سورۃ الشوریٰ، الآیۃ ۴۰

حکمت حکیم الاسلام ————— مقدمہ نبوت و راسخ کے آثار و مقصد

تھپڑ مارے تم بھی تھپڑ مارو جو جتنے مارے تم بھی لگے مارو، برائی کا مدار یہی ہے، اور یہیے کا حق تمہیں حاصل ہے لیکر آگے فرمایا ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ اور اگر تم معاف کر دو تو خدا کے ہاں بڑے بڑے درجے میں گئے تو دونوں حق یہی ہے۔ عقاب میں کا حق بھی اور معاف کر دینے کا حق بھی۔

اس واسطے کہ اسلام دنیا کی ہر قوم کے لئے پیغام ہے اس میں ہر مہمان کو قیاس بھی شامل میں درجستہ راج بھی۔ گریہ تعلیم دی جاتی کہ انتقام لینا تمہارے اور جب ہے تو پچھاروں ہر مہمان کو قیاس جیسے مشرقی بنگال کے رہے و لے ان میں سے کوئی بھی سلام قبول نہ کرنا کہ جس خونخوار مذہب کو کون قبول کرے کہ اگر کوئی تھپڑ مارے تو تمہارے اور بھی فرض ہے کہ تم بھی تھپڑ مارو کوئی دشمنی مارے تو تمہارے فرض ہے کہ تم بھی، بھی مارو یہ تو بڑا سخت مذہب ہے اور اگر یہ تعلیم دی جاتی کہ معاف کرنا واجب ہے تو شاید جو بھٹان ہے وہ ایک بھی اسلام قبول نہ کرتا کہ اس بڑا، مذہب کو کون قبول کرے کہ بھی گروئی مارے تو دوسرے گا بھی پیش کر دو، کیوں بھی کس لئے ایم سے براہ راست نہیں کر سکتے۔ تو دونوں طرح کی قوموں کو جان کر سلام سے دونوں قوموں کو یہ حق دینے کے برائی کا بدلہ برائی سے لے لینا یہ بھی حق ہے اور اگر معاف کر دے تو جبر و عزیمت کی بات ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق عظیم اور اگر معاف کر دیے کے بعد اس کے ساتھ خیر خواہی بھی کرے تو یہ خلق عظیم و نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق ہے۔ جس کو ایک موقع پر قرآن کریم نے فرمایا کہ ﴿فَاعْبَادُوا خُضِعَ لَكَ اللَّهُ لَنْتَ بِهِمْ وَمُؤْكِنْتُ لَكَ عَيْنُ الْقَلْبِ لَا تَعْصُوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ ① ہے خیر خواہی تو ہم سے کوئی کوئی کر رحمت تمہارے قلب کے اندر بھرتی ہے، اس سے تمہارے قلب میں بری و رلیط ہے، رقت و رتس کھانا ہے۔ اگر آپ سخت گیر ہوتے تو یہ جو پروانوں کی طرح لوگ جمع ہیں سب بھاگ جاتے اور کوئی پاس نہ پہنکتا۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب میں نرمی اور رحمت و رقت بھر دی تو اس کا تقاضا کیا ہونا چاہیے پہلا مقام آپ کا یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی برائی کرے تو آپ ﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ﴾ ② معاف کر دیں، بدلہ بالکل نہ لیں، یہ ہے آپ کی شان۔ آگے فرمایا نہ فقط یہی نہیں، اس سے بڑھ کر آپ کا مقام ہے کہ کوئی برائی کرے تو یہ صرف معاف کر دیں بلکہ ﴿وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ ③ اس کے لئے دعا کی معفرت بھی کریں، وہ بخشتی ہو گیا آپ سے لے لے، تیس، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسعت طرف ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو قصد ہونا چاہیے تو پہلا درجہ یہ کہ معاف کر دیں، دوسرا درجہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معفرت کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ اور تیسرا درجہ ایک اور آگے بڑھ گیا کہ یہ بھی آپ کی شان کے اندر ہے اور آپ کا مقام اس سے بھی زیادہ بلند ہے، وہ کیا ہے؟ ﴿وَسَارِ دُخْمُ فِي الْأَمْرِ﴾ ④ نہ بڑھلا کہنے والوں سے نہ کر مشورہ بھی کریں تاکہ وہ یہ سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ سمجھا۔ تو وہ تو کر رہے ہیں برائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں

خطیبِ مکہ، السلام — مقامِ نبوت و اس کے آثار و مقاصد

پہنہ رہے ہیں، اور تو دے رہے ہیں گائیں آپ کو دعا میں دے رہے ہیں، یہ خلقِ عظیم ہے۔
تو جو خلقِ عظیم کا ایک ہوا، خلقِ جس بھی اس کے نیچے آگیا، خلقِ کریم بھی اس کے نیچے آگیا، اس کے جسب
ابھی مقام حاصل ہے تو دوسریوں کا اور ان مقام بھی حاصل ہے تو معصوم ہوا کہ جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ حلال کا بھی وہ موند دیا گیا ہے کہ سارے خدائی نمونے اس کے اندر جمع ہو جاتے ہیں

مقامِ نبوت کے آثار — تو علم کا تو وہ مقام کہ سارے علومِ نبوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمع کر دیے
گئے۔ اہل حق کا وہ مقام کہ سارے جہیزوں کے اعلیٰ حلق جمع کر دیے گئے اور یہی وہ چیزیں ہیں جو نبوت تھیں انہیں
علم و سارے حلق تو جب یہ دونوں چیزیں اعلیٰ طریق پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہیں تو آپ کی ہوت
سب سے زیادہ اونچی ہوت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام نبوت اتنا بڑا اور اچھا مقام ہے کہ وہ خلیفہ
عظیم سلام وہوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 'ایسی مع اللہ وقت
لا یسع فیہ ملک مقرب ولا نسی فیہ نرس' ○ ایک وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ مجھے وہ قرب حاصل ہوتا
ہے، وہ راز کی مجھے میسر آتی ہے کہ وہاں تک نہ کوئی مقرب فرشتہ پہنچے اور نہ کوئی نبی کریم پہنچا، جہاں تک اللہ کے
ہاں میری رسائی ہے تو بہر حال اس سے جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام نبوت واضح ہوا۔

اس مقامِ نبوت کے آثار کیا ہیں؟ آثار کو اس اوجہ نشوں میں بیان کیا گیا جن کو میں نے خطبہ کے شروع
میں بتا دیا تھا، دو غرضیں آپ نے اپنی بشت کی ہیں، دو مقصد بیان فرمائے۔ وہ کیا ہیں؟ ایک یہ کہ انما
بُعثت معلما، اور دوسرے بُعثت لایحکم مکرہم لا حلالی میں اس لئے بھیجا گیا ہوں، دنیا میں تاکہ تعلیم دے کر
دنیا میں علم پھیلاؤں اور اس لئے بھیجا گیا ہوں کہ حکم کر کے سب کو باہر اخراج بنا دوں، تو خود دیکھ کہ مقامِ نبوت کے
ہیں علم اور حلق، انہی دو کے پھیلانے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے یہی بشت کی غرض
نایت ہے۔

حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں تشریف لائے تو صحابہ کے دو گروہ تھے ایک
ایک طرف در ایک ایک طرف۔ ایک گروہ تو مسئلے بیان کرنے میں لگا ہوا تھا، علمی مسائل میں مصروف تھا کہ یہ حاکم
ہے یہ تاجا رہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام؟ عمر بن خطابؓ ہاتھیں ہوا رہی تھیں، اور ایک جماعت عبادت و درود
و تقویٰ میں مشغول تھی، کوئی حدوت میں مشغول تھا، کوئی درود پڑھتے میں مشغول تھا، عبادت میں لگے ہوئے تھے۔
دونوں کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کلا کھما علی، اخیبر تم دونوں جماعتیں خبر پر ہو، یہ غٹا اور

○ حضرت صوفیہؓ نے حدیث کو کثرت سے سن کر فرمایا کہ میں نے اس حدیث کو سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو فرمایا کہ لا یسع فیہ غیرہ
علاہ خلیفہؓ مائے ہیں و شبہ ان یکوں معنی مانعہ مدی فی السعول و لا یں و لغویہ فی سماع عن علی فی حدیث طویل دیکھے

المعاصد الحسنة، حروف المیم ج ۱ ص ۱۹۰

رُتہا کی جماعت بھی خیر پر ہے اور یہ علم، وفقت و حکمت بھی خیر پر ہے، مگر فرمایا اِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا بَہَا نِی اِیْس تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں اور یہ فرما کر اس جماعت میں بیٹھ گئے جو سب سے مسئلہ کا تذکرہ کر رہی تھی۔ تو نبوت کی سب سے بڑی غرض دعایت تعلیم ہے، جس سے علم دنیا کے اندر پھیلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم بن کر آئے اور دنیا کے اندر آپ نے علم پھیلایا اور لوگوں کو عالم بنایا۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ علمی دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ علم اللہ کی صفت ہے، بندہ کی صفت نہیں۔ اس علم کو پھیلانا گویا بندہ کو خدا سے وابستہ کرنا ہے چونکہ آپ تعلیم دینے کے لئے تشریف لائے، تو سب سے بڑی نبوت آئی، اور سب سے بڑی تعلیم بھی آئی، اسی واسطے آپ کو معجزہ بھی ”علمی“ دیا گیا یعنی ہزاروں معجزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علمی ملے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے، جو علمی معجزہ ہے۔ اس علمی معجزہ نے سب کو تھکا دیا ورنہ عاجز کر دیا کہ کوئی اس کی نظیر نہ لے سکا۔ قرآن نے چیخ بھی کئے اور فرمایا ﴿فَلَسْ اِنْسِ اِجْتَمَعَتْ اِلَیْہِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰی ذٰلِکَ یَقُوْلُوْنَ اَمِثْلُ ہٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا یَقُوْلُوْنَ بَعِثْہٗ وَلَوْ کُنْ بِمَعْصِفِہُمْ لِبَعْضِ ظَہِرًا﴾ ① اگر سارے جن اور انسان مل جائیں، ورنہ ایک دوسرے کی مدد پر کھڑے ہو جائیں کہ اس قرآن کی نظیر لے آئیں تو وہ نہیں، سکتے ہیں، ممکن ہے۔ فتویٰ کر کے کہا کہ سارے قرآن کی نظیر نہیں تو کم سے کم دس سورتیں ہی بنا لیں ﴿فَلَا تَقُوْلُوْا بَعْضُہٗ سُوْرٌ مُّثْلُہٗ مُفْتَرٰتٌ﴾ ② کفار نے یہ الزام دیا تھا کہ یہ تو فترا کردہ کلام ہے، یہ تو جہتیں باندھ رکھی ہیں تو فرمایا گیا کہ یہ بہت ہے تو اسی قسم کی جہتیں تم بھی باندھ لاؤ، دس ہی سورتیں بنا دو۔

پھر اور یاد بخیر کیا کہ ﴿فَلَا تَقُوْلُوْا سُوْرٌ مِّنْہٗ قِبْلَہٗ﴾ ③ دس سورتیں تو تم نہ لے سکتے، ایک ہی سورت بتلاؤ جو قرآن جیسی ہو کہ اس کا اسلوب بیان بھی وہی ہو، فصاحت و بلاغت بھی عجزی ہو، ایسی علوم بھی سننے ہی بھرے ہوئے ہوں، ہمیں لطائف و حکم بھی بھر پور ہوں، تو اس جیسی ایک ہی سورت بتلاؤ۔ در اس سورت میں بھی یہ قید نہیں لگائی کہ سورہ بقرہ جیسی سورت ہو جو ایک ہی سورت اڑھائی پارے کی ہے بلکہ ﴿اِنَّا اَعْطٰیْکَ الْکُوْلَ﴾ جیسی چھوٹی ہی سورت لے آؤ جو ایک سطر سے بھی کم میں آجاتی ہے۔

پھر اور تزل کیا کہ ﴿فَلِیَقُوْلُوْا بِحَدِیْثِہٖ مُّثْلَہٗ اِنْ کَانُوْا صٰدِقِیْنَ﴾ ④ سورت تو سورت ہے ایک آیت اور ایک بات ہی قرآن جیسی بناؤ مگر نہیں لے سکتے تو لوگوں نے لڑائیاں لڑیں، گامیاں دیں، برا بھلا کہا لیکن یہ صاف صورت کیوں نہ اختیار کی کہ اس کی نظیر بنا کے پیش کر دیتے، سارے جھگڑے ختم ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو سب سے بڑا معجزہ علمی قرآن ہے اور معجزہ کے معنی یہ ہیں کہ دنیا تک جائے مگر مثل نہ لے سکے۔ اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ علمی معجزہ دینے چاہنے کی حکمت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ علمی ہے، اگرچہ عملی

① پارہ ۱۵، سورہ ہٰجی اسراہیل، آیہ ۸۸ ② پارہ ۱۲، سورہ ہود، آیہ ۱۳

③ پارہ ۱۱، سورہ یونس، آیہ ۳۸ ④ پارہ ۲۷، سورہ الطور، آیہ ۳۳

معجزے بھی ہزاروں دیے گئے۔ لیکن پچھلے انبیاء کو صرف عملی معجزے دیے گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو حیائے موتی دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو عصا موسیٰ اور بیضہ دیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو نر غلیل کا معجزہ دیا گیا، یوسف علیہ السلام کو قمیص یوسف کا معجزہ دیا گیا کہ ان کا کرتہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر ڈالا گیا تو ان کی بینائی لوٹ آئی آنکھیں وہیں آگئیں، دودھ علیہ السلام کو "الامنة، الحمدینہ" کا معجزہ دیا گیا کہ لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو موسیٰ کی طرح سے پگھل جاتا تھا مختلف انبیاء کو مختلف عملی معجزات دیے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے عملی معجزات سینکڑوں دیئے گئے تھے مگر سب سے بڑا معجزہ عیسیٰ دیا گیا تھا وہ قرآن کریم ہے اور اس کا شکر کیا ہے؟

یہ قاعدہ کی بات ہے جب دنیا سے کوئی عامل رحمت ہوتا ہے اس کا عمل بھی ساتھ ہی رحمت ہو جاتا ہے، عمل ہوتی نہیں رہتا، جب عامل گیا تو عمل بھی گیا۔ لیکن اگر عام رہتا ہے رحمت ہو جائے تو علم رحمت نہیں ہوتا وہ باقی رہتا ہے بد تک ہوتی رہتا ہے۔ تو معجزہ درحقیقت نبوت کی دلیل ہے تو انبیاء سابقین کے معجزات عملی تھے جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے اس کے معجزات بھی چلے گئے تو کسی کی نبوت کی دلیل آج تک دنیا میں موجود نہیں ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علمی معجزہ دیا گیا اور علم عام کے جانے سے ختم نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے مگر دلیل نبوت آج تک موجود ہے، اس لئے نبوت بھی موجود ہے۔ اس لئے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے تحت آج اور دن کی شریعت پر عمل کرو اس لئے کہ جب وہ نبوت موجود نہیں اور یوں موجود نہیں کہ دلیل نبوت موجود نہیں اس لئے ہم نبوت موسوی کیسے چیلنج نہیں کر سکتے، ان کی شریعت پر عمل کرنے بھی نہیں کہہ سکتے لیکن نبوت محمدی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ نبوت موجود ہے۔ تو ان کی شریعت پر عمل کرو، اس لئے کہ اس کی دلیل موجود ہے اور وہ قرآن ہے جو کہ عملی معجزہ ہے، آج بھی اس کا چیلنج اسی طرح موجود ہے جیسے پہلے تھا۔

حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عجیب تعبیر تو سب سے بڑی چیز آپ کو عیسیٰ معجزہ دیا گیا آپ کی ذات باریکات میں علم رکھا گیا۔ حدیث میں ہے کہ اول ما خلق اللہ نوراً ۱ سب سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا کیا تو یہاں یہ نور مراد نہیں جو چاند سورج کا شعش نور ہوتا ہے، یہ تو اس نور کے مقابلے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے، بہت کم درجے کی چیز ہے۔ وہ نور تو حقیقت محمدی ہے جو علم سے گوندہ کر بنائی گئی ہے، اس کے اندر اصل علم ہے۔ گویا علم رگ و پے میں رکھا گیا اور استعداد علمی رکھائی گئی ہے، تو حقیقت محمدیہ درحقیقت علم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں بھی علم بھرا گیا، معجزہ بھی آپ کو ملی دیا گیا، امت بھی آپ کی علمی امت بن گئی۔ کثرت تصنیف امت محمدیہ کی خصوصیت اور ندلس و بغداد کے کتب خانوں کا حار بھی وجہ

۱ علامہ گزالی فرماتے ہیں ولہ اشہر من انھما حدیث "ابن معلق اللہ موری" وهو حدیث نہایت بہت المعنی وان ورد

عبرہ من انھما فی المعنی۔ دیکھئے الآثار السرفوعة فی الاخیال الموضوعة ج ۱ ص ۴۳

ہے کہ قرآن کی برکت ہے کہ اہم اور اہمیت سے لکھا ہے کہ کثرت تصنیف اس امت کی خصوصیت ہے، دنیا کی کسی امت میں وہ تصانیف نہیں ملیں گی جو اس امت میں ملیں گی، کتب خانے بھر دیئے، ہر راہروں اور کھدوں کھنڈیں کروڑوں کتابیں آج تک موجود ہیں اور مدت سے چلی آ رہی ہیں مصر کے کتب خانے، اندلس کے کتب خانے جب وہاں اندلس میں اقلیت آیا اور مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی اور عیسائیوں نے غلبہ پایا تو تعصب میں مگر عیسائیوں نے یہ چاہا کہ ان کا لٹریچر، ان کا ادب اور ان کا سب علمی و حیرہ فنا کر دیا جائے تاکہ ان کا وجود باقی نہ رہے تو یک مستقل عہد اندلس کی حکومت نے مقرر کیا تاکہ مسلمانوں کا لٹریچر ضائع کر دیا جائے۔ ایک عورت نے اندلس کی تاریخ لکھی ہے اس میں وہ لکھتی ہے کہ اندلس کے کتب خانوں کو ضائع کرنے کے سے ایک مستقل عہد اندلسی حکومت نے مقرر کیا تاکہ مسلمانوں کا ادب و علم باقی نہ رہے اور اس پر لکھوں روپے خرچ ہوئے، مستقل چھ راج آفیسر لکھا تو پچاس برس میں چار سب کتب خانے ضائع ہو سکے ہیں۔ تو یک ایک ملک کے اتنے کتب خانے تھے۔ یہ مسلمانوں کی تصنیف و تالیف نہیں تھی تو دور کیا تھا؟

بعد ازاں کے اوپر تاجاریوں کا جب سید بابا ہے اور علامت تہ ہو گئی اور پارہ پارہ ہو گئی تو بعد و بعد کے کنارے پر ہے اور بعد بہت بڑا اور بڑا ہے، جس کا پل مسلمانوں نے توڑ دیا تھا۔ تاجاریوں نے جب بعد و کو فتح کر لیا تو صرف یک کتب خانہ مسلمانوں کا وٹ کر اس کی کتابیں دجلہ میں ہر کر سڑک بنائی گئی وہ بہت چوڑی سڑک بنائی گئی وہ اتنی چوڑی سڑک تھی کہ چار پانچ گاڑیاں برابر گزر سکتی تھیں۔

یہ صرف ایک کتب خانہ ہے کہ کتابیں تھیں جس سے دجلہ کا پل بنایا گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ان کی یہی سہ کر جو پالی میں گھٹی ہے تو ایک مہینے تک عہد کو لکھنے کے لئے دوسری روشنی کی ضرورت نہیں تھی، دجلہ کا پانی روشنی کا کام دیتا تھا تو جس قوم کے ایک ملک کے یک شہر کے صرف ایک کتب خانہ کا یہ حال ہو تو اندازہ کیا جائے کہ بعد و میں کتنے کتب خانے ہوں گے اندلس میں کتنے ہوں گے اچھا زمین کتنے ہوں گے مصر میں کتنے ہوں گے۔ خود آپ نے پاکستان میں کتنے کتب خانے ہیں بہت سے کتب خانے وہ ہیں سندھ وغیرہ میں جس کو آج تک کیڑا چاٹ رہا ہے ان کتابوں کو کوئی پڑھے اور لکھنے والا نہیں ہے ہر دور کی ہر رویتیں موجود ہیں، دجلہ کے ذخیرے ہیں، یہ سب عہد اسلام کے لکھے ہوئے ہیں درپہ سب کی سب کتابیں قرآن حکیم کی شرح ہیں۔ ہر کتاب کے شروع میں کوئی نہ کوئی آیت ہے جس سے مصنف کو شروع کیا گیا ہے۔ تو قرآن کریم خدا عظیم علی معجزہ ہے۔ ہاتھوں کتب خانے بن گئے لاکھوں افراد عالم بن گئے کوئی حد کتابوں اور کتب خانوں کی پتی نہ رہی۔

قرآن معجزہ نما بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ علمی دیا گیا تو جس سے اللہ اس کا علم تبارک و تعالیٰ تو اس کی بوت کتنی بڑی ہوگی اس کی تعلیم کتنی بڑی ہوگی تو فرمایا کہ اِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا مِّنْكُمْ جَاءَكُمْ بِحَقِّ

ہوں تو تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے ذریعے دی۔ سقرؑ نے دنیا بھر کے اندر علم پھیلایا جس سے بڑے بڑے علماء تیار ہو گئے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ قرآن خود ہی معجزہ نہیں بلکہ معجزہ نما بھی ہے۔ معجزے بنانا بھی ہے اس لئے کہ قرآن پر چل کر ہی تو خواجہ معین الدین اجمیریؒ خواجہ جمیریؒ بنے اور اکبرؒ اور ابیہ اللہؒ سی پر چل کر اولیاء اللہ بنے تو قرآن درحقیقت نہ صرف خود معجزہ ہے بلکہ معجزہ نما بھی ہے، در یہ سلسلہ تاقیامت چلتا ہی رہے گا۔ تو سنے عوام آپ کی ذات بابرکات میں رکھ دیئے گئے جو تاقیامت ختم ہونے کو نہیں آئیں گے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے علوم ہیں جو علماء، صوفیاء، محدثین، در فقہاء کے ذریعے ظاہر ہو رہے ہیں۔

حضور کا ایک ایک صبی بی پورا پورا جہان تھا علم کا تو یہ عام تھا، اور تربیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تھی کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار اور بعض روایات میں اس سے زیادہ ایک لاکھ ۴۴ ہزار کا عدد آیا ہے تو یکبارہ کہ جو بیس ہزار نمونے بنا کے رکھ دیئے۔ کسی مربی اور معلم کی یہی خوبی سمجھی گئی ہے کہ اپنے شاگرد کو اپنے جیسا بنادے تو ایک ایک کو ایسا بنایا کہ یک ایک امت و رجحان کے برابر بن گیا، ایک ایک صبی بی پوری مت بن گیا۔ صدیق کبر رضى اللہ عنہ کو دیکھو تو پوری امت، عمر فاروق رضى اللہ عنہ کو دیکھا جائے تو پورا جہان، عثمان غنی رضى اللہ عنہ کو دیکھا جائے تو کیلئے ہی پورا عالم اور علی المرتضیٰ رضى اللہ عنہ کو دیکھا جائے تو ایک ہی فرد پورا جہاں۔

حدیث میں ہے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ حق تعالیٰ شانہ نے پوری آیت ایک پڑے میں رکھی اور مجھے ایک پڑے میں تو میرا پلا جھک گیا، میرا ایمان اور علم و عمل ساری آیت سے وزن و ثبات ہو، پھر فرماتے ہیں کہ ایک پڑے میں صدیق اکبر رضى اللہ عنہ کو بٹھایا گیا، دوسرے پڑے میں ساری آیت کو تو صدیق اکبر رضى اللہ عنہ کا پلا جھک گیا، علم و عمل اور اخلاق کے لحاظ سے وہ پوری آیت سے وزن و ثبات ہوئے۔ پھر اس پڑے میں فاروق اعظم رضى اللہ عنہ کو بٹھایا گیا اور ساری امت دوسرے پڑے میں رکھی گئی تو فاروق اعظم رضى اللہ عنہ کا پلا جھک گیا۔

تو صدیق، فاروق رضى اللہ عنہم اور دوسرے ایسے نمونے بنائے کہ ایک فرد جہانوں کے برابر ثابت ہوا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض تعلیم و رفیع تربیت تھا۔ تو صدیق اکبر و فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، خاند سیف اللہ، عبد اللہ بن عباس، عبد اللہ بن مسعود وغیرہم رضى اللہ عنہم یہ تو وہ چند ہیں جن کے نام زبان پر آ گئے ہیں ورنہ ایک ایک صحابی کو دیکھا جائے تو آیت کے سارے اقطاب اور بڑے بڑے غوث جمع ہو جائیں لیکن پھر بھی صبیبت کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو جو اخلاص، معرفت اور للہیت ایک صبیبتی کے قلب میں جمع تھی اس کا نمونہ غیر صبیبتی کے قلب میں موجود نہیں ہو سکتا، صبیبت نے نہ صرف اپنی زندگی کو نبی تھا بلکہ زندگی کی غرض و غایت ہی دین بن گیا تھا۔

عشق رسول میں ایک صبیبتی کا اپنی نگہیں اور کان گنوانا حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے ایک صبیبتی ہیں جو عوام صبیبت رضى اللہ عنہم میں ہیں کوئی علماء اور فقہاء میں اس کا شمار نہیں ہے بھتی باڑی کرتے تھے کبھی چار رہے تھے کہ کسی شخص نے جا کر خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ بس ہل چھوڑ کے دعاء کے لئے

ہاتھ ٹھٹھکے کہہا کہ اللہ یہ میری آنکھیں اس لئے نہیں کہ تیرے نبی کا دیہہ کرکریں، یہ میرے کان اس لئے تھے کہ تیرے نبی کا کلام سنیں۔ جب آپ کے نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) دنیا میں نہیں تو میری آنکھیں حتم کروے و میرے کان بھی ختم کر دے، اب نہ پتہ چلتا ہوں اور نہ شعور تھے مستجابِ دعا و دعا کی وقت ناجائز ہو گئے اور اسی وقت بہرے بھی ہو گئے و پھر مرتے دم تک نہ کسی کی صورت دیکھی و نہ کسی کی تصویر سی۔ تو مگویا انہوں نے اپنی بینائی و روشنی کا، نگاہ اور کان کا مقصد اللہ کے رسول کا کلام سننا اور اس کا چرچا و پکڑنا بنالیا تھا اور یہی ان کی عرض و دعایت تھی۔

تو جس قوم کا یہ حاس ہو کہ دینی ادنیٰ فرد جس کا عا میں بھی شمار نہ ہو، وہ اس درجہ معرفت، البتہ اور اخلاص کامل پر ہو کہ ہرے حد کی قوتوں کی تنہائی عرض نبی ہی ہو، اس سے بڑھ کر اور کون نمونے تیار کر سکتا ہے! تو ایک لاکھ چوبیس ہزار نمونے اپنے جیسے بنا دیئے۔ یہ تعلیم اور تحکیم اخلاق کا اثر تھا جس میں صلی و دیکھو علم و عمل کا ایک محسمہ معلوم ہوتا ہے ایشہ را در ہر وقت کا ایک نمونہ نظر آتا ہے۔ قلوب کی یہ رفتار امت کے اور کسی جگہ میں نہیں جو صی پر رضی اللہ عنہم میں تھی۔

صی بہ کرام قرآن کی رو سے ہمیشہ کیسے مقدس ہیں۔ صی نے قرآن کریم نے من حیث الطبقة اگر کسی طبقے کی تقدیس بیان کی ہے تو وہ صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں کہ پورے کے پورے طبقے کو مقدس قرار دیا ہے ﴿هُوَ السَّبْقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ حَلِيلِينَ فِيهَا أَنْدَادٌ ۝﴾ یہ تو سابقین و تابعین و انصار و مدینہ و انصار تھے اور جو بعد میں ملے مہاجرین و انصار کے ساتھ اس سب سے اللہ راضی ہوا و رضاء اللہ سے راضی ہوئے۔ طبقے کے طبقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ رضامندی کا اعلان کر رہے ہیں۔ اس جگہ کے ساتھ بھی رضامندی ظاہر نہیں فرما سکتے جس طبقے کے اندر کھوت موجود ہو یا ان میں کوئی خرابی موجود ہو اور جان کر رہے ہیں قرآن کے اندر و قرآن قیامت تک رہے ولی چیز ہے تو راضی اللہ عنہم کا وعدہ بھی قیامت تک رہے گا۔

اس سے معلوم ہوا کہ اس آیت کے اترنے کے بعد کوئی حد بھی یہ نہیں جاسکتا کہ صی پر رضی اللہ عنہم میں کوئی عرق پڑ سکے، وہ برگزیدہ ہی رہیں گے اور قیامت پسند یہ ہی رہیں گے۔ و نہ قرآن کی آیت عطایت ہوگی تو من حیث الطبقة جس طبقہ کی تقدیس کی ہے و ہر رنگ پر کی ہے وہ صرف صی۔ رضی اللہ عنہم ہیں کہیں فرمایا ﴿هُوَ أَنْتَكَ هُمْ الْمُرْسَلُونَ ۝ فَصَلِّ عَلَى اللَّهِ وَبِعَمَّتِهِ ۝﴾ یہ بزرگ لوگ ہیں (یعنی) خدا کے فضل اور احسان سے تو اللہ تعالیٰ جس و بزرگ کے لیے ہر رنگ میں کیا کام ہو سکتا ہے؟

کوئی چوس کہے صاحب! پہن تو ایسے ہی تھے مگر بعد میں معاذ اللہ میں کچھ عطا پید ہو گئی تھی تو قرآن کریم

صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہوتے اور اس کے آثار و مقاصد

میں بھی ہیں گے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کُفِّ تَهْلُکُ اُمَّةٍ اَوْ تَنْهٰی
وَالْمُهْدِیْ وَسَطُهَا وَالْمَسْنُوعُ اَعْرَھا ① وہ امت کیسے صالح ہو سکتی ہے جس کی ابتدا میں ہوں و اختتام
میں مسیح علیہ سلام درج میں حضرت مہدی علیہ السلام ہوں۔ یہ امت ضائع ہونیوالی نہیں ہے۔

کھنکھ فرمایا "الْاَوَّلُ طَائِفَةٌ مِّنْ اُمَّتَيْنِ مَنْصُورَتَيْنِ عِیْ الْحَقِّ لَا یَصُورُهُنَّ مَنْ خَدَّیْھُمْ وَلَا مَنْ حَالَیْھُمْ
حَسْبِیْ یَاھِی اَمَّا اللّٰہُ" ② بیرون امت میں ایک جماعت ہمیشہ باقی رہے گی (چاہے چھوٹی ہو) جو منصور کس اللہ ہوگی
حق پر قائم رہے گی وہی کچھ کرتی رہے گی جو کچھ میں نے کیا، وہی کچھ کہتی رہے گی جو کچھ میں نے کہا ہے، اسی اس کا
نعرہ ہوگا جو میرا نعرہ ہے۔ نہیں کوئی رسول کرنا، رسوا نہیں کر سکے گا، لیل کرنا، لیل نہیں کر سکے گا۔

بھی فرمایا اس امت میں ظلف رشید سے خنق، رشید پیدا ہوتے رہیں گے، اصناف پیدا ہوتے رہیں گے
وہ کیا کریں گے؟ تحریف کرنے والوں کی تحریفات کو منادیں گے مہمل در باطل پسندوں کی دروغ باتوں کا پردہ
چاک کرتے رہیں گے در جاہلوں کی جاہل مذاہبات کے پردے چاک کرتے رہیں گے اور حق کو حق در باطل کو
باطل نمایاں کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں اطلاع دی کہ حیریت نفع نہیں ہے کہ صرف
صحیحہ رضی اللہ عنہم کے دور میں ختم ہوگئی ہمیشہ مل خیر آتے رہیں گے ہمیشہ خلافت رشید پیدا ہوتے رہیں گے۔
یہ امت آقاؤں، اہل بیتوں سے جبری ہوئی ہے تو آثار نبوت اس سے زیادہ دیکھا ہو سکتے ہیں کہ یہی کے زمانے میں
بھی سونے پیدا ہوئے اور بد آبار و رقیہ مست تک کی اطلاع دیدی کہ پیدا ہوتے رہیں گے اِنَّ اللّٰہَ یَنْفَعُ لَھِیْہِ
الْاُمَّةَ عَلٰی رَاسِیْ مِائَةِ مِائَةٍ مِّنْ یُّحٰذِلُھِا دِیْنُھِا ③ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ ہر صدی کے سرے پر مجدد
بھیجتے رہیں گے جو دس کو کھ رتے رہیں گے اور لوگوں نے جو اس میں حط مطلق ہوگا اس کو کھ ر کر دودھ کا دودھ،
پانی کا پانی لگ کرتے رہیں گے تو صدی کے سرے پر لگ دھڑے کئے، صدی کے اندر وہ کہ اخلاف الرشید پیدا
ہوئے کے لگ دھڑے کئے گئے، پوری امت کے اندر عالم وقت کے لگ دھڑے کئے گئے تو یہ امت مجموعی
حیثیت سے، طبقاتی حیثیت سے اور زمانے کی حیثیت سے جبر سے جبری ہوئی ہے۔ تو یہ آثار نبوت ہیں کہ ہر دور کو
خیر سے لبریز کر دیا، ہر زمانے کو خیر سے بھر دیا تو یہ وہی کر سکتا ہے جس کا مقام نبوت سب سے زیادہ بلند ہو جس کے
علم و اخلاق سب سے زیادہ اونچے اور بڑھ کر ہوں اور جس کے پیدا کردہ نمونے ایسے ہوں کہ کسی پیغمبر کو وہ صحابہ نہ
ملے ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملے ہوں، کسی پیغمبر کو وہ جاں نثار نہ ملے ہوں جو آپ کو عطا کئے گئے ہوں۔
حاصل تقریر یہ تو مجھ سے میرے بعض برادرگوں نے فرمایا تھا ورنہ دراصل میرے دامن میں تو دوسرا

① السنن لابن ماجہ، کتاب الفتن ج ۱۱ ص ۳۳۲

② السنن لابن ماجہ، کتاب الفتن باب ما جاء من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ص ۲۴ رقم ۶

③ السنن لابن ماجہ، کتاب اصلاح باب ما جاء من قولی القرآن ص ۱۵۵ رقم ۳۲۹

مضمون تھا جو عرض کرنا تھا، میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں زیادہ تر طلباء کو خطاب کروں گا طلباء کے فرائض پر اس کے ذیل میں دوسرے لوگ بھی غامکہ آغہ میں گئے، اس واسطے کہ ساری امت تو طلباء نہیں ہے، سارے طالبان علم نہیں ہیں، ایک خاص طبقہ طلباء کا ہے تو روہ تو میرا یہ تھا کہ طلباء کے فرائض، اور طلباء کی خصوصیات، ایمان کے خلاق ذکر کئے جائیں لیکن جلسہ میں آتے وقت بعض عزیزوں نے فرمایا کہ اگر مقام نبوت اور مقام صمد نبوت کے بارے میں کے بارے میں کچھ بیان کیا جائے تو شاید زیادہ بہتر ہوگا اس واسطے میں سے یہ چند جیسے عرض کئے۔

تو میں سے دو حدیثیں تلاوت کیں، دو حدیثوں میں مقاصد نبوت، درحقیقت کی غرض و غایت بھی واضح ہوگئی اور چونکہ یہ عرض و غایت انتہائی دلچسپی تھی اس لئے مقام نبوت پر بھی روشنی پڑ گئی اور پھر جب آثار نبوت سامنے آئے تو اس سے نبوت کی عظمت اور بڑائی، اور واضح ہوئی۔ اس لئے میں نے تمیں باتیں عرض کیں، مقام نبوت، مقام صمد نبوت اور آثار نبوت اور اس کے بارے میں یہ چند جیسے عرض کیے جو اس وقت ذہن میں تھے۔

اللہ تعالیٰ اس امت کو اپنے پیغمبر کا قبیح بنائے اس لئے کہ اتباع الہی میں علم و احقاق فیصیب ہو سکتے ہیں۔ گریہ مت اپنے پیغمبر سے کٹ جائے، اگر اس سلسلہ سے جو علم و اخلاق کا چہرہ رہا ہے یہ کٹ کر کٹ جائے تو یہ مت علم سے بھی محروم ہو جائے اور احقاق سے بھی۔ علم نبی کے دامن کے سو کھیں نہیں لے گا، خدای قاصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کے سو کھیں نہیں لیں گے۔ تو ہمارا سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو سنبھال میں دامن پکڑ میں، وہ کہیں ہو مگر آپ گرد و عمر سمجھ کر اس کو جھٹکیں نہیں، دامن کو گرگرد لگ جائے تو لگی دہنی چاہیے کہ یہ میرے ہی مقام اور مکان کی گرد ہے، میرے ساتھ وابستہ رہے گی تو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جائیں گے دامن جائے گا، یہ گرد و عمار بھی وہیں جائیگا تو دامن سے وابستہ ہو جائے، یہی سب سے بڑی بات ہے۔

اصل بنیادی چیز وابستگی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریل گاڑی میں سب سے اونچا فرسٹ کلاس کا ڈبہ سمجھا گیا ہے جس میں بڑے بڑے لوگ تھیں، اعتبار سے یا اپنے کس کے اعتبار سے سفر کرتے ہیں۔ اسی فرسٹ کلاس میں ایک چھوٹا کپارٹمنٹ ہوتا ہے جسے سرورث کلاس کہتے ہیں، سرورث کلاس میں ڈبے ہوتے ہیں نہ برقی چکے ہوتے ہیں نہ کوئی سامان رحت ہوتا ہے، وہ تھوڑا کلاس ہے مگر لگا ہوا اور بڑا ہوا فرسٹ کلاس سے ہے، اس میں ملازمین بیٹھے ہیں اس کی وابستگی فائربلیک ہے کہ جہاں جا کے فرسٹ کلاس رُکے گا وہیں جا کے ملازمین کا سرورث کلاس رُکے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آقا کے ملازم کے ڈبے کو روک دو سرورث کلاس روک دو بلکہ جہاں آقا تشریف لے ملازم بھی وہیں تشریف لے گا، جس کوٹھی میں آقا کا قیام ہوگا اس میں ملازمین بھی حصہ میں گئے۔ یہ اہم بات ہے کہ جگہ جگہ جوتوں میں ملے مگر ملے گی اسی کوٹھی کے اندر، ملازمین ہر نہیں نکالے جائیں گے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس عام کے فرسٹ کلاس میں سوار ہیں وہ ہم سارے سرورث ہیں تو جہاں آقا کی سوری جنت

کے مقدس جگہ کی دلیل یہ ہے کہ وہ عدم بھی ساتھ ہی ہے۔ بشرطیکہ اس کی رہے تو اس کی قائم رہنا
ہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہم بھی اس کے ساتھ ہی رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی رہیں گے تو یہ ہم باقی
رہے گا نہ علاقہ تو نہ تعدد نہیں اور آپ کو تو یقین عطا فرمائے کہ ہم تعلیم نبوت سے مستفیض ہوں، احدی نبوت سے
مستفید ہوں و حق تعالیٰ نہ دنیا و آخرت میں ہماری اس خصوصیت کو قائم رکھے اور یا ان لوگوں سے استفادہ کا
موقع، اسے درہمیں کتاب و سنت اور علم و ربانی سے استفادہ کا موقع عطا فرمائے۔

لَهُمْ رُبُّكَ لَقَدْ لَقِيتُ لَكَ لَشَيْعَ لَعَسَ اللَّهُمَّ نَعْبُدُ بِأَسْمَاءِ وَأَسْمَاءِ وَقُوَّةِ
مَا حَاوَجَعْلُ نَارِ عِيسَى مِنْ ظَلَمٍ وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتِي دِينًا وَلَا تَجْعَلْ لَدُنِّيَا أَكْبَرُ هَمًّا
وَلَا مَبْعَ عَمَلٍ وَلَا عَذَابَهُ رَعْبًا إِنَّهُمْ لَا تَسْتَطِيعُ عَلَيْهِمْ مَنْ لَا يَرْحُمُهُا وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ
خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

کتابِ خداوندی اور شخصیتِ مقدسہ ہدایت کیسے دونوں ضروری ہیں

الْحَمْدُ لِلّٰهِ مُحَمَّدٌ وَبِسْمِ اللَّهِ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَتَوَكَّلْ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ
أَنْفُسَا وَمِنْ مَنَاتِ أَعْمَالٍ، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا مُهْدِيَ لَهُ، وَشَهِدْ أَنْ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَشَهِدْ أَنْ سَيِّدًا وَسَيِّدًا وَمَوْلَا لِمُحَمَّدٍ عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ، رُسُلُهُ اللَّهُ إِي كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيًا إِيَّاهُ بِدِينِهِ وَسِرَاجًا مُبِينًا

مَّا بَعْدَ لَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا
بِأَيِّتٍ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ
وَمَا يَنْفَعُ النَّاسَ لَوْلَا أَنْ هَدَيْنَاهُمُ الْإِسْلَامَ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ ①

احوالِ واقعی آپ حضرت کی دعوتِ پاک میں وراہِ علوم (یہند بنیاد) سے ایک نئی عالم کی حیثیت سے
اس ملک (پاکستان) میں ضرورتِ درپِ حضرت سے مذاقات کا شرف بھی حاصل ہوا، سعادت بھی میری اور
اس کا موقع یہ کہ ہم اپنی بات کے مطابق آپ کو فائدہ پہنچیں اور آپ سے فائدہ حاصل کریں۔ گویا ہماری یہ کس
یکہ دینی محسوس ہے جس کا مقصد وہ ہے اور مشاہدہ و فائدہ پہنچانا اور فائدہ حاصل کرنا ہے، نیز دینی منافع کو ترقی دینا
ہے تاکہ ہم لوگ صراطِ مستقیم پر قائم رہیں اور آج رستوں سے جاکر پھر سی اسے پر چلیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم نے پیش فرمایا ہے۔

دین کی تاریخ کا اصولِ مسلم کہ کتاب کے ساتھ معمم بھی ہے دنیا کی تاریخ پر نظر ڈالی
جائے اور دنیا سے زیادہ دین کی تاریخ کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ حق تعالیٰ نے ہدایت کے دو طریقے
مقرر فرمائے ہیں۔ دونوں جمع ہوتے ہیں تو سیدھے رستہ ہدایت ہوئی ہے، دونوں نہ ہوں تو کھلی گمراہی
رہتی ہے اور دونوں میں سے ایک نہ ہو تو رستہ ٹیڑھا رہتا ہے۔ جب دونوں چیزیں جمع ہوتی ہیں تو سیدھے
راستہ کی ہدایت ملتی ہے۔ ایک قانونِ خداوندی ہے جو نبیاء علیہم السلام کے قلوبِ سرور کے پرسمان سے نازل
ہوتا ہے۔ اپنے اپنے وقتوں میں اللہ نے کتابیں اتاریں۔ تو ایک چیز تو قانونِ الٰہی ہے جو منزلِ امن لے لے

دوسری چیز وہ شخصیتیں ہیں جنکو ذریعہ سے اس قانون کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اس قانون کے حکام معلوم ہوتے ہیں، حکام کی سنتوں کا اور بنیادوں کا پتہ چلتا ہے، مسائل کے مسائل کا علم ہوتا ہے اور اس کے لئے شخصیتیں تاریکیں۔

تو ہدایت کے یہی دو طریقہ ابتداء سے لے کر آج تک رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ نے تمہیں صحیفہ نازل فرمائے لیکن صحیفوں کے ساتھ آدم علیہ السلام کی شخصیت کو بھی بھیجا تا کہ وہ چاکر صحیفوں کے مطالب کو سمجھائیں، ان کے احکام پر یوں گوں کو مطلع کریں۔ مگر صحیفہ ابراہیم علیہ السلام لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بھیجے گئے تا کہ ان صحیفوں کا مطلب سمجھائیں، ان کے مطالب اور معانی دیا کے آگے پیش کریں اور حق تعالیٰ کی جو مرادات ہیں کہ فلاں آیت کا یہ مطلب ہے، فلاں آیت کی یہ مراد ہے اس مراد پر لوگوں کو مطلع فرمادیں۔ اگر تواریخ کی تو موسیٰ علیہ السلام بھی بھیجے گئے

نچل آئی تو حضرت مسیح علیہ السلام بھی بھیجے گئے۔ ربور آئی تو حضرت داؤد علیہ السلام بھی بھیجے گئے۔ اور جب قرآن کریم نازل ہوا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دستہ قدس میں بھیجی گئی تا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کے حقائق سمجھ سکیں، اور مراد بتا سکیں۔

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چار فریضے مقرر فرمائے گئے، جن کو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لِقَائِي ذَلِيلًا فَسَيَكُونُوا فَخْرًا ۚ﴾ ① حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی وہ ذات باریکات ہے کہ جس نے امتوں میں رسول بھیجے جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور (خدا کی) کتاب اور دانائی سکھاتا ہے اور اس سے پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے۔

تلاۃ خدا اور اس تلاۃ انسانیت رسول ایسے جو خود بھی نبی، کسی کتب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے ہوئے نہیں تھے۔ انبیاء علیہم السلام کبھی کسی کتب میں نہیں پڑھے ہوتے اس لئے کہ وہ دنیا کو علم دینے کے لئے آئے ہیں، دنیا سے علم لینے کیسے نہیں آتے۔ حق تعالیٰ ہر درست ان کو علم دیتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام براہ راست حق تعالیٰ شانہ کے کلیذ اور شاگرد ہوتے ہیں تو جو اللہ سے فیضان حاصل کریں وہ یا سے علوم کا فیضان حاصل نہیں کر سکتے تو جب انبیاء علیہم السلام علم لینے کیلئے نہیں دینے کیلئے آتے ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ جہاں بھی انبیاء کی تعلیم کا ذکر ہے تو حق تعالیٰ نے اسے اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ ہم نے ان کو تعلیم دی ہے، آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ ② اللہ نے آدم کو تمام انبیاء کی تعلیم دی، تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ اسی طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کو خصوصیت سے تعبیر

خوب کا علم دیا گیا فرمایا ﴿وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَوَالِيهِ الْأَحَادِيثَ﴾ ① حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو توالیٰ حادیث کی تعلیم دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ﴿وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لَتُعَصِّمَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ﴾ ② ہم نے ہی تو زہرہ ساری کا علم آپ کو دیا ہم نے ہی تو آپ کو سکھایا تاکہ تم کو لڑائی (کے ضرر) سے بچائے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ﴿وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا﴾ ③ ہم نے خضرؑ سے آپ کو علم عطا کیا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا ﴿وَعَلَّمْنَاكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾ ④ اللہ نے آپ کو تعلیم دی ب چیزوں کا علم دیا جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں جانتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کا بہت بڑا انعام اور انعام ہو جو اپنے خزانہ غیب سے علم عطا کیا اور دوسری جگہ یوں ارشاد فرمایا ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحَنَا مِنْ تَحْتِهَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِنْعَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا﴾ ⑤ اے پیغمبر! ہم نے آپ کی طرف اپنی روح کی وحی کی ہے، علم کو روح خداوندی کہا گیا ہے، اسی روح سے اقوام زندہ ہوتی ہیں، کوئی قوم جہالت سے زندگی حاصل نہیں کر سکتی، جس قوم نے زندگی پائی ہے دنیا کی زندگی دنیوی علوم سے اور آخرت کی زندگی خروی علوم سے ہی پائی ہے۔ زندگی بہر حال علم کے تابع ہے، جہالت سے نہ دنیا چل سکتی ہے نہ آخرت چل سکتی ہے۔ اس لئے حق تعالیٰ نے علم کو روح ہند یا کراسی سے اقوام کی زندگی ہے۔

اور فرمایا ﴿مَا تَخَشَّتْ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ﴾ ⑥ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جانتے ہی نہ تھے کہ کتاب کیا چیز ہوتی ہے! آپ کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ بیان کے معنی کیا ہیں! ہم نے اپنی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب میں ایک نور والا علم کی روشنی ڈالی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب کچھ عیاں ہو گیا۔ تو ہر جگہ جہاں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کا ذکر کیا ہے اپنے کو ان کا استاد ظاہر کیا اور خبیثہ گوشاگر دغا ہر کیا ہے۔ تو جو حضرات بلا واسطہ اللہ کے شاگرد ہیں وہ دنیا کے شاگرد کیسے بن سکیں گے! وہ تو دنیا کے استاد بنیں گے۔

حضرت عیسیٰ مسیحؑ کا پانچ برس کی عمر میں استاذی کا واقعہ حضرت مسیح علیہ السلام کی عمر پانچ سال کی تھی ان کی والدہ ماجدہ نے پڑھنے کیلئے کتب میں بھیجا۔ استاد کے سامنے بیٹھے تو استاد نے کہا کہ کہو! اف! فرمایا نف کے کیا معنی ہیں؟ اس نے کہا کہ الف کے بھی کوئی معنی ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ: ٹو پھر مہلات (بے معنی چیزوں) کی تعلیم دینے بیٹھا ہے؟ تو استاد بتا ہے تو جو چیز بتلائی ہے اس کے معنی بھی بتلا اور جس چیز کے معنی نہیں اس کی تعلیم کیسی! وہ تو جاہلانہ تعلیم ہوگی۔ اب وہ استاد بے چارہ حیران ہوا کہ یہ عجیب قسم کا شاگرد آیا ہے کہ اس نے میرے اوپر سوالات قائم کر دیئے ہیں! تو استاد نے پوچھا کہ تم ہی بتاؤ! الف کے کچھ معنی ہیں؟ فرمایا کہ: ہاں! معنی ہیں۔

① پارہ ۱۲ سورۃ یوسف، الآیہ ۶ ② پارہ ۷ سورۃ الانبیاء، الآیہ ۸۰ ③ پارہ ۵ سورۃ النکح، الآیہ ۶۵

④ پارہ ۵ سورۃ النساء، الآیہ ۱۳ ⑤ پارہ ۲۵ سورۃ الشوری، الآیہ ۵۲ ⑥ پارہ ۲۵ سورۃ الشوری، الآیہ ۵۲

استاد نے پوچھا تجھے معلوم ہیں؟ فرمایا کہ ہاں معلوم ہیں۔ اس نے کہا کہ کیا معنی ہیں؟ فرمایا کہ اپنی استاذی کی حد چھوڑا یہاں شاگردوں کی ان میں بیٹھتا ہے بتاؤں گا۔ استاد جگہ چھوڑ کے آیا اور شاگردوں کی لائن میں بیٹھا پھر آپ نے الف کے معنی بتلائے اور توحیدِ خداوندی، عظمتِ خداوندی اس طرح ثابت کی کہ سناؤ حیرن تھا کہ اس بچے کے پیٹ میں کیا چیز بولی رہی ہے۔ تو امین و عیہم، سلام کے مترادف، رست حق تعالیٰ شاہ ہیں۔ انبیاء علیہم السلام اللہ سے علم حاصل کرتے ہیں اس لئے وہ عالم کے استاد ہیں، اور وہ کسی کے شاگرد بننے کے لئے نہیں آتے۔

قانونِ ہدایت ————— تو ہدایت کیسے اللہ نے ایک قانون رکھا، اور قانون کے ساتھ ایک شخصیت رکھی تاکہ اس قانون کے مطالب اور مراد بتلا دے اور لوگوں کو سمجھا سکے۔ قرآن کریم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ بَرَکات اسی اصول پر نازل کی گئیں۔ قرآن قانونِ حق بن کر آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ بَرَکات معلم بن کر آئی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی فرمایا: اِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا حَدِیْثٌ مِّمَّنْ ہُوَ کہ مسجدِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دو جماعتیں بنیں ہولی تھیں، ایک جماعت نوافل میں، تسبیح میں، تہلیل میں اور تکبیر میں یعنی ذکر و عبادت میں مصروف تھی اور ایک جماعت ملی مسائل کا تذکرہ کر رہی تھی کہ یہ چیز چار چیز ہے، یہ تاج، یہ عہد، یہ حرام و میرہ۔

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا: کَلَّا کُنَّا عَلٰی الْخُبْرِ دونوں جماعتیں خیر پر ہیں، جو عبادت و زہد میں مصروف ہے وہ بھی خیر پر ہے، جو ملی مسائل میں مصروف ہے وہ بھی خیر پر ہے مگر فرمایا کہ: اِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا میں تو دنیا میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، یہ فرما کر اس جماعت میں بیٹھ گئے جہاں مسائل کا تذکرہ ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری حیثیت معلم کی ہے تاکہ دیکھ کر وہ علم سے آشنا کروں، دنیا میں علم کی روشنی پھیلے تاکہ جہالت ختم ہو، تو ایک طرف ذہنِ اقدس آئی اور ایک طرف قرآن کریم آیا۔

قرآن کریم واحد اللہ کا کلام ہے ————— اسکے لفظ بھی اللہ ہی کی طرف سے، تارے گئے، جہنمی اور سناہوں کو ہم مجازاً ”کلامِ اللہ“ کہہ سکتے ہیں۔ حقیقی معنوں میں کلامِ اللہ صرف قرآن کریم ہے اس لئے کہ کلامِ وہ ہے جس کو تکلم بولے، اس کا تکلم کرے۔ تو تورات کا تکلم نہیں ہوا بلکہ تورات والو اوج پر لکھ کر موسیٰ علیہ السلام کے سپرد کیا گیا تو اسے کتابِ خداوندی تو کہیں گے کلامِ خداوندی نہیں کہیں گے، مجازاً کلامِ اللہ کہہ سکتے ہیں، حقیقی معنوں میں نہیں۔ نبیل کو حق تعالیٰ نے لکھ کر بھیجی ہوئی دیا، تکلم بھی کہیں فرمایا بلکہ حضرت مسیحؑ کے قلبِ مبارک پر اتار، سے مضمونِ خداوندی تو کہیں گے، کلامِ خداوندی نہیں کہیں گے۔ کلامِ وہی ہے جس کا تکلم ہو۔

قرآن کریم وہ ہے جس کا اول سے لے کر آخر تک حق تعالیٰ نے تکلم فرمایا ہے جبرئیل علیہ السلام کو سنایا اور جبرئیل علیہ السلام نے جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا تو اللہ تعالیٰ سے تکلم واقع ہوا۔ تو کلامِ وہ ہے جس کو تکلم بولے اور لکھ کر دیدے تو وہ مجازاً کلام ہے۔ اسی طرح دس میں کوئی چیز ڈال دے تو وہ بھی مجازاً کلام کہائے

گاہ اس کو مضمون کہیں گے اور اس کو کتاب کہیں گے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا کہ جب حق تعالیٰ قرآن کریم کا حکم فرماتے تو اسکی عظمت سے ملانکہ پر پ ہوئی جاری ہوتی تھی۔ جبرئیل علیہ الصلوٰۃ والسلام ہوش میں رہتے تھے، مگر کچھ ہوش سے اور بے خود سے وہ بھی ہو جاتے تھے، جب ہوش میں آتے تو ملائکہ ان سے پوچھتے ﴿مَسَدًا قَالَ دُخَانٌ﴾ ① اب تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا؟ تو وہ فرماتے ﴿قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ ② حق فرمایا اور وہ بلند و بڑا ہے عظمت والی ذات ہے۔ تو حق تعالیٰ سے ہر ہر آیت کا نظم کیا ہے۔

اس واسطے کہ ”کلام اللہ“ اسے ہی کہتے ہیں کہ الفاظ بھی اللہ ہی کی جانب سے آئے ہوں اور معانی بھی اللہ ہی کی جانب سے آئے ہوں۔ ہم نہ الفاظ میں موجد ہیں (اور نہ ہی معانی و مطالب میں اور) ہم تو کیا چیز ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجد نہیں ہیں، آپ لفاظ قرآن کے ناقل ہیں، اسی طرح سے معانی کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ناقل ہیں اور ہم سب بھی ناقل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر جو معانی ڈال دیئے انہیں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے گے پیش فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ ہی میں بھی امین ہیں اور معانی میں بھی امین ہیں۔ مدعی نہیں بلکہ مانت کے ساتھ ناقل ہیں۔ تو امانت کاملہ کے ساتھ لفظ الہی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنچا دیئے اور معانی اللہ ہی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنچا دیئے۔

کتاب قانون کے الفاظ و معانی کی حفاظت چنانچہ قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا کہ جب وحی نازل ہوئی تو ابتداء میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رٹنے لگتے اور بار بار اس کو پڑھتے تاکہ بھول نہ جائیں تو حق تعالیٰ نے فرمایا ﴿لَا تَخْرُكُ بِهِ لِسَانُكَ لِتُتَخَذَ بِهِ ۝﴾ ③ وہاں کو حرکت نہ دیں، جلدی نہ کریں، یہ جرح خور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھول جائیں گے اس کے لیے فرمایا ﴿وَإِنْ عَلِمْنَا مِنْهَاجًا فَذُرْنَاهُ ۝﴾ ④ ہم گارنٹی دیتے ہیں ہمارے ذمہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں اس کو جمع بھی کر دیں گے اور آپ سے پڑھا بھی دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا فکر نہ کریں جمع کرنا محفوظ کرنا، پڑھا دینا ہمارے ذمہ ہے۔

حق تعالیٰ نے وہ ذمہ پور فرمایا۔ یہ الفاظ کا ذکر ہے اس لئے کہ ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَذُرْنَاهُ ۝﴾ ⑤ فرمایا ہے تو قرأت لغتوں کی ہوتی ہے، معنی کی نہیں ہوتی، معنی کی تفہیم کی جاتی ہے قرأت نہیں کی جاتی۔ ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۝﴾ ⑥ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے پڑھا بھی دیں گے تو یہاں تک، حفاظت کی گارنٹی دی، معلوم ہوا کہ لفظ خداوندی محفوظ ہیں ان میں کوئی رد و بدل ممکن نہیں ہے۔

① ہلہ ۲۲، سورۃ الصبا، الآیۃ ۲۳ ② ہلہ ۲۲، سورۃ الصبا، الآیۃ ۲۳ ③ ہلہ ۲۹، سورۃ النبا، الآیۃ ۶

④ ہلہ ۲۹، سورۃ النبا، الآیۃ ۷ ⑤ ہلہ ۲۹، سورۃ النبا، الآیۃ ۸

آگے معانی کا قصہ تو معانی کے بارے میں بھی فرمایا ﴿فَمِنْ اَنْ عَسَى اَنْ يَكُنْ مِنْكُمْ رَجُلٌ يَعْلَمُ مَا يُخْفَى﴾ پھر ہرے کی ذمہ ہے اس کا بیان کرنا تو بیانِ لفظوں کا نہیں ہوا کرتا معانی کا ہو کرتا ہے، کھول کھول کر معانی بیان کئے جاتے ہیں، پڑھو نے کو بیان نہیں کہتے قرأت کہتے ہیں۔ تو الفاظ کی گارنٹی بھی دی گئی معانی کی گارنٹی بھی دی گئی۔ ان میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔

کتاب کے ساتھ استاذ کی ضرورت کی وجہ تو حضور قدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاظ کے بارے میں بھی مین ہیں اور معانی کے بارے میں بھی اہلین ہیں، بدکم و کاست آپ نے وہ معانی میں فرمادیئے۔ الفاظ کو اس سے مارل کیا گیا کہ حقائق اللہ تعالیٰ میں چھپے ہوتے ہیں۔ لفظ کا دربار دوسرا ہو جائے۔ معنی کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ الفاظ تو بعد کی چیز ہیں ایک لفظ ہو سب دوسرا بدل جائے تو معانی بدل جاتے ہیں در کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں، مثال کے طور پر کہا کرتا ہوں کہ ہماری اردو زبان میں ایک جملہ ہے ”کیا بات ہے“ یہ معمولی سا جملہ ہے ہر شخص بولتا ہے، اس کے کئی معنی آتے ہیں اور ہر معنی کا تعلق سب دوسرے اور طرزِ ادا سے ہے۔ اگر میں یوں کہوں کہ ”بھی کیا بات ہے؟“ سب سمجھیں گے کہ میں نے سوال کیا ہے کہ ”بھی کیا بات ہے؟“ کیا معاملہ ہے؟ کیا قصہ ہے؟“ اور اگر میں یوں کہوں کہ ”(وہ) کیا بات ہے“ اب آپ کیا سمجھیں؟ قطعاً یہ نہیں سمجھیں گے کہ میں نے سوال کیا ہے، بلکہ یہ سمجھیں گے کہ میں نے بڑائی بیان کی ہے، معجیم شان بیان کی ہے کہ کلاماں چیز تو بہت بڑی ہے، کیا بات ہے اور اگر بوجہ بدل کے (حقارت آمیز انداز میں) یوں کہوں کہ ”کیا بات ہے“ اب آپ کیا سمجھیں؟ بڑائی نہیں سمجھیں ہونگے، بلکہ یہ سمجھیں گے کہ میں حقارت بیان کر رہا ہوں، یہ حقیر کیسے ہے اور اگر اب دوسرے بدل کے (تعجب خیز لہجے میں) یوں کہوں کہ ”کیا بات ہے“ اب آپ کیا سمجھیں؟ سو سمجھیں گے نہ معجیم شان سمجھیں اور نہ حقیر شان سمجھیں بلکہ آپ تعجب و حیرت سمجھیں۔ ایک ہی جملہ ہے اور کئی معنی پر دلالت کی۔ بس سب دوسرے بدلنے سے معانی بدل گئے۔

اب فرض کیجئے اگر میں یہ جملہ خدا میں لکھ کر آپ کو بھیج دوں تو غلط تو خط میں آجائیں گے مگر سب دوسرے اور طرزِ ادا تو کاغذ میں نہیں آئے گا یا تو شکمِ حودا کے لب دوسرے سمجھیں یا اپنا کوئی قاصد بھیجے کہ وہ ادا کر کے بتلائے کہ یہ مراد ہے۔ اگر ان میں سے کوئی چیز نہ ہوئی فقہ کاغذ سامنے ہو تو آپ کے نفس پر جبرِ کیفیت غائب ہوئی وہ معنی آپ سمجھیں گے، ”اور وہ شکم کی مراد نہیں ہوگی“ آپ کی مراد ہوگی۔ لفظ ”شکم“ کے میں نے معنی اس میں اپنے ذہن میں لگائے۔ یہ حل نہیں ہو جائے گی، التباس ہو جائے گا کہ لفظ اللہ کے سے یہ وہ معانی اپنے ذہن میں دے۔ تو جس طرح سے ہر زبان میں عرف اور طرزِ ادا سے معانی بدل جاتے ہیں، اور البتہ بدل دو معانی کچھ کے کچھ ہو گئے۔ ذرا لفظوں کی مراد میں فرق سمجھ میں آگیا معانی بدل گئے۔

خطبہ شیعہ الاسلام — کہتا سوچتا اور دیکھ کر شخصیت مقدسہ

مراد باری تعالیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نہ سمجھ پائے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اہل کفر میں حکم یہ تھا کہ دورہ دیکر کے پھر رات بھر کہنے کی حالت میں تھکی گویا سحری نہیں کھاتے تھے بلکہ رات و دن کا بھی دورہ تھا، اس ایک دفعہ کھانا پینا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ لوگوں پہ بھی رزقِ قلم نہیں ہوسطا۔ برداشت سے باہر ہو گیا تو حق تعالیٰ نے خفیف فرمانیٰ اور نرمایا کہ اللہ نے تمہارے معصوم کو یہ کیا ہے اب نیا حکم ہے ﴿وَتَكْلِفُوا نَافِلًا﴾ یعنی نیشیٰ لکم الحبیط۔ لَافِطٌ مِنَ الْمَخِطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَخْرِ ﴿۱۰﴾ ہم نے، کھیر ہے کہ تم قلم نہیں کر سکتے ہذا رات بھر کھاؤ اور آرم کرو یہاں تک کہ کالا ڈور سفید ڈور سے لگ پہچان یا جائے اور ممتاز ہو جائے اس وقت روزے کی نیت کرو۔

حضرت حدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے دو ذورے بئے ایک کا، اور ایک سفید درنگیہ کے نیچے رکھئے۔ سب اس کو دیکھتے رہتے تھے جب تک نذیر رہتا کھاتے پیتے رہتے، حالانکہ صاف گزرے ہوئے تھے صاف گزر چکے ہوتے، صاف گزر کے بعد کچھ نہ کچھ تاریکی رہتی ہے کچھ اندھیر ہوتا تھا، کالے اور سفید ذورے میں تیز نہیں ہوتی تھی، لہذا کیا تھا، کچھ باہمی دونوں میں تیز نہیں... بس پھر کھارے ہیں حالانکہ صاف ہو چکی ہوتی۔

یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو فرمایا کہ بے حدی، تم کیا کرتے ہو؟ عرض کیا: یا رسول اللہ! حق تعالیٰ نے فرمایا ہے: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتَامَىٰ إِلَّا بِآلِئِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَكُمُ الْبَيْعُ بِغَيْرِ عَدْوٍ﴾ (انفالہ: ۱۷)۔ تو میں نے دو ذورے بچے کے چھپرے رکھ لئے ہیں اور اسفیدہ ذورے سے ممتاز نہ ہوں اس وقت تک کھاتے پیتے رہوں۔ تو میں نے دو ذورے بچے کے چھپرے رکھ لئے ہیں دیکھتا رہتا ہوں (اور کھاتا رہتا ہوں)۔ فرمایا کہ: اِنِّیْ وَاخْلَفْتُکَ لَغَوِیْضٍ تَمِیْزًا مِّمَّا بَیْنَکُمْ وَبَيْنَ الْيَتَامَىٰ۔ (یوسف: ۲۰)۔ یہ اس کے اندر سما گئے! ابلہ و غدا، خبیثہ ابلہ! سے مراد صبح صادق کی سفیدی اور خبیثہ سود سے مراد رات کی تاریکی ہے، یہ روئی کا دورا مراد نہیں ہے۔ (۲) تو لغت کے لحاظ سے حضرت عیسیٰ بن حاتم رضی اللہ عنہ غلط نہیں سمجھے تھے لفظ تو خبیثہ روئی کے دو حصے کو کہتے ہیں الغش کے لحاظ سے صبح سمجھو اور عمل بھی صبح کیا مگر حق تعالیٰ کی دو مرادیں تھیں، اس سے مراد رات و دن ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مراد میں کی جب ان کے روز سے صبح سمجھ گئے۔

قرآن کا اپنا عرف اس سے اعلیٰ نہ ہو کہ قرآن کریم کو تحفہ ساخت اور عرف کے بل بوتے پر نہیں سمجھا جاتا قرآن کریم صحت عرب میں تارل ہو ہے، لیکن بہت سے الفاظ میں قرآن کریم نے اپنے معانی ڈالے ہیں، لغوی معنی میں بلکہ وہ معنی مراد میں جو عرفی شریعت میں ہیں۔ مثلاً صلوٰۃ کا لفظ ہے اس کے معنی رحمت اور دعا کے ہیں، لیکن گھر میں بیٹھے آدمی پانچ وقت دعا کرے مسجد میں حاضری کی کب ضرورت ہے اس نمونہ ہو گیا لیکن اس

(۱) پارہ ۲، سورۃ البقرہ، الآیۃ ۸۷،

① المصحح للمبدع كتاب الصوم ياب ياب، ينعنون في الصوم، ص ٨٥٢ رقم ٢٥٣٣

مخرج نماز نہیں ہوگی۔ مگر تو صحیح ہے کہ صلوٰۃ کے معنی دعا و مانگنے کے ہیں مگر مراد منظم وہ نہیں تھی بلکہ مراد افعال خاصہ ہیں کہ یوں نیت باندھو، یوں ہاتھ ٹھاؤ، یوں رکوع کرو، یوں سجدہ کرو تو اس مجموعے کو صلوٰۃ کہتے ہیں۔ یہ مثلاً حج کا لفظ ہے، حج کے معنی لغت میں قصد کرنے کے ہیں تو گھر میں بیٹھ کے قصد کر لیا اور حاجی ہو گئے، کیا ضرورت ہے کہ اڑیہ دو اور چار ہزار روپے خرچ کر کے حج پر پہنچے لغت کے لحاظ سے تو ”حج“ ہو گیا اور حاجی بن گئے۔ مگر لغوی معنی مراد نہیں، مرادی معنی دوسرے ہیں۔ تو قرآن میں لفظ لغت عرب کا ہے معنی اس میں حق تعالیٰ نے اپنے ذالے ہیں کہ چند مخصوص افعال کا نام حج ہے، صرف قصد کرنے کا نام حج نہیں ہے۔ ہم لغت کو رو نہیں کرتے مگر اصطلاح یہی ہے گو عربی اصطلاح ہے اور اس کو مقول اصطلاحی کہتے ہیں کہ لفظ تو لغت عرب کا ہے مگر کسی، اپنے معنی کی طرف مقول کر لیا ہے۔ اگر استاد تلامذہ والہ نہ آئے تو آدمی وہی سمجھے گا جو لغت کے معنی ہیں۔ جب تک معلم آخر تعلیم دے دے مراد بانی سامنے نہیں آئے گی۔

ضرورت مفہوم — یہی وجہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیہا گیا کہ قرآن کے معنی سمجھائیں بعض لغوی معنی مراد ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت نہیں تھی حضرت جبریل علیہ السلام قرآن کریم بیت اللہ کی محبت پر رکھ جاتے اور اعلان کر دیتے کہ اسے لوگو! تم مریدان نفوس ہو اور یہ لفظ کھفاء ہے اپنا علاج خود کر لیا کرو مگر دنیا میں یہ اصول نہیں ہے کہ طب کی کتابیں دیکھ کر آدمی علاج کرے، جب تک طبیب اور معالج نہ ہو کتاب اصول جلا دے گی، موازین تیار دے گی، مقداریں بتلا دے گی فلسفیت کو تو نہیں پہچانے گی، موسم کو نہیں پہچانے گی یہ تو طبیب ہی بغض پر ہاتھ رکھ کر پہچانے گا کہ مرض بخشہ ہے یا گرم ہے مرض خشہ ہوا تو گرم دوائیں دے گا مرض گرم ہو گا تو ٹھنڈی دوائیں دے گا۔ تو بغیر طبیب کے معالج ناممکن ہے یہ بدنی معالج ہے وہ روحانی معالج ہے وہاں بدنی اطباء کی ضرورت ہے یہاں روحانی اطباء کی ضرورت ہے۔ بغیر طبیب کے نہ بدن اچھا رہ سکتا ہے اور نہ بغیر طبیب کے آدمی کی روح اچھی رہ سکتی ہے دونوں جگہ معالج کی ضرورت ہے تو قرآن لفظ کھفاء ہے اور حضرت اسماعیل علیہم السلام حکماء بنا کر بھیجے گئے ہیں وہ اطباء ہر درج ہیں جو روح کے تشیب و فراز اچان کر لیں جو چیز فرماتے ہیں اور علاج کرتے ہیں۔

صحیح عنوان اور الفاظ کی ضرورت — عربی شاعر کا واقعہ..... بہرحال الفاظ کی ضرورت اس لئے تھی کہ الفاظ ہی کے اندر معانی چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ لفظ اور لہجہ بدل جائے تو معانی ختم ہو جاتے ہیں، عنوان میں معانی چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ عنوان کا لفظ ذرا بدل دیں معانی بدل جائیں گے۔

آپ نے نام سنا ہوگا عربی انوری بیان کا بہت بڑا شاعر گزر ہے۔ اس نے بادشاہ کی شان میں قصیدہ پڑھا تو بادشاہ نے خوش ہو کر ایک نہایت اعلیٰ عربی گھوڑا انعام میں اسکو دیا، زمین، لکام وغیرہ سونے چاندی سے مرصع اور گھوڑا بھی بڑی اعلیٰ نسل کا تھا۔ انوری گھوڑا لیکر گھر آیا، بے چارہ غریب آدمی تھا گھوڑے کو یہاں گھاس بھی میسر نہ آئی، شاہی اسٹبل میں ہو گا تو معصوم نہیں دودھ جیہیں کھاتا ہو گا، دانے کھاس کھاتا ہو گا نتیجہ یہ ہوا کہ رات ہی رات گھوڑے

بچارے کا انتہاں ہو گیا۔ اب انوری کو فکر ہوئی کہ بادشاہ کو اطلاع تو ہو جائے گی۔ اگر کل اطلاع ہوئی (اور آج میں نے خود نہ قتل کیا) تو بادشاہ جاسکے کہے گا کہ اس نے شاہی عطیہ کی قدر نہیں کی بلکہ اس کی گردن اڑ دی جائے تو میں بھی گیا گھوڑا تو گیا ہی۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ میں خود ہی جا سکے کیوں نہ اطلاع کر دوں تو گھوڑے کے مرنے کی اطلاع دی مگر ایسے اچھے عنوان سے کہ ایک گھوڑا اور انعام میں لیکر آیا۔ کس خوبصورتی سے اطلاع دی اور کہا کہ

شہ اپنے مانوری عشیدہ باد صرصر بہ گرد اوند رسید

بادشاہ نے انوری کو ایک گھوڑا انعام میں دیا وہ گھوڑا ایسا تھا کہ ہوائیں بھی اس کا حق بلکہ نہیں کر سکتی تھیں اتنا تیز دوڑتا تھا کہ آندھی چھپے رہ جاتی تھی اور گھوڑا آگے نکل جاتا تھا اتنا تیز رفترا تھا، آگے رفترا کی تیزی کو بیان کیا ہے

ایں چنین تیز بود در رفترا در شبشب بجاقت می رسید

تجا تیز رفترا تھا کہ رات کے رات ہی دنیا کا عام مے کر کے آخرت میں جا پہنچا، اس کی تیز رفترا کی کوئی انتہا ہے۔ بادشاہ کو بھی ”محنت“ در کہا کہ اس کو ایک گھوڑا اور دیداور گریوں کہتا کہ حضور جو مجھے گھوڑا دیا تھا وہ مر گیا تو حکم یہ ہوتا کہ اسے بھی مار دو کجنت نے شاہی عطیہ کی ناقدری کی ہے۔ تو عنوان کا فرق ہے کسی اچھے اسلوب سے خبر دی تو احمیہ، برے اسلوب سے خبر دیتا تو اس سے انتقام لیا جاتا ہے۔

اگر کوئی اپنے باپ کا تعارف یہ کہہ کر کرے کہ یہ قبیلہ میرے والد بزرگوار ہیں، باپ خوش ہوگا کہ مینا سعادت مند ہے، باپ کی عظمت کو برقرار رکھتا ہے اور گریوں کہے کہ یہ میرا باپ ہے تو باپ مگر کچھ ناخوش نہیں ہوگا تو خوش بھی نہیں ہوگا، یوں سمجھے گا کہ بھڑا ہے، بے وقوف ہے، اس کو تمیز نہیں ہے، باپ کی عظمت کو کچھ جانتا ہی نہیں اور اگر یوں کہہ کر تعارف کرے کہ یہ میری ماں کا خصم ہے تو باپ اس کے منہ پر طبلہ بچر سید کرے گا۔ حالانکہ بات غلط تو نہیں کہی، ماں کا خصم تھا تب تو صاحبزادے پیدا ہوئے، خصم نہ بناتا تو صاحبزادے کہاں سے پیدا ہوتے؟ تو بات صحیح کہی مگر عنوان بھڑا تھا اور غلط تھا اس واسطے زجر و توبیخ در سزا کا مستحق ہوا۔

اسلوب بیان تو عنوان کے اندر مضامین چھپے ہوتے ہیں، الفاظ کا تو اسلوب بیان ہوتا ہی ہے اور شاعر تو واقعی اسلوب بیان ہی کی روٹی کھاتے ہیں، وہ اشعار کو نظم کرتے ہیں تو اعلیٰ مضمون کو اچھی تمثیل و تشبیہ میں ذکر کرتے ہیں۔ لوگ وہ ادواہ کرتے ہیں، وہ دوسرے ہیں۔ ایک ہی مضمون ایک شاعر بیان کرتا ہے، در اسی مضمون کو دوسرے درجے کا شاعر بیان کرے تو وہ زیادہ انعام لے جائے گا اور یہ کم لے گا۔ حالانکہ بات دونوں نے یک ہی کہی تو شاعر تو طرزِ ادا اور اسلوب بیان کا کھاتے ہیں۔ مجھے اس پر یلہ آیا، ہمارے اردو زبان کا محاورہ ہے ”آکھ سے آکھ لڑ جانا“ یہ محبت ہو جانے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، کسی کو کسی سے محبت ہو جائے تو کہتے ہیں کہ آکھ سے آکھ لڑ گئی یعنی محبت قائم ہو گئی تو استادِ دوق نے جو مانا ہوا شعر ہے اس ہی دورہ کو ایک شعر میں نظم کیا ہے، کہتا ہے کہ

”آکھ سے آکھ ہے لڑتی مجھے ڈر ہے دل کا کہیں یہ نہ اس جنگ و جدل میں مارا

یہ آنکھیں توڑنے میں مصروف ہیں مجھے اپنے دل کا خوف ہے۔ آنکھ سے آنکھ ہے لڑتی مجھے ڈر ہے دل کا کہیں یہ جانے نہ اس جنگ و جدل میں مار۔ آنکھیں تو لڑیں گی ورنہ یہ مار جائے گا گرفتار ہو جائے گا اس دسٹے مجھے دس کا فکر ہے تو بڑی خوبصورتی سے آنکھ لڑنے کے محاورے کو اس نے نظم کر دیا اور اس شعر کو لوگ واقعی ضرب و مثل کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ اسی مضمون کو یک ہندو شاعر نے ادا کیا ہے مکندر م اس کا نام ہے، اس نے اس مضمون کو بڑھ دیا اور بہت نازک خیالی دکھائی وہ کہتا ہے کہ

دس کی نہیں تصویر ملے گی، آنکھیں ہیں ظالم یہ جا کے نہ لڑیں وہ گرفتار نہ ہوتا
دس کا بالکل کوئی تصور نہیں ہے یہ تو آنکھیں ظالم ہیں، یہ سہرا تصور ان آنکھوں کا ہے کہ یہ جا کے لڑیں اور دل گرفتار ہو تو میری وہ ایک تھ، ایک شاعر نے ایک انداز سے ادا کیا، ایک نے ایک انداز سے، ذرا سا عنوان بدلا مضمون کہیں کا کہیں پہنچ گیا۔ اس نے حق تعالیٰ شانہ نے اپنے کلام کو اپنے ہی الفاظ میں مارا کیا ہے کیوں کہ مگر بندے اپنے الفاظ میں داکریں گے تو تغیر و تبدل لاری ہے اور جب الفاظ میں تغیر ہوگا معانی کہیں کے کہیں پہنچ جائیں گے حالانکہ معانی میں بھی اتنی امن ہے، غفلتوں میں بھی امن ہے اپنی طرف سے ایجا نہیں کر سکتی۔

معانی قرآن بہر حال حق تعالیٰ نے الفاظ میں بھی حفاظت کی گارنٹی دی کہ ہم اس کو محفوظ رکھیں گے اور معانی میں بھی اس کی گارنٹی دی اور معانی ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ظُلُمَاتٍ إِلَى النُّورِ﴾ ① وہ بیعت ہیں کہ اللہ کی مراد تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے الفاظ میں ادا فرمایا، وہ بھی وحی ہے، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ تو حدیث قرآن کا بیانیہ ہے قرآن کی اولین تفسیر حدیث مبارک ہے، مگر حدیث پر اطلاع نہ ہو آدمی کبھی مفسر نہیں بن سکتا۔ حدیث نبوی اولین تفسیر ہے جو قرآن کا بیان ہے فرمایا گیا ہے ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فِيهِ تَحْتِیٰ لِلنَّاسِ مَنَاسِلَ الَّذِیْنَ هُمْ لَعَنُوا﴾ ② اے پیغمبر! ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر نازل کیا ہے تاکہ آپ کھوں کھول کر اس کی مراد اور معانی بیان کریں۔ تو ذکر کو نازل کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر جو معانی اترتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بیان کرتے تھے تو یہ بیان مراد اور حقیقت حدیث رسوں سے نکلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احوال سے قرآن کے معنی متعین ہو جاتے ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بن عباس رضی اللہ عنہما کو خوارج کے مقابلے کیلئے بھیجا کہ ان سے جا کر مناظرہ کریں تو ایک وصیت کی، فرمایا کہ خوارج کے سامنے قرآن سے دلیل پیش نہ کرنا، سنت سے دلیل پیش کرنا (مضمون صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و اعمال اور احوال سے)۔ بن عباس رضی اللہ عنہما کو تعجب ہوا عرض کیا امیر المؤمنین قرآن تو وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے مجھے دعا دی ہے فرمایا: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ظُلُمَاتٍ إِلَى النُّورِ﴾ ③

① ہارہ ۲۹، سورۃ الفہمۃ: الآیۃ ۹ ② ہارہ ۳، سورۃ النحل: الآیۃ ۳۳

③ الصحیح لمسلم، کتاب المصاب، باب ذکر ابن عباس ج ۲ ص ۷۰

اے اللہ! ان عباس کو کتاب اللہ کی تعلیم دے اور اس کی حکمت ان کے قلب میں ڈال دے تو میں تو حکمت قرآن کا حامل ہوں اور اسی سے آپ روک رہے ہیں کہ اس سے استدلال نہ کروں، اس کی کیا مصلحت ہے؟ فرمایا قرآن کے جملے ذی وجہ ہیں، صولی جملہ ہیں، آپ، بے طور سے آیت کے ایک معنی بیان کریں گے، فرق مخالف اسی آیت کا دوسرا معنی بیان کر دے گا۔ عوام کہیں گے یہ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں وہ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں تو حق واضح نہیں ہوگا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول اور فعل سے جب آپ دلیل پکڑیں گے اس میں بونے کی گنجائش نہیں ہوگی۔

قرآن کے معانی میں خود راویؑ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کر کے دکھایا اور جوار شاد فرمایا وہ بیان قرآن ہے اور بیان قرآن ہی حدیث ہے۔ انکار حدیث کر کے کبھی بھی آدمی قرآن کی مراد نہیں سمجھ سکتا۔ منکرین حدیث اسی لئے حدیث کا انکار کرتے ہیں کہ قرآن سے اپنی من مانی مرادیں نکالتے رہیں، حدیث بریک لگاتی ہے کہ یہ مراد نہیں ہو سکتی یہ مروی ہے۔ وہ آزادوی چاہتے ہیں۔ جو چاہیں مطلب لے لیں، جو چاہیں مراد لے لیں۔ حدیث ان کا راستہ روکتی ہے اس لئے وہ انکار کر گزرتے ہیں۔ ان کا انکار حدیث خود غرضی پر مبنی ہے۔

جب تک حدیث موجود ہے قرآن میں اپنی من مانی کاروائیاں نہیں کر سکتے۔ حدیث کا انکار کر کے جو چاہے کر لیں پھر وہ دین نہیں رہے گا۔ تو آرام کا مجموعہ ہو جائے گا، وہ قیامات اور آرام ہوں گی اور رائے قرآن میں معتبر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: **نَحْنُ قُلُوبُ الْقُرْآنِ** ہمارے قلوب قرآن کے متغذہ ہیں۔ **النار** جو قرآن میں رائے زنی کر کے معانی نکالے اسے جہنم میں اپنا ٹھکانہ مقرر کر دینا چاہیے۔ اس کی ممانعت کی گئی ہے لیکن لوگ یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ سے ہم اپنے اپنے مطالب نکالیں، میں کہتا ہوں اس کو تو اپنے یہ ذکر وہ مطالب نکالنے کا کیا حق ہوگا! خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی نہیں کیا کہ جب قرآن کی کوئی آیت تازہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ بھائی اس کے ایک معنی تو یہ ہو سکتے ہیں، ایک یہ بھی اور ایک یہ بھی اور زمانے کے مناسب یہ معنی ہیں، لہذا یہ معنی لے لو۔ یہاں نہیں کیا، لہذا آگے تو اس کے بعد آپ فخر رہتے کہ اللہ اس کی مراد بیان فرمادیں وہ کسٹ کے سامنے بیان کر دوں۔

بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے کسی آیت کا معنی پوچھا تو فرمایا حق تعالیٰ نے ابھی تک مجھے نہیں سمجھایا جب وحی آگئی بیان ہو گیا تب فرمایا اللہ نے یہ فرمایا ہے اور اس کی یہ مراد ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کو رائے زنی کا حق نہیں تو رید، عمر اور بکر کو قرآن میں رائے زنی کا کیا حق ہوگا! اور وہ کیا رائے دیں گے اور اس کا اعتبار اور وقار کیا ہوگا! وہ تو دیوار پر مار دیئے کے قائل ہو گئے۔ تو اصل چیز قرآن کے الفاظ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے معانی و مرادات ہیں۔ ان مرادات کو سمجھانے کیلئے انبیاء آئے، اسی کا نام تعلیم ہے۔ تو دو چیزیں ہوئیں ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنْهُنَّ﴾ اور ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ﴾ ① کتاب کی تعلیم میں الفاظ بھی بیان کر دیئے، ورنہ ان کی مراد تھی

حکمتِ عظیمِ الاسلام ————— تہ سبوح و اودھ کی ور شخصیت و مقدر

در عقد مدس گی تو مفہوم مدس جائے گا تو ایک ایک لفظ پر قانون ساز مجلسیں بحثیں کرتی ہیں، ہندو و عہدنگ جاتا ہے۔ یہ سبہا برس میں قانون کی کتاب تیار ہوتی ہے، بہت سے داغ تیس میں بحث مباحثہ کرتے ہیں جو چیز نکھر کر سامنے آتی ہے پھر وہ منطوق میں بند کی جاتی ہے تاکہ اس منطوق کے اندر وہی معنی آئیں جو مراد ہیں۔ قرآن کریم تو لہذا کلام ہے وہ وہی کسی مجلس کا بنایا ہوا تو ہے نہیں کہ ریوریشن پاس کر یا کہ اس کو آیت سمجھ یا کہ یہ آیت ہے وہ ہندو کی تھا وہ کہیں میں وہ لہذا کلام سے تو لفظ بھی اترے وہ وہی لفظ اترے جن میں اللہ کی مراد تھی ہوتی ہیں۔

نواب ملکی نے علیہ السلام کے لفظ بھی تلاوت کئے اور دوسری چیز معاد ملک سمجھنے کے لئے عمل کر کے بھی دکھایا لیکن ایک بات اور ہوتی تھی کہ بت کے غلط بھی "مئے معانی بھی" مئے ہر دو بھی سامنے "مئی لیکن" گراں میں کچی اور نیز حاکم ہوتی ہے تو ہر چیز کی خط سمجھے گا۔ جب دوسری ریح درالناچین ہے تو کئی صحیح معنی یوں کروا دے معنی سمجھے گا، اس لئے کہ اس کی سمجھ ہی اوندھی ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن میں نصرانی ذبیح لکھ کر "تے" تو ہر لفظ سے عنایت کا طریق معلوم ہوگا کہ ہر آیت میں عنایت ہی مجروح ہوتی ہے، ہر لفظ سے وہی نکلتی ہوتی نظر آتی ہے اگر یہودی، ہنیت لکھ کر "تے" تو یہ معلوم ہوگا کہ ہر آیت میں سے یہودیت نکل رہی ہے۔ اس لئے کہ اس کے علوم سے وہ وہی ناکہ لئے گا جو اس کے ال کے اندر ہے اور اس میں ہر چیز سے ترہت۔

تزکیہٴ قلوب و آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز تربیت اس سے ضرورت تھی کہ چار الفاظ پیش
کئے جائیں معنی پیش کئے جائیں عمل کا نمونہ دکھایا جائے، وہاں دلوں کو بھی سمجھ جائے تاکہ نیز ہا ہا عمل نکل جائے
و قلب کے مدراستقامت پیدا ہو۔ اس کیلئے بنیاد ہے کی، ریاضت کی، کثرتِ ذکر کی اور کثرتِ مواصل کی ضرورت
پڑتی ہے تاکہ قلب کا تعلق اللہ سے صحیح قائم ہو و جو چیز "ترک کرے" وہ صحیح طور پر آدمی کے بس میں آئے، دلِ ناسا ہو
کہ اندھی چیز سمجھ میں آئے کی کو "نہی" ۱۰ میں بیان فرمایا گیا کہ نفوس کا تزکیہ کرو و نفوس کو
مانجو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفوس کو سمجھا بھی اور حضرت مصیٰ رضی اللہ عنہم کا تزکیہ کیا۔ کہہ کی زندگی
در حقیقت تزکیہ کی زندگی تھی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیرے سرِ زارے ہیں۔ اس میں یہ حکم تھا کہ اگر تم پر
ولی سختی بھی کرے تو جو بدمست دو، کوئی مارے تو چپ رہو، کوئی گالیاں دے تو جو بدمست دو، اس اتنا کام ہے کہ
کلمہ حق کہتے رہو۔ باقی مقدمات، مناظرہ و وجہ درست کرو۔ قرآن میں فرمایا گیا ﴿فَاصْبِرْ الصَّفْحَ
الْخَمِيلَ﴾ ۲۱ و رگد رگد، مقدمات، دوسری جگہ ارشاد ہے ﴿لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِمُعْصِيٍّ﴾ ۲۲ آپ صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کو تو مانا کے نہیں بھیجی گادی و رسول بنا کر بھیجی گیا ہے اگر حق کے رستہ میں سختی آئے تو اسے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعِزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ ۲۳ آپ صبر کریں جس طرح وہ اعزم انبیاء

① يتر ٢٨ سورة الجمعة الآية ٢ ② يتر ١٣ سورة الحجر الآية ٨٥

(٢) سورة القصص الآية ٢٢ (٣) سورة الأعراف الآية ٣٥

صرح کیا ہے۔ مار کا خوب دہرے، بھی کا خوب لاشی سے درگان کا جو بگالی سے نہ دیں، صبر و تحمل حقیر کریں۔
تو پہنچا ہوا ہے تو یہی تھا کہ اڑی کڑی جھپٹو سختیاں سہو اور اُن تک نہ کرو۔ اور اُس سے قلوب ملجے، پھر انکی حضرت
کو یا فتیں کرائیں، ت کو نونہل میں مصروف، دن کو شمع و شعلہ میں مصروف اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس کی
نگرانی فرماتے تھے کہ کسی رضی اللہ عنہم کی رات کی زندگی کیسی ہے، دن کی زندگی کیسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ر توں کو کہتے تھے کہ کسی گھر کے اندر سے کوئی بڑی آواز نہ آئے ان کی گھر یوں زندگی صحیح ہے یا غلط ہے!۔

حضور کا تخمینہ کو اعتدال کا حکم حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو تہذیب کے طور پر
(گویا نگرانی کے طور پر) اُنھے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر سے گزرا ہوا تو وہ قرآن کریم اتنا آہستہ پڑھ رہے
تھے کہ کان لگا کے سنا بھی مشکل تھا گویا بہت ہی آہستہ آہستہ آگے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مکان آیا تو وہ
سنتے زور سے پڑھ رہے تھے کہ سارے محلہ کو گونج رہا تھا گویا بہت زور سے۔ صبح کو دونوں دربار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
و سلم میں صبر ہوئے۔ فرمایا اے ابو بکر تم آہستہ کیوں پڑھتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ "لَا اَذْغُوْا صَمًّا
وَلَا عَابًا" میں سے پکار رہا تھا جو عاب بھی نہیں ہے، ورنہ بہرہ بھی نہیں ہے۔ میں تو پروردگار کو سن رہا تھا جو ہر وقت
حاضر و ناظر ہے مجھے چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ "لَا اَذْغُوْا زُكُومًا قَصْرًا وَ خُفْیَةً" ① میں آہستہ ہی تو پڑھ
رہا تھا اور اللہ تو دُر کی کلک کو بھی سنتا ہے، مجھے چلانے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ
نے جواب دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم اتنا چلا کے کیوں پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے اپنی شان کے
مطابق جواب دیا کہ اَلْهَرَبُ الشَّيْطَانُ وَالْقَلْبُ الْمَوْسَانِ سَوْتُوں کو دنگ رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا۔ چونکہ وہ
اَشْلُكُھُمْ فِیْ اَمْرِ الدِّیْنِ عَمُوْا ہیں تو وہی شدت ان کے عمل میں بھی ہے۔ یہ از حسم اُمّیّی، اُمّیّی ابو بکر ہیں
ان کے ہاں رحمت، وصیہ بن اور زنی بھیجی ہوتی ہے تو انہوں نے اپنی شان کا جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے فرمایا اے ابو بکر اتنا زور آواز کو کچھ بلند کر دو اور اے عمر اتم ذرا پست کر دتا کہ اعتدال قائم ہو جائے، وافر
تقریب سے عمل نہ چائے۔ ② یہ جائز ناچاز کا مسئلہ نہیں تھا ورنہ سے پڑھنا بھی جائز ہے اور آہستہ بھی۔ یہ دلوں کی
ظلمتیں درست کرنے کا مسئلہ تھا کہ دل کی رفتار اعتدال پر آجائے نہ وافر نہ تفریط، نہ زیادتی ہو۔ اس لئے کہ
اسلام کا اصول ہی یہ ہے کہ اعتدال میں اعتدال، اعلیٰ میں اعتدال، عقائد میں اعتدال، اغراض ہر چیز میں
اعتدال کو پیش نظر رکھا ہے۔

ہر عمل میں، اعتدال اعلیٰ کے پارے میں فرمایا لَا تُشَدُّ ذُرًّا فِیْ شِدَّةِ اللّٰهِ عَلَیْكُمْ ③ اعلیٰ میں شدت
مت اختیار کرو کہ اللہ بھی تم پر شدت کرنے لگے۔ ورنہ کسی شدت کا مطالبہ ہو اور غناہ نہ سکوا دگناہ گناہ ہو تو تشدد

① پلہ ۸، سورہ الاعراف الآیہ ۵۵ ② مسند احمد، ۵۵۵، مسند علی ابن ابی طالب ج ۲ ص ۳۲۹، رقم ۸۲۳

③ المس لاہی ۵۱۵، کتاب الادب، باب فی الحمد، ج ۳ ص ۵۵۵، رقم ۳۲۵۸، وَلَفْظُهُ فِیْ شِدَّةِ عِبَادِ

مسافر، اطمینان و درمیانہ چارے ساتھ مل کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا مسجد میں عبادت کیا کرتی تھیں تو یہاں کی چھت میں ٹکا دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے فرمایا یہی ہے؟ عرض کیا گیا "نہیں" عرض کی کہ عبادت کرتی ہیں جب ہندو نے لگتی ہے تو رسی کا سہارا پڑھتی ہیں تاکہ نیند میں جھوٹے نہ تھیں۔ اور عبادت میں مصروف رہیں فرمایا اس کی کھسکات ہے؟ جب ہندو نے بڑے سارو لائن صراط فی اللہ میں عبادت میں کمی متروک طبعی سے پور کرنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں میں عتدہ کھو تا دوا کے مت چلو کہ سب سے بڑا کھوڑا لگے اور چاروں طرف چلے کے قابل رہو۔ دوسری جگہ فرمایا "سَدُّ دُورٍ قَارِبُ دُورٍ حَوْرٍ وَاعْدُوْا وَنَسِيْ قُلُوبِ الدُّنْحَةِ" ○ رسی سے چلتے ہو۔ درمیان چل چلتے رہو۔ پھر ان میں لند کی عبادت کرو، کچھ رات میں لند کا نام لے لے کر اگر تم میں کوئی ہو کہ وہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں فرمایا "حَيْزُ الْاِغْصَالِ مَا دِيمٌ عَلَيْهِ وَاقُلْ ○" بہترین عمل وہ ہے جس پر بیشک مایہ سے وہ تھوڑا ہو۔ بہت سا عمل کیا، تھک کر میدان میں بیٹھ لیا تو وہ عطا سے ورتھوڑا کیا، اتنا ست کیا کہ اصل مقصد بھی دے ہو۔ دونوں چیزیں اطراف میں یا تھ پڑیں۔ یہی سب حکم ہے درمیان چل چلو۔ یہی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا "غریبہ کی سے تو کل یہ سرارت سے کہ رسی تھام کر عبادت کرو رہا نیت اختیار۔ بلکہ عتدہ کے ساتھ چلو، میدان سے تو پڑا ہے اور جو حسب کھٹے پھر لند کا کرنا، بڑھ دوا دی کر۔ تو ہر حال اس میں عتدہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غمری فرمائی و حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ "درود پست رو صدیق کمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم درود بھی کرنا کہ عتدہ پیدا ہو جائے۔ یہ چارہ تاجا ر کا مسد نہیں تھا بشرطہ کا موصوع ہے یہاں کی کلمیں درست رہے کی بات تھی۔

درود کا علاج - تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تربیت اور یہ بھی فرماتے تھے۔ دلوں میں کھٹک پیہ ہونے والا علاج فرماتے تھے اس کا چارہ تھا۔ اس سے تعلق نہیں تھا قلب کی کیفیت سے تعلق تھا بعض مسمی۔ رضی اللہ عنہ حصر ہوئے عرض کیا کہ "ماروں ہندو میں یہاں ہوتی ہیں سے اور جب یہاں ہیں تو تمنا معتبر نہیں تو یہاں درمیان دونوں کا نہ درمیان ہو گیا سے تو تمنا مقبول نہیں ہوگا اس سے عمل کرنے کا یہ فائدہ ہوگا میں عطل پیدا ہو گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کیا یہی دوسرے تے میں سے اس کے ہوتے ہوتے یہاں ہوتی ہیں رہ سکتا فرمایا کیا سور ہے؟ عرض کیا "یہاں میں ایک سو پید ہوتا ہے کہ من جنو لا دھن" میں اس نے بنائی "حور" ملتا ہے ہندو۔ ہاں۔ ہاں ہوتا ہے کہ "ہاں" کس سے بنایا؟ حور۔ مسات سے ہندو بنایا۔ چارہ درمیان کس سے بنائے؟ کہ لند نے بنائے۔ ان سارے جو بات سے دل میں یک

① تصحیح بخاری کتاب برقی باب الفصد والمعوذہ علی العمل ص ۵۳۳ رقم ۶۴۱۳

② تصحیح بخاری کتاب برقی باب الفصد والمعوذہ علی العمل ص ۵۳۳ رقم ۶۴۱۴

صول پیدا ہوتا ہے کہ ہر موجود کیسے نوجہ کی ضرورت ہے، مری موٹی چیز کیسے کوئی بنانے والا ہونا چاہیے۔ صبر بنانے والے کے شکی نہیں سنے گی تو ہمارے دس میں یہ خطرہ آتا ہے کہ قند بھی تو موجود ہے پھر اس کو کس نے بنایا؟ (نعمو باللہ منہ) در جب یہ دل میں دوسرا آگیا تو کہاں ایسا باقی رہا۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج فرمایا اور ایک منٹ میں علاج ہو گیا فرمایا کہ یہ جو دوسرا آتا ہے سے اچھا سمجھتے ہو یا نہ؟ عرض کیا کہ تیار رہا کرتے ہیں کہ جل کر کوئلہ ہو جانا گوار ہے، یہ دوسرا دارائیں ہے۔ فرمایا ذاک صریحاً اَلَا یَظُنُّ مَنَ یَکُنِیْ تَوَکَّلَ عَلَیْہِ۔ وہ ایمان لے لیا تو بتا رہا ہے کہ یہ دوسرا ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی تو دس دسوسوں کو قیوس کرتے۔ تم سمجھ رہے ہو کہ یہاں نہیں رہا۔ حالانکہ ایمان تھا تو اس دسوسہ کو نہ جانا، یہاں نہ ہوتا تو کبھی بھی نہ اندھا نہ تے۔ یہی ایمان کی علامت ہے جیسے کہ یک جگہ فرمایا گیا ہے اِذَا مَرَّ فَتَرَکَ حَسَنًا وَ سَاءَ فَتَرَکَ سَیِّئًا فَانَبَیْ مُؤْمِنٌ ① نیکی کر سکے دس میں خوشی ہو ورنہ بدی کر سکے طبیعت میں القباض پیدا ہوتا تو تم مؤمن ہو۔ اگر نیکی کر کے خوشی نہ ہو ورنہ بدی کر کے کدورت نہ ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں نہیں ہے اعداوت پڑی ہوئی ایک رسم ہے، وہ عمل صالح نہیں ہے۔ تو اصل چیز یہی ہے کہ قلب درست ہو جائے تو سارے بدن درست ہو جائے گا۔ حدیث میں فرمایا وَفِی الْجَنَبِ مُنْفَعَةٌ اِذَا صُنِعَ صَلَاحٌ لِّحَسَلِ کُلِّہٖ وَ اِلَیْہِ فَسَدَ الْحَسَلِ کُلُّہٗ ② الا وہی اقلب ③ انسان کے اندر گوشت کا ایک لوتھر (گاڑا اور صوبری شکل کا) ہے اگر دو صبیح نہ تو سارا انسان صحیح ہے، اردو دل ہے، اردو غصہ ہے تو نیت بھی غلط، عمل بھی غلط، ارادہ بھی غلط، جذبات بھی غلط ہر چیز اس سے ملے کر خراب ہوئی چلی جائے گی۔

حضرات اندازہ علیہم السلام کا موضوع دس اور فلاسفہ کا موضوع دماغ تھا۔ اس واسطے نبی و پیغمبر اسلام نے قلب پانی کو اپنا موضوع ٹھہرایا ہے کہ قلب کو درست کرنا کہ سارے بدن درست ہو جائے جیسا کہ فلسفیوں نے اپنا موضوع دماغ ٹھہرایا ہے کہ عقل درست کر دو تو دنیا کی زندگی بن جائے گی۔ آدمی چاہے برباد ہو جائے وہ عقل سے کام لیتے ہوئے محض اسی کو درست کرتے ہیں تو عقل سے آدمی کچھ آرائش و رکھ زینت کر لے گا لیکن عقل سے قلوب سوز جائیں یہ ممکن نہیں قلوب تو ذکر اللہ اور یادِ وحدہ وادی سے سمجھیں گے، قلوب کو سنوارنا عقل کا کام نہیں ہے۔

لہٰذا نبیوں نے عقل کو موضوع ٹھہرایا اور نبی و پیغمبر الصلوٰۃ والسلام نے دل کو موضوع ٹھہرایا۔ و دل درست کرتے ہیں تاکہ سارے انسان درست ہو جائے ورنہ سفرِ دماغ درست کرتے ہیں۔ اس سے دماغ درست ہو جاتا ہے قلب

① الصّٰحِیْحُ لِلْمُسْلِمِ، کِتَابُ الْاٰیْمَانِ، جِلْدُ الْوَسُوْعَةِ الْاَوَّلِ، ص ۳۵۵۔

② مسند احمد، حدیث فی الصلوٰۃ، ج ۳۵ ص ۱۳۰، رقم ۴۵۔

③ الصّٰحِیْحُ لِلْمُسْلِمِ، کِتَابُ الْاٰیْمَانِ، جِلْدُ الْوَسُوْعَةِ الْاَوَّلِ، ص ۵۲، رقم ۵۲۔

ہے۔ ایک چاروں فریضے اس پر بھی عائد ہوتے ہیں۔ اس کا فریضہ ہے کہ پہلے تلوت آیات کرے، قرآن کی آیات کے الفاظ پڑھ کر سنے، ایسے درس ہوں جس میں قرآن کے الفاظ سکھائے جائیں، خود مانفرد پڑھائیں یا حفظ پڑھائیں مگر قرآن کے الفاظ محفوظ رہیں کیونکہ یہی الفاظ میں معافی ہیں۔

اسی کے ساتھ ضروری ہے کہ امت میں معصین بھی ہوں تاکہ وہ خلیفہ دیں۔ اس واسطے کہ دیں گے، رہے میں رہے معتز نہیں۔ قرآن ہوا حدیث وہ عقل کی جانے گی اور سلف کے وارے میں محدود رہ کر قرآن کے معنی متعین کئے جائیں گے۔ اگر سلف کا امن چھوٹ گیا اور رائے رلی آگئی تو ہونے لکس پیدا ہوئی۔ نفس میں آردی پیدا ہوئی تو آدمی دین کا قیام نہیں رہے گا نفس کا قیام ہی جائے گا۔ اس واسطے ہونے لکس سے روکنے کیسے اس کی ضرورت ہے کہ تعصیب مراد ہوں کی جائے کہ اللہ کی یہ مراد ہے، اور یہ بنیہ تعصیب کے نہیں حاصل ہو سکتی۔ معلوم کیسے ہی اس کو ہیں جو مراد است اور مطالب خداوندی کو بیان کر دے۔

اسی کے ساتھ اس کی بھی ضرورت ہے کہ عمل کا سوا بھی کر کے بنائے۔ ہم آج جو نماز پڑھتے ہیں محض اس نے صحیح نماز پڑھتے ہیں کہ پڑھنے والوں کو دیکھتے ہیں مگر پڑھنے والوں کا نمونہ سامنے نہ ہوتا کچھ نماز پڑھتے ہوتے تھے لیکن آپ کی کتاب میں دیکھ میں کو باعدے کے معنی معلوم کر میں اس وقت تک مار پڑھی نہیں آئے گی جب تک نمازیوں کی ہیئت سامنے نہیں ہوگی اس ہیئت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نماز ہے۔ اگر آپ محض کاندھوں سے نماز حد کریں گے تو اس ہزار قسم کی نماز ہو جائے گی کیونکہ عقلیں مختلف ہیں، اپنی اپنی عقل سے جو جس کی سمجھ میں آگئی اسی پر عمل کرے گا تو ہمارے ہزاروں ڈھنگ ہوں گے ایک دین کے، کھوں دین بن جائیں گے اس لئے یہ بیانات کا پابند ہونا پڑے گا جن سے سواہ اور عمل ہوگی متعین ہو اسی کی پیروی کرتا پڑے گی۔ اسی طرح مرد است میں پیروی کرنی پڑے گی۔ رہے کا دخل نہیں ہوگا۔ مگر قرآن کے محض الفاظ کو سامنے رکھ میں دروں معلوم امری نہ ہو تو ضروری ہیں کہ ہم مراد ہونی سمجھ جائیں بلکہ آپ کے نفس میں جو کیفیت غائب ہوگی وہی معنی آپ سمجھیں گے تو ایسی ہے کہ آپ متعین طریق پر وہی سمجھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سمجھا ہے وہ وہ ہے جو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم سمجھے اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے جو سلف اور آئمہ کو سمجھایا آپ بھی وہی سمجھیں گے تو ٹھیک، اور اس کے بغیر آپ مرد است ربانی تک نہیں پہنچ سکتے

کتاب اور شخصیت دونوں ضروری ہیں تو کتاب کی بھی ضرورت ہے، لیکن نہ محض کتاب کافی ہے۔ محض شخصیت کافی۔ اگر شخصیت تہہ ہو اور کتاب اللہ سامنے نہ ہو تو شخصیتوں پر ذاتی حواس بھی تو گزرتے ہیں، اس ذاتی احوال میں سمجھن سے دائرہ قانون سے باہر لگا بھی مراد ہو جاتے ہیں مگر ان کے سارے اعمال کو ہم شریعت تسلیم کر لیں تو شریعت اور غیر شریعت مخلوق ہو کر رہ جائے گی، اصلی دین باقی نہیں رہے گا۔ اسی طرح غلط قول اور احوال ہیں مثلاً ایک شخص صاحب حال ہے، اس حال میں اس نے ایک وجد یہ کلمہ کہا ہے نزدیک وہ سچا

ہے، حال بھی درست ہے مگر وہ قانون نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو تلقین کریں۔ قانون وہی ہے جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔

مگر معصوم رحمۃ اللہ علیہ نے انا الحق کہا تو یہ کوئی قانون نہیں کہ سلج پر کھڑے ہو کر کہا جائے کہ لوگو! تم بھی ”انا الحق“ کہہ کر وہاں نہ ہم یہ کہیں گے کہ منصور کا دعویٰ حق ہے کیونکہ وہ خدائی اللہ کے مقام پر پہنچے ہوئے تھے اور خدا کے مقام پر پہنچ کر ہٹاؤ نہیں دھمکا جاتا ہے۔ پنے نفس میں بھی ٹکا دیتے ہیں تو جو وہ وعدہ وندی ہی نظر آتا ہے ایسے میں کوئی انا الحق کہے تو اس کے سامنے اس کا نفس ہی نہیں۔ انا تو وہاں ہے ہی نہیں وہاں تو امت ہی امت ہے آپ ہی ہیں جہاں کہیں ہیں۔

ہر چہ دیدم در جہاں غیر تو میست یا توئی، یا خوئے تو یا بوئے تو

میں وہاں میں جو کچھ دیکھتا ہوں تیرے سو کوئی چیز نظر نہیں آتی یا تیری ذات ہے یا ”خوئے تو“ تیری صفات ہیں یا بوئے تو تیرے افعال ہیں، میں سے دنیا آباد ہے۔ تو اس مقام پر جو پہنچ جائے اس کا نفس بھی ختم ہو جاتا ہے دنیا بھی ختم ہو جاتی ہے اور جہوہ حق ہی بس سامنے رہ جائے گا۔ وہ باہر دیکھے گا تو کہے گا انا الحق اے اندر دیکھے گا تو انا الحق کہے گا تو وہاں (معصوم کے ہاں) ”انا“ اپنے سے نہیں ہے، نہ ”انت“ دوسروں کیسے ہے۔ وہ تو حق کا اظہار کرتا ہے تو منصور کی زندگی کو ہم بھی سچی سمجھتے ہیں، لیکن وہ قانون نہیں ہے کہ سلج پر کھڑے ہو کر آپ تلقین کریں۔ قانون تو صرف شریعت ہے جس کی تلقین کی جائے گی۔ تو طریقت شخصی احوال کا نام ہے اور شریعت قانون عام کا نام ہے۔ ہر کس ونا کس کیسے جو پیغام ہے وہ شریعت ہے۔ شخصی احوال میں حسبِ آپ اس حار میں پہنچ جائیں گے تو ہم آپ کو سچا جائیں گے، آپ کی عظمت کریں گے، اس حال کو بھی سچا جائیں گے مگر اسے قانون بنا کے پیش نہیں کریں گے، ہر شخص کا حال الگ الگ ہے، ایک کا حال دوسرے کیلئے حجت نہیں ہو سکتا۔ بہر حال قانون عام شریعت ہے، سلج پر ہی کو پیش کیا جائے گا۔ زید، عمرو، بکر اپنے حال کو پیش نہیں کر سکتے صرف تو ہی غیر پیش ہو گا اور خصال غیر پیش ہو سکتے، وہی شریعت ہیں، کسی اور کا توں و فعل شریعت نہیں ہے۔

ی طرح اگر کوئی میرا سامنا ہے اور صحیح ہے تو اللہ کے ہاں مقبول ہوں، حال غلط ہے اللہ کے ہاں نامقبول بہر حال وہ پھر بھی شخصی بات ہوتی ہے قانونی بات نہیں ہوتی۔ اس واسطے قانون کی ضرورت پڑی اور قانون کے ساتھ شخصیت کی بھی۔ تو شخص شخصیت ہو تو شخصیتوں کا مذاق ہو جائے، خاندان پرستی اور شخصیت پرستی شروع ہو جائے گی اور شخصیت سے جو سرزد ہو جائے وہ شریعت بن جائے گا، شریعت غیر شریعت مخلوط ہو جائے گی۔ اس لئے شخصیتوں کے حال کیلئے ”کتاب اللہ“ کوئی ہے اس پر کھڑو، اگر اس کے مطابق ہے تو صحیح ہے مطابق نہیں ہے تو سکوت اختیار کرو

تو شخصیت اور کتاب دونوں کی ضرورت ہے غیر کی بھی ضرورت ہے اور قانون الہی کی بھی ضرورت ہے۔ نہ

خطبات حکیم الاسلام ————— نایب خدہ دہلی در شخصیت مقدمہ

مخلص قانوں کافی مدد محض است کمال ہے۔ جیسا کہ دت تو معصوم سے لیکن بعد میں بود و ست میں لگی وہ تو معصوم نہیں ہیں عہد بھی لگی ہوئے سے، غلط خواہ بھی گئے ہوتے ہیں۔ بسبب یہ ساری چیزیں شریعت میں جائز لگی تو شریعت، میر شریعت خط معصوم ہو جائے گی دیں کے اوپر سے عطا انھہ جائے گا۔ اس لئے شخصیتوں کو کتاب سے معیار پر نہیں گئے و کتاب کے معنی شخصیتوں سے سمجھیں گئے اس طرح سے دیں چلے گا۔ اگر صحیح حدیث پر دُست پکچھن گئے۔

کیا صحیح بہ کرم اور اولیاء اللہ معیار حق ہیں تو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لیکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک در حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تفریق مت تک ہدایت کے بجلی دوسرے مقرر کئے ہیں ایک قانوں خدہ دہلی در ایک شخصیت جو کہ مغیور شخصیت ہو، وہ میاں کی شخصیتیں ہیں جو کہ معصوم ہیں، انہیں کرام کی عظمت و جب سے، جو وہ معصوم نہیں مگر خاص مقرر ہیں در وہی اللہ محفوظ صراہ ہوتے ہیں، من صاحب اللہ کی عظمت کی جاتی ہے۔ اس کو من صاحب اللہ والی سے روکا جاتا ہے گرفتار نہیں لگتی چلے تو اللہ تعالیٰ اس طرف انہیں جائے نہیں دیتے، حفاظت خدہ دہلی شامل حال ہوتی ہے، مگر اس سے اللہ وجود مظان سے کہ اس کا عمل خط معصوم جائے در جب مکمل آگیا تا قطعیت نہ ہی در اس قطع حکم کا۔ اس سے جہنی اور مٹالی چیز کا نہیں۔ اس لئے نبی ہوئی حد تک تو بات صحیح ہے کہ اس کا جو قوں فضل ہے وہ شریعت ہے بلکہ اس سے دُستوں کے حق میں یہ بات نہیں ہے کہ اس کا ہر قوں فضل شریعت بنا دیا جائے۔

مذہب قانوں در ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کا معیار تو نہیں ہیں کہ وہ شریعت بنادیں وہ شریعت بنا میں گئے تو نہیں، مذہب شریعت کے منبع ہیں تو شریعت کے حق میں تو معیار نہیں، وہ شریعت بنے لگیں۔ لیکن فرقوں کے حق میں مذہب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہیں معیار قرار دیا ہے فرقوں کا حق در ظل صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ پر لھا جائے گا، حدیث میں لڑا، گیا، فسرقت بنو اسرائیل عیسیٰ نبی و سبعین فرقہ کی سر نکل بہتر فرقوں پر مٹ گئے در میری امت بہتر فرقوں میں نے گئے کدھہ فی سار لا و حسد سے بے حد دہلی وہ سے، بلکہ جہنم میں گئے، صرف ایک ہی فرقہ حق پر رہے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم سے عرض کیا، من علم یا رسول اللہ، کہ کون ہوں گے؟ فرمایا ما علیہ الذنوب و صحابی ○ اس طریقہ پر حق میں ہوں در میرے صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ فرقوں کے حق در ظل پچھائے کا معیار ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل کیا یعنی جس سے فرقوں کے حق میں معصوم ہو کہ کون مارقہ، ظل سے یہ حق ہے اس کیسے ہی کرم کی ات بھی معیار ہے در آپ کی دت عالی کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم بھی معیار ہیں۔

اس کے پہلی چہرہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کسی فرقے کو صحابہ رضی اللہ عنہم سے محبت بھی ہے یا نہیں، مگر صحابہ رضی اللہ عنہم سے عداوت ہے تو یقیناً وہ باطل ہے لہذا پہلی بات تو یہ ہونی اس لئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 'مَنْ أَحَبَّهُمْ لِحَبِيبِهِمْ وَمِنْ أَهْلِ بَيْتِهِمْ فَبَغَضَ بَعْضُ بَعْضِهِمْ' (جو میرے ساتھ محبت کرے گا اس محبت کی بنا پر صحابہ رضی اللہ عنہم کی محبت آئے گی جو میرے ساتھ بغض رکھے گا تو صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ بھی اُسے بغض پیدا ہوگا اور عام غفلتوں میں فرمایا کہ 'خُشُّ الْعَرَبَ مِنْ نَوَاصِي وَبَعْضِ الْعَرَبِ مِنَ الْبَغْضِ' (۱) نسبت کی وجہ سے عربوں کی محبت ایمان کی عداوت سے اور ان کا بغض عداوت کی عداوت ہے۔ بہر حال فرقوں کے حق میں پہلی بات یہ دیکھیں گے کہ ان کو صلی اللہ عنہم سے محبت بھی ہے یا نہیں اگر نہیں ہے تو انہیں گمراہی باطل ہونے کی علامت سے تو محبت لائی ہے، مگر صلی اللہ عنہم سے عداوت ہے تو وہ فرقہ حق نہیں بن سکتا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ صلی اللہ عنہم سے ہمارا حقیقی تعلق تاریخی نہیں ہے کہ نبیوں سے سداوت کی رہتیں ہم تک پہنچا دیں، ورنہ ہم سے قبول کر لیں۔ گویا وہ شخص چھٹی رسالیں ہیں کہ انہوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے اور پوری امت و ریاست سے پہنچا دیا اس سے زیادہ کوئی کام نہیں کیا، یہ نہیں ہے تو تاریخی واسطہ ہوا، صحابہ رضی اللہ عنہم سے ہمارا حقیقی و روحی سے ہمارا صحابہ کر ماضی اللہ عنہم کے ہم عاشق میں درعاشق کا کام یہ ہے کہ بے محبوب کے اندر ہو، وہ محبوب کے اوپر تنقید نہیں کرے گا کہ یہ کام غلط کیا اسے جس وجہ سے ہے 'یہ چہرہ اس کی تصحیح نہیں ہے' وہ عاشق بن گیا ہو جو اب صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ حقیقی تعلق ہے، بغض تاریخی تعلق نہیں ہے

اس واسطے حضرات صلی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم فرقوں کے حق و باطل کے پہچاننے میں معیار بنیں گے پھر دیکھ جائے گا کہ ان کے عقائد صحابہ رضی اللہ عنہم کے عقائد کی مانند ہیں کہ نہیں، مطابق ہیں تو حق پر ہیں، اگر نہیں ہیں تو باطل پر ہیں۔ اس حد تک صحابہ رضی اللہ عنہم معیار ہیں۔ صلی اللہ عنہم سے شریعت تو نہیں بنی کہ وہ بتاویں کہ یہ شریعت ہے بت فرقوں کے حق میں صلی اللہ عنہم کوئی ہیں۔ اس پر عقد و تہرہ کر کے ہم پہچان میں گمراہی کے حق سے یہ باطل ہے۔ تو جو صحابہ سے عداوت رکھے گا وہ بھی باطل، جو بغض رکھے گا وہ بھی باطل، جو کام گنوج کرے گا وہ بھی باطل ہے۔ تو یہ تمام فرقے باطل پرست ہوں گے اور جو عشق و محبت کرے اور عظمت کرے وہی فرقہ حق پر ہوگا۔

صحابہ کا مکمل تقویٰ اہل سنت و جماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ اصحاب بائعہ کُفُہُم عَذَابٌ (۲) تمام صلی

(۱) السنن لترمذی کتاب المناقب باب فی من سب اصحاب النبی ﷺ ج ۳ ص ۱۰

(۲) التعبد بحرف البیہمی فی شعب ولفظ حب العرب یحییٰ وبعصم بغض ج ۳ ص ۴۲

(۳) مرقاة المفاتیح، کتاب الايمان ج ۲ ص ۲۴

رضی اللہ عنہم متفقین اور عابدین ہیں۔ قرآن کریم نے من حیث الطبقہ جس طبقہ کی تقدیس کی ہے وہ صرف صی۔ رضی اللہ عنہم ہیں، کہیں فرمایا ﴿وَصَصَّيْ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ﴾ ① اللہ نے صی۔ رضی اللہ عنہ سے راضی اور اللہ سے راضی، کہیں فرمایا ﴿وَلَوْ لَبَّيْكَ اَلدِّیْسُ اَفْتَحْ لِلّٰهِ فُتُوْبُهُمْ لِنَقُوْیْ﴾ ② اللہ نے پہلے ہی جا بجا یہ تھا کہ دو لوگوں کو کہ یہ تقویٰ شہداء میں تو صی۔ رضی اللہ عنہم کے کہ تقویٰ کی شہادت قرآن نے دی ہے۔

یہ ہو سکتا ہے کہ کسی صحابی سے کوئی غلطی ہو جائے۔ حتیٰ کہ عوام صحابہ رضی اللہ عنہم سے معصیت بھی ہو سکتی ہے مگر یہ تقویٰ کے معنی نہیں ہے۔ ایک متقی آدمی بھی گناہ کر سکتا ہے، وہ گناہ تقویٰ کے خلاف ہے جس کی جڑیں اس میں جمی ہوئی ہوں، دل میں تقویٰ جم ہو ہو۔ ہر سے یا گرد و پیش کے حارث میں مبتلا ہو کر گناہ کر گزرے۔ در اندر سے دل میں نفرت کی درتوہ کی، دل سے نادم ہو تو یہ تقویٰ کے معنی نہیں ہے۔ تو صی۔ رضی اللہ عنہم کے تقویٰ باطن کی شہادت قرآن نے دی ہے، مگر کوئی غلطی ہو جائے تو ان کے تقویٰ میں درتوہ برابر فرق نہیں پائیں گے، قرآن کریم میں خود فرمایا گیا ﴿اِنَّ الدِّیْسَ اَفْتَحُوْا ۝۱۰۱ مِّنْهُم طَآئِفٌ مِّنَ الشَّیْطٰنِ لَدٰکُمْ وَاِذَا هُم مُّبْصُرُوْنَ﴾ ③ وہ لوگ متقی ہیں مگر شیطان کا کوئی گروہ نہیں چھو جاتا ہے، در کسی گناہ پر مائل کرتا ہے تو فوراً متنبہ ہوتے ہیں کہ یہ شیطان کہاں آگیا، حول پڑھتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیطان چھو تو سکتا ہے اور اپنا شر بھی ڈال سکتا ہے مگر پھر بھی کہا گیا کہ یہ لوگ متقی ہیں۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم کے تقویٰ باطن کی شہادت اللہ نے قرآن میں دی ہے، عمل میں کوئی غلطی ہو تو اس کا امکان ہے لیکن کوئی بُر عمل بدعتی سے کریں یہ نہیں ہے، تقویٰ موجود ہے ہند خطہ اجتہاد کی ہوگی۔

صحابہ کی باہمی جنگیں یا عشا جبر و ثواب ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور میر معاویہ رضی اللہ عنہ میں جو جنگ ہوئی، ہم کہتے ہیں خطہ اجتہاد کی تھی اور السنہ جہلہ بطلی و یصیبت مجتہد خدایہ بھی کر سکتا ہے صوبہ بھی کر سکتا ہے۔ خطہ کرے تو ایک جرمے گا اور صوبہ کرے گا تو دو ہر اجر ملے گا۔ تو معصیت پہ تھوڑا ہی جرم ملتا ہے، معلوم ہو کہ خطہ اجتہادی معصیت نہیں ہے ورنہ اجر نہ دیا جاتا۔ تو مجتہد ہر صورت میں جرم کا مستحق ہے۔ تو صی۔ رضی اللہ عنہ سے مسلک میں خطہ اجتہاد کی واقع ہوئی ہے جنگیں بھی ہوئی ہیں، منظرے بھی ہوئے، مہائے بھی ہوئے مگر تقویٰ باطن دونوں حکم قائم ہے۔ خطہ فکری و خطہ اجتہادی ہوگی۔ اور خطہ اجتہاد کی پر بھی جرم ملتا ہے تو اس کی خطہ و معصیت کہنا یہ ضلالت اور گمراہی ہونے کی علامت ہے۔

بہر حال بات دور چلی گئی میں تو صرف یہ عرض کر رہا تھا۔ کہ یہ امت بحیثیت مجموعی ہے پیغمبر کے قائم مقام ہے پیغمبر کے جو چار کام تھے وہی کام امت کو کرنا چاہیے، تعلیم کتاب (یعنی تلاوت آیات)، تزکیہ نفوس، تعلیم

① پارہ ۳۰ سورۃ البیۃ، الآیۃ ۸ ② پارہ ۲۶، سورۃ الحجرات، الآیۃ ۳

③ پارہ ۹ سورۃ الاعراف، الآیۃ ۲۰۱

عمل، تعلیم اسود۔ اور خلاوت آیات یہ ساری امت کا فرض ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرے اور کرائے، ناظرہ ہو یا حفظ مگر اللہ عزوجل قرآن سامنے رہیں۔ اور معافی و مفاہین اس حد تک ضروری ہیں، بس سے ہم دین کچھ کر دیندار بن سکیں۔ سب کا عالم بننا ضروری نہیں ہے وہ فرض کفایہ ہے ہزار دو ہزار میں ایک بھی عالم بن جائے وہ کافی ہے۔ ہاں ساری امت عالم سے خالی ہو جائے ایک بھی عالم نہ ہو پھر سارے گنہگار ہوں گے تو سب کا عالم بننا ضروری نہیں مگر سب کا دیندار بننا ضروری ہے اور دیندار بننے کیلئے اتنی معلومات لازمی ہیں جس سے ہم روزمرہ کے عمل کو درست کر سکیں۔ ہم نماز کیسے پڑھیں از کو کس طرح اور کس طرح رکھیں رائج کے کیا فرائض ہیں؟ کیا واجبات ہیں؟ کیا سنتیں ہیں۔ اتنی معلومات لازمی ہیں، بچوں کیلئے بھی تعلیم کا اتنا اہتمام ضروری ہے، خود وہ مدرسہ کی صورت میں ہو یا سوسائٹی کی صورت میں ہو یا خود تلقین کی صورت میں ہو۔

تعلیم و تربیت کے درجات تو اعلیٰ ترین صورت تو تعلیم ہے کہ معلم اپنی محبت اور معیت میں رکھ کر اسے سمجھائے اور اس کو اپنے رنگ میں رنگے تاکہ وہ تقویٰ شعار بنیں، اعلیٰ طریق یہی ہے اور یہی طریق انبیاء علیہم السلام کا ہے۔ صحابی کو صحابی اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ محبت یافتہ ہے اور اسی لئے استاذ شگرد کی اصطلاح سلف صالحین میں یہی تھی 'اصحاب بنی حنیفہ'، 'اصحاب محمد'، 'اصحاب شافعی'۔ یہ اشارہ ہوتا ہے کہ یہ محبت یافتہ بھی ہیں انہوں نے محض کتاب نہیں پڑھی بلکہ معیت سے قلب کا رنگ قلب تک بھی پہنچا ہے۔

کتاب الہی قرآن میں فرمایا گیا ہے ﴿صِبْغَةَ اللَّهِ وَمِنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنُحْنُ لَكَ عِلْمُونَ﴾ ① تو اعلیٰ طریق تعلیم و تدریس ہے، اس سے ادنیٰ درجہ لٹریچر ہے، بشرطیکہ اسکا سمجھانے والا بھی کوئی ہو، سڑکچر میں آزادمت ہو کہ جس کا جوئی چاہے سمجھ لے، اس کو بھی سمجھنا پڑے گا اگر وہ اردو یا انگریزی میں ہوگا آپ کے ہاں انگریزی میں نہیں ہے مگر اردو میں بہت سے ایسے رسالے چھپ گئے ہیں جن میں عقائد کے، خلاق کے، ایمان کے ابواب کا تفصیلی ذکر ہے۔ اس زبان میں تراجم ہیں ان کا مطالعہ ہو اور ان کی تفہیم بھی ہو اس سے بھی نچا درجہ گودہ بھی ضروری ہے ماں باپ کی تلقین ہے۔ اس لئے کہ بچے کو جو ابتدائے تلقین کریں گے وہ پتھر کی لکیر بنے گی، بڑھاپے تک اس عمل کی عادت باقی رہے گی، تو ماں باپ کی تلقین اصل ہے۔ ماں کی گود تو بچے کیلئے پہلا مدرسہ ہے، اگر ماں ہی کی گود علم سے خالی ہے تو بچے تک کیا چیز پہنچے گی؟ باپ خود بھی مسئل سے خالی ہے تو بچے تک کیا علم پہنچے گا؟

نئی نسل کی تربیت کا راز۔ اس واسطے میں کہنا ہوں کہ یہ فکر آپ کی بجائے کہ ہماری نسلیں خراب نہ ہوں، ان میں ایمان باقی رہے۔ یہاں (پاکستان میں) ہر جگہ میں نے یہ فکر دیکھا اور اس سے بڑی خوشی ہوئی، امریکہ میں جگہ جگہ شہروں میں جہاں جانا ہوا یہ فکر ہر ایک کے دل میں ہے کہ ہماری نسل کسی طرح دین پر باقی رہے، کوئی ایسی تدبیر ہو۔ تو میں نے کہا یہ بہت بڑا انعام خداوندی ہے کہ دلوں کے اندر یہ فکر ہے اور اس فکر کا ہونا بڑی نعمت

عہدائے خیر اسلام ————— کتاب خیر و بدی، شخصیت خیرہ

ہے۔ لیکن اس سے ساتھ ساتھ اس بات کی ضرورت ہے کہ نقطہ ۱۱، ۱۲ کا فکر نہ ہوا چاہیے اپنی بھی تو فکر ہو جو کہ نہیں
تہا رہی ہوں گی اس کی بچے غش ناریں گے۔ بچے میں، طبع غنی کی بات سے آپ ساریں پڑھیں گے وہ بھی
کو مع حد سے نہ لگے گا آپ بویں گے وہ بھی اسی طرح ہونے کی مشق کرے گا، گانہ دہلی میں گئے تو وہ آپ
کو بھی گانے گئے گا، رہبات میں ہم کبھی جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ بھئی بچہ کیسا ہے؟ تو یہاں کہتا ہے کہ خدا
کا شکر ہے، بگالی وان دیے گا ہے۔ تو ان کے مان دیہات میں گویا سب سے بڑا سال ہے کہ بچے گانے دینے
گئے ہیں کہ وہ آپ کو گانے دے دیں، عات ہے تو، میں بھی وہی عات آئے گی۔ تو یہ فکر مائل صحیح ہے۔
اولاً درست رہے، مگر یہ فکر مکمل ہوگی کہ یہ بھی تو فکر کریں، ہم بھی تو درست ہیں۔ ہر دن درق سے دار
دست ہوئے ہم نہ رہے تو، ابھی ۲۰ برس کی "انس س عی دین منو کہم" لوگ بنے ہر شاہوں کا
طریق پناہ میں تو گھر کے لوگ، وادہ تو کس ماں باپ ہی ہیں، جو ساری پرورش ہوئی وہ، ان کی پرورش ہوئی
انس عی دین منو کہم کے قاعدہ کے سوا کبھی رہا ہے؟ تو، دشاہ طریق پہنچتی ہے صومست میں جو
چیز پسندیدہ ہے عوام بھی پسند کریں گے تو گھر کی حکومت وہاں رہا ہے کہ ہاتھ میں ہے جو نہیں پسند ہوگا
بچے بھی وہی پسند کریں گے۔ تو یہ طریق سے کہ بچے اپنی پر قوم میں، اس کہنے والی ہے۔ کچھ عادت ہو، اور کچھ
عظیم مذہب بھی ہو، پوچھ نہیں سکتے ہیں، وہاں وہی دوں کا بھنا بھی ہو رات اس کی تلقین بھی ہو، روک روک بھی
ہوں جو یہ تو تب نہیں بات کرتے، حدیث میں ہے کہ لا ترفع عصا ابی ولا سے بھی غشی مت تھا،
مضبوط یہ کہ، تمہاری گزرتی میں رہیں چاہے وہ رہے بھی ہو جو میں تب بھی تمہیں چاہی رکھو ﴿وَوَدَّ كَسْرُ فَاسٍّ
اَلدَّكْرِ يَتَلَعُ لَمَومَةٍ﴾

اس واسطے میں یہ چند جمعے عرض کیے ہیں جو میں نے پڑھی تھی اس سیت میں بہت سے عوام اور
مصر میں ہیں مگر نہ میں سرے مضامین ایک مجلس میں بیان کرسکتا ہوں اور یہ بھی یہ ضروری ہے کہ سارے
مصر میں مجھے معلوم بھی ہوں یہ بڑے صحابہ کا کام ہے مگر جسے مضامین ہیں میں وہ بھی نہیں دکر سکتا۔ اس میں
نے اجماع طور پر آپ کی ایک سرسری تقریر کردی اور ساتھ بتایا کہ اس راستہ پر آپ کو چلنا ہوگا۔ وہ ہے کہ لندہ
حادث ہمیں تو فنی خط، امر، اسے حق تعالیٰ ہمارے دیں دیا روئے نور دست فرماے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی
رحمت پر چلے، اور یہ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستہ پر قنار ہے۔

وَحُودُ دَعْوَانِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

معجزہ علمی

”اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ نَحْمَدُہٗ وَنُسَبِّحُہٗ وَنُسْتَغْفِرُہٗ وَنُؤْمِنُ بِہٖ وَتَوَكَّلُ عَلَیْہِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنْ شُرُوْطِ اَنْفُسَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا ، مَنْ یَّہْدِہٖ اللّٰہُ فَلَا مُصِلَ لَہٗ وَمَنْ یُّضِلْہٗ فَلَا هَادِیَ لَہٗ وَنَشْہَدُ اَنْ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَحْدَہٗ لَا شَرِیْکَ لَہٗ ، وَنَشْہَدُ اَنْ سَیِّدَنَا وَوَسَدَنَا وَهٰوَلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُہٗ وَرَسُوْلُہٗ ، اَوْسَلَّہُ اللّٰہُ اِلَیْ کَاثَرًا لِلنَّاسِ نَبِیْرًا وَنَدِیْرًا ، وَذٰی عِیْنًا اِلَیْہِ یَاذِیْبُہٗ وَیَسْرَاجًا مُّشِیْرًا اَمَّا بَعْدُ اَفْأَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ہُوَا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَاِنَّا لَنَحْفِظُوْنَہٗ ① صَدَقَ اللّٰہُ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ

تہمید بزرگان محترم اس جس کا موضوع جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے عملاً بھی ظاہر ہو گیا یہ ہے کہ دارالعلوم اسلامیہ کے فارغ التحصیل طلبہ کرام کو سند دی جائے اور ان کو تقسیم کیا جائے تاکہ دارالعلوم کی کارگزاری سامنے آجائے اور اس دارالعلوم کے معاون جو تعاون کر رہے ہیں اس تعاون کا نیک ثمرہ آپ کے سامنے آجائے۔ دوسرے لفظوں میں جس کا موضوع قرآن کریم لکھا ہے کہ قرآن عظیم کے سلسلہ میں اس کی برکات و ثمرات سامنے بھی آئیں در انہیں بیان بھی کیا جائے۔ اس لئے میں اس سلسلہ میں چند گزارشات قرآن کریم کے بارے میں اور اس کی نسبت سے دارالعلوم اسلامیہ کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں، حق تعالیٰ مدد فرمائے اس لئے کہ میں بہت زیادہ کمزور بھی ہوں، ضعیف بھی ہوں، کچھ علیل بھی ہوں اور علم کے لحاظ سے بے حد قلیل بھی ہوں۔ مگر عظمت اور قسٹ کے باوجود جتنا کچھ حق تعالیٰ مدد فرمائیں گے اور جتنا کچھ آپ حضرات کی توجہات کی برکت شامل حال ہوگی تو ممکن ہے کہ چند کلمات گزارش کر سکوں۔

کلام کی عظمت کے چار معیار پہلے تین بات سمجھ لیجئے کہ کسی بھی کلام کی عظمت یا وقعت اس کے شکلم سے پیدا ہوتی ہے جس درجے کا شکلم ہوگا کلام کرنے والا ہوگا اسی درجہ۔ کلام کی عظمت اور کلام کی وقعت بھی آپ کے سامنے آئے گی۔ عربی کی ایک مثل مشہور ہے ”قَلْبُ الشَّہَادَةِ یَقْلِبُ الشُّہُوْدَ“ شہادت کی عظمت شاہدوں سے قائم ہوتی ہے۔ اگر شاہد عادل ہے، سچا اور سچ ہے تو اس کی شہادت بھی سچی اور شاہد میں اگر کھوٹ ہے تو اس کی شہادت کا بھی وہی درجہ ہوگا۔ تو کلام کی عظمت اور وقعت بھی شکلم ہی سے ظاہر ہوتی ہے۔ جس درجے کا شکلم ہوتا

ہے اسی درجے کا کہ کلام بھی سمجھ جاتا ہے۔ لکن اگر دو کلام کرنے والوں کا کلام مشترک ہو تو مگر ایک منظم گفت درجے کا آدمی ہے تو اس کے کلام میں وقعت بھی کچھ گھٹ جاتی ہے اور اس کلام کو کوئی بڑی سہولت کہے تو اس کی وقعت بڑھ جاتی ہے۔ لکن اس کی عظمت اور وقعت کے لحاظ سے چند چیزیں طبعی طور پر ضروری ہیں جس سے کلام غنیمت ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز علم اور فضل ہے۔ اگر کلام کرنے والا علم و ادب سے خیر ہے تو اس کے کلام میں علم ہوگا اور اس کی خبر سے اس کے علم کی وسعت و منبع ہو جائے گی تو پہلی چیز کلام کے لئے علم و ادب ہے یہ ضروری ہے۔ چنانچہ آدمی اگر کلام کرے تو اس کے کلام سے وہی چہ نہ نکلتا اور وہی چہ نہ حرکات سرور ہوں گی، لوگ پیچھا جائیں گے نہ ہونے والا کوئی جمل ہے جسے بولنے کا طریقہ نہیں آتا لکن ظاہر کرتا ہے۔ تو کلام کی وقعت کے لئے سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ علم و ادب ہے دوسری چیز دانش اور فہم ہے کلام کرنے والے میں عقل بھی ہو فہم بھی ہو، دانش مدد بھی ہو۔ اگر وہ آدمی کلام کرے تو کلام ہو ہی جس میں علم و ادب ہے مگر اس کی بے وقوفی کی وجہ سے کلام ہڈ سے جاتا ہے، مونٹریکس ہوتا تو قلوب پر بھی اثر نہیں کرتا۔ تیسری چیز مصعب اور مقام ہے۔ کلام کرنے والا اگر صاحب حیثیت ہے، اس کی عمرنی حیثیت و بچی ہے تو کلام بھی اونچا ہو جائے گا۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ کلام عقل ہو، پینچے تو اس کی سند و رتاجی حیثیت مضبوط ہو مگر سند ہو، راوی صحیح نہ ہو تو ظاہر ہے کہ کلام کا بیچن مشکل ہو جائے گا کیسے گا تو ناتواں پیچھے گا تو بہر حال طبعی طور پر چار چیزیں ضروری ہیں، علم، ادب، دانش و فہم، منصب و مقام اور صحت سند و رتاجی۔ اس کے لئے علموں کے کلام کی صرف لوگ نہ تو دہ کرتے ہیں مثلاً اگر کوئی بچہ ہو تو اس کے کلام میں تخریر و تہمت بھی ہو، لفظ بھی ناقص ہوں گے اور سند و رائے نہیں گئے مگر کہیں گے کہ بھی بچہ ہے، بچہ چاہے بولتا نہیں جاتا۔ نہ سے علم ہے، سنا سے خبر ہے تو ظاہر بھی اسی درجہ کا بے وقعت ہو جائے گا۔ چاہے بچہ کو آپ شہادت دیں گے اور آپ اس کے توہم نے کو کہیں گے کہ ماشاء اللہ خوب بولتا ہے اور اس کا حوصلہ بڑھانے کے لئے ہوگا، یہ نہیں کہ کلام کی کوئی عظمت آپ کے دل میں بیٹھ رہی ہے۔

اگر علم ہو مگر ناقص ہو تب بھی کلام ناقص ہو جاتا ہے عورتوں کا کلام عموماً بے ربط ہوتا ہے اس لئے کہ اسے اندر قصہ علم بھی ہے اور نقصان عقل بھی ہے، لہذا ماشاء اللہ مگر کوئی عورت، مائے فاضل نے تو در بات ہے جیسے کہ اسماء میں بہت سی عورتیں عالم و فاضل ہوئی ہیں، محدث بھی گداری میں، یہ بھی گندی میں مگر وہ ہر دوں میں ایک درجہ ہیں، عام طور سے ان میں نقصان علم، نقصان عقل ہوتا ہے اس لئے کہ کلام میں بھی نقصان آتا ہے۔ عورتوں کا کلام بے وقعت ہونے کی وجہ یہی وجہ ہے کہ خوند بیوں میں جس لڑکی سولی ہے بیوی بھی مقام پر پہنچتی ہے درجہ دہ بھی بولتا ہے مگر بیوی مرنے کی ایک ناگہانکے جاتی ہے اور خوند خجش پیش کرتا ہے دینیں پیش کرتا ہے مگر اس کی وہی یک رت ہوتی ہے، جس کو قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے ﴿وَمِنْ بَشَرٍ﴾

الْحَنِیۃُ وَهَوٰی الْحَصَامِ عِزُّ فِیۡہِ ۝ جو بچپن سے زہرِ ت کی جھنکار میں پرورش پاتی ہے تو اس کے قلب کے اندر سونا چاندی زیادہ گھس ہوتا ہے، علم و زخیر اس کے اندر زیادہ نہیں ہوتی۔ درسی بچی ہے اس کے کان چھید دیئے اس کو، بیاں پہن دی جاتی ہیں اور بڑی ہوتو ناک چھید دیئے تو اس میں "سونے کی لوٹک" اور "کیل" ٹھونک دی جاتی ہے اور دراز بڑی ہوتی تو گلے میں چاندی کا طوق ڈال دیا جاتا ہے اور در بڑی ہوتی در شادی ہوتی تو ہاتھ پاؤں میں سونے چاندی کی بڑیاں پہن جاتی ہیں، جھٹکے ڈال دیئے جاتے ہیں، گلے میں ہنسی ڈال دی جاتی ہے۔ عرض سر سے میر تک سونے اور چاندی میں جھڑی ہوں ہوتی ہے اس لئے اس کی تمام تر ہمت و تمام تر شوق و رغبت سونے اور چاندی کی طرف ہوتا ہے۔ مردوں کو تو یہ روگ عورتوں ہی سے لگتا ہے۔ اگر مرد مجرد (غیر شادی شدہ) ہو وہ سونے چاندی کی طرف زیادہ توجہ نہیں کرتا۔ بہر حال جب دل میں سونا چاندی گھس جائے تو اس میں علم کی گنجائش کم ہوتی ہے اور عقل کی گنجائش بھی کم ہوتی ہے۔

حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جن کا ذکر خیر آپ سنتے رہتے ہوئے، یہ جہد حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو روپے پیسے کے دلدادہ تھے تو فرمایا کہ "دست در سودیں قدر مدہوی کہ" جس ہاتھ کو سونا چاندی لگتا ہے تو اس میں کچھ سی پی بھی آ جاتی ہے اور کچھ بوجھ پیدا ہو جاتی ہے۔ جس زمانے میں یہ چاندی کا روپیہ چلتا تھا در سونے کی گنیں چلتی تھیں حساب گننے بیٹھتے تھے تو اس میں گتے کے جد اگلیوں پر سی پی آ جاتی تھی در اس میں پھر بوجھ پیدا ہو جاتی تھی تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ "دست در آودائیں قدر مدہوی کہ" قلب زر آود چہ قدر مدہو جو مدہو ہاتھ کو سونا لگ جاتا ہے تو حق مدہو ہو جاتی ہے اور اس دس میں یہ سونا لگ جائے تو کس قدر مدہو پیدا ہو جائے گی! تو حقیقتاً عورتوں کے دلوں میں سونا اور چاندی گھس جاتا ہے اس لئے کہ شروع سے آخر تک اسی کی جھنکار میں پرورش پاتی ہیں تو علم اور دانش کی طرف قدر تان کی توجہ کم ہوتی ہے۔ وہ کلام کریں گی اس میں روپے پیسے کا ذکر زیادہ ہوگا۔ اس میں قرآن کا تو ذکر ہی نہیں ہوگا اس لئے کلام بھی نا تمام ہوگا موثر بھی نہیں رہے گا۔ تو کلام کے سب سے پہلے ضروری ہے کہ علم بھی صحیح ہو اور کامل ہو تو سبحان اللہ! اس کی خبر اور بصیرت بھی صحیح ہو ورنہ کامل ہو تو کلام میں بھی سی درجہ کمال پیدا ہو جائے گا۔

کلام کے اندر حقیقت، شکم جلوہ گر ہوتی ہے حقیقت یہ ہے کہ کلام کے اندر خود شکم جلوہ گر ہوتا ہے اگر شکم کے وصف دیکھے ہوں تو اس کا کلام سن لیا جائے، کوئی شاعر شعر خوانی کرے گا شعر فصیح پچان لے گا کہ شاعر آدمی ہے، اس کے کلام سے علم، دب اور رخت یہ چیزیں سرزد ہوں گی، کوئی شیخ کلام کرے گا تو اس سے معرفت، ہم اور عرفان لپٹی سرزد ہوگا در سب پچان لیں گے کہ کلام کرنے والا عرف ہے، اسی طرح اگر کوئی عالم کلام کرے گا تو کلام سے پچس لیا جائے گا کہ اس کے قلب کے اندر علم ہے اس کے لفظ غلط سے علم نکلتا ہے تو کلام میں دراصل

خود متکلم جلوہ گر ہوتا ہے، جسے متکلم کو دیکھ کر ہوا اس کے کام کو دیکھ کر اس سے وہ نہ مریاں ہو جائے گا۔

زیب النساء شہزادی درنگ زیب کی بیٹی زیب النساء بہت بڑی شاعرہ تھی، وہیں درد کی بھی تھی، جب شہزادی دربار میں مشاعرے ہوتے، درشعراء اپنا کلام سنا کر زیب النساء کا کلام بھی سنا جاتا تھا، وہ عموماً تمام شعراء کے کلام پر نفعی ہوجاتا تھا، لوگ مردھنتے تھے، در اس کی بڑی دوا دیتے تھے۔ اورنگ زیب کا ایک درباری تھا، اس کی ماں سے نکلا کہ کاش میں زیب النساء کو دیکھ بیٹا اس سے کہ اچھا کام سن سے نذر رہا جی چاہتا ہے کہ متکلم کو دیکھیں۔ اس کی زبان سے نکلا کہ کاش میں زیب النساء کو دیکھ لوں، مگر اول تو ہادشہی محل، دربار سے پردے کا راجہ کوئی آج کا دور تو خوشدلی تھا کہ بے پروگی اور عریانی بھی ہوئی ہو، پردہ بھی تھا، عورتیں غلی رشتی تھیں تو دیکھنے کی کوئی صورت نہیں تھی، درباری عاقل صاحب کا یہ مقولہ زیب النساء کو پہنچ گیا۔ اس سے کہا میرے دیکھنے کی بڑی آسان صورت ہے اور اس نے یہ شعر پڑھا کہ

درخ مخی مسم چون بوئے گل در در بگل ہر کہ دیدار میل داد، درخ بند مر

میں اپنے کلام میں اس طرح چھپی ہوئی ہوں جس طرح گلاب کی پتیوں میں خوشبو چھپی ہوئی ہوتی ہے، اگر خوشبو کا درک کرنا ہے تو گلاب کی پتی کو دیکھو، خوشبو خود بخود سامنے آجائے گی تو میں نے کلام میں چھپی ہوئی ہوں جسے مجھے دیکھنا ہو میرے کام کو دیکھ کر میں اس میں جلوہ گر ہو جاؤں گی۔ تو حقیقتاً دیکھنے کی چیز صورت نہیں ہوتی، حقیقت ہوتی ہے، صورت تو ایک عارضی چیز ہے، وہ نکل تو رفت کا در پو پختی سے اصل چیز نساہ کے لئے حقیقت ہے۔

سیرت سازی کی ضرورت۔ تو دانش مند کا کام یہی ہوگا کہ صورت کے سنوارنے کی بجائے سیرت کو سنوارے، وہی انسان کی حقیقت ہے اور روحانی صورت، وہ تو چند روزہ رہا رہے، آدمی جب بڑھا ہوتا ہے تو ساری صورت بگڑ جاتی ہے، وہ رنگ و روغن ہی نہیں رہتا جو جوانی کے زمانے میں تھا، بڑھاپا ہی صورت کی رنگین کو کھو دیتا ہے، بڑھاپا بھی نہ آئے کچھ علم لگ جائے، کچھ فکر لگ جائے یا کوئی بیماری لگ جائے اس سے بھی سارے رنگ روپ رکل ہو جاتا ہے، صورت باقی رہتی اور نہ رنگ رہتا ہے تو صورت حقیقت میں قابلہ لغات نہیں ہے اصل چیز سیرت ہے۔ ہمارے لو جو دل بھائی خصوصی طور پر رات دس صورت کے سنوارنے کی فکر میں رہتے ہیں گواں کو درست کریں، بنائیں، سنواریں لیکن حقیقت میں یہ پتی کوتاہی ہے، جتنی محنت صورت کے سنوارے پر کرتے ہیں اگر سیرت کے سنوارے پر کریں تو کہاں سے کہاں پہنچیں، تو آپ صورت کو سنوارنے کی کیا فکر کرتے ہیں اور اس کو کیا سنواریں گے جو بگڑے کے لئے پیدا ہوئی ہے، جس کا کام ہی یہ ہے کہ بگڑے، سے کہاں تک آپ سنواریں گے اور دیکھئے دو گھنٹے صورت سنوارنے میں صرف کریں گے شام کو بگڑ جائے گی پھر گئے روز بیٹھ کر کے گھنٹہ بھر صرف کریں پھر بگڑ جائے گی، سے کہاں تک آپ سنواریں گے وہ تو پیدا ہی بگڑے کے لئے ہوئی ہے

ایک شیخ کا اپنے صورت پرست مرید کا علاج کرنا وہ کسی بزرگ کا مشہور واقعہ ہے کہ ان کی حاشیہ

میں لوگ اللہ اللہ ورد کر لہ کے لئے آیا کرتے تھے اور خانقاہ کا کام جاری تھا۔ ایک روز ایک صاحب داخل ہوئے، شیخ کے ہاتھ پر بیعت کی، مقصد یہ تھا کہ اپنے قلب کی اصلاح کریں تو شیخ کے ہاں کا طریقہ یہ تھا کہ عام مریدین کا کھانا ان کے گھر پہنچاتا تھا ایک مائندہ متعین تھی، کھانا تیار ہونے کے بعد وہ حجرہ در حجرہ کھانا تقسیم کر جاتی تھی۔

وہ باندی حسب معمول آئی اور اس نے آگے کھانا بٹھانا شروع کیا، مائندہ جب نئے مرید صاحب کے حجرے میں آئی تو باندی کچھ قہر و صورت تھی، ”ہاں کی اس سے آنکھ لڑگئی اور ان کے دل میں مشتق پیدا ہو گیا۔ اب وہ جب آتی یہ سے ہنسنے لگتی تھی، شیخ کو پتہ چل گیا کہ اس کی طبیعت باندی کی طرف مائل ہوئی ہے، رات دن اس کی فکر میں ہے وہ اگر اللہ تو گیا اپنی جگہ اور صورت شکل میں اچھے کے رہ گئے ہیں۔ شیخ کو معلوم ہو گیا تھا مگر یہ حضرات اہل اللہ زبان سے زیادہ مداح نہیں کرتے، تدبیر سے مداح کرتے ہیں تو شیخ نے تدبیر کی کہ ان کے در سے اس صورت کی محبت نکل جائے۔ طریقہ یہ اختیار کیا کہ ایک دست آوردائی منگوائی، جس کو گھونٹا یا املتاس وغیرہ وہ اس باندی کو کھلایا اور ایک جگہ متعین کر دی کہ قصائے حاجت کے لئے وہاں جا کے بیٹھے، ایک کنڈر کھو دیا اور ایک قند چھڑکھ دیا۔ صبح سے شام تک اسے بڑی تعداد میں دست آئے وہ رنگ روغن ختم ہو گیا اور ہڈیاں اور ہڈیاں نکل آئیں، بھیا تک سی صورت بن گئی۔

شیخ نے فرمایا: کہ کھانا لے کے اس مرید کے پاس جا اور جو معاملہ وہ کرے اس کی مجھے اطلاع دینا وہ حسب معمول کھانا لے کر آئی، یا تو وہ انتظار میں بیٹھ رہے تھے کہ باندی آئے تو ڈرا گھوڑیں، آنکھوں کو پتھکیں۔ اب جو آئی، صورت اس کی بھینی، بجائے خوبصورتی کے زردی منہ پر چھائی ہوئی، ہڈیاں نکل ہوئیں، اسے بڑی نفرت پیدا ہوئی اور اس نے منہ پھیر دیا اور کہا کھانا کھو دے اور چلی جا یہاں سے اوہ بے چاری چلی گئی اور شیخ سے جا کر اس نے سر حال عرض کیا کہ آج تو یہ معاملہ بالکل پایا کہ الحمد للہ علاج ہو گیا، شیخ آئے اس مرید کی انگلی پکڑی کہ ذرا میرے ساتھ تشریف لے چئے، وہ حجرے میں قند چھڑکھ رہا تھا جس میں وہ دستوں کی نجاست پڑی ہوئی تھی اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شیخ نے کہا: یہ آپ کا معشوق ہے، اسے لے جائیے بڑی حفاظت سے اس نجاست کو رکھ لیجئے، اس لئے کہ آپ کو باندی سے محبت نہیں تھی؟ پھر تو اس سے محبت تھی، جب تک یہ اس کے پیٹ میں رہی آپ عاشق رہے، دلہہ رہے، یہی تو نکل گئی اور کی چیز نکلی جو آپ کی محبت ختم ہو گئی تو آپ کو نجاست سے محبت ہے باندی سے محبت نہیں ہے، یہ ہے آپ کا محبوب، اسے ختم کر لے جائیے وہ شرمندہ ہوئے اور دل سے وہ ساری چیز نکل گئی۔

سیرت باقی اور صورت فانی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ صورت کی محبت تو نجاست کی محبت ہے۔ محبت اصل میں سیرت کی ہوتی ہے کہ آدمی میں علم ہو، معرفت خداوندی ہو، تعلق مع اللہ قائم ہو جس سے سیرت بنتی ہے۔ وہ چیز محبت کے قابل ہے۔ یہ گوشت پوست کی محبت حقیقی محبت نہیں یہ تو نجاست کی محبت ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ محبت کے قابل سیرت ہے نہ کہ صورت۔ صورت کو تو جتنا آپ سنو ریں گے وہ تو بگڑ کر ہی رہے گی، سیرت البتہ ایسی چیز

ہے کہ جب حق تعالیٰ دیدے تھے ہیں تو وہ اس دنیا میں بھی قائم ہے پر رخ میں بھی قائم ہے سحر میں جا کے بھی قائم رہے گی وہ مجرے والی چیز نہیں ہے۔ اس نے کہ سیرت کے اندر کائنات خداوندی جلوہ گر ہوئے ہیں اور اللہ کا کمال رائل ہونے کے لئے نہیں ہے وہ تو ابدی ہے، برتر رہے گا تو جس میں اللہ کا کمال آجائے تو وہ بھی پائید رہے، صورت سانی کی خصوصیت یہ ہے کہ انسان تغیر کا پتہ ہے تو صورت بھی متغیر ہوتی رہتی ہے۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ کلام کے اندر شکم جلوہ گر ہوتا ہے تو شکم کی صورت جلوہ نہیں ہوتی اس کی سیرت و حقیقت جلوہ گر ہوتی ہے اس سے آدمی پہچان سکتا ہے کہ یہ شکم کس درجے کا آدمی ہے۔

کلام کو چار چیزوں سے متصف ہونا چاہئے ... تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ علم اور تجربے دوسری چیز دانش، درہم کردہ ہو تو کلام میں عظمت پیدا ہوتی ہے اور تیسری چیز منصب اور مقام ہے اگر شکم یا حیثیت ہے تو کلام بھی یا حیثیت ہوگا اگر اس کی حیثیت گری ہوئی ہو تو کلام کی کوئی وقعت نہیں ہوگی، ایک کلام میں کروں یا آپ کریں کوئی وقعت نہیں اور اسی بات ایک صدر جمہور یہ کہہ دے تو دنیا میں اس کا اثر ہوتا ہے سیاست کی بساط سٹ جاتی ہے ملکوں کے منصوبے بن جاتے ہیں۔ وہی جملہ آپ نے کیا اور وہی جملہ ملک کے وزیر اعظم نے کیا اس کے اثرات دور رس ہوتے ہیں دنیا گیر ہوتے ہیں۔ یہ منصب اور مقام کا اثر ہے چونکہ منصب بڑا ہے اس لئے زبان سے نکلا ہوا کلام بھی بڑا ہو جاتا ہے اور منصب ٹھیک ہے یا بے منصب آدمی ہے تو کلام کی بھی کوئی وقعت نہیں ہوتی۔ در چوتھی چیز یہ ہے کہ کلام جب ہم تک پہنچے تو صحیح سند کے ساتھ پہنچے اشتہار و ندر ہے کہ معلوم نہیں شکم نے کلام کیا ہے یا نہیں پورا کلام پہنچا ہے یا دھور اٹھایا ہے، اس کی تاریخی حیثیت مضبوط ہونی چاہئے تو یہ اوصاف ہونے چاہئیں۔

کلام اللہ کی عظمت شناسی جب یہ بات مسلم اور یہ اصول طے شدہ ہے کہ جس کا علم جتنا بڑا ہوگا کلام بھی اتنا بڑا ہوگا، جس کا منصب، در مقام بلند تر ہوگا کلام بھی، اتنا ہی بلند ہوگا، جس میں عقل، درہم رچا ہو ہوگا اس کا کلام بھی اتنا ہی اوجھا ہوگا اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العزت کی ذات .. علم کے لحاظ سے دیکھی جائے تو علم اس کا راحمدود، کہیں اس کی حد نہیں ہے، آپ صرف سامنے کی چیز کو دیکھ سکتے ہیں اس کے سامنے حاضر غائب سب حاضر ہیں، وہ جس طرح ہے ایک ہا دل کی گرج کو سنتا ہے اسی طرح سے زمین کی تہ میں اگر چھپنے پھرنے کے دہر چوٹی چل رہی ہے تو اس کی ٹھکساٹ بھی سنتا ہے، وہ سمجھ دھیر ہے، آپ زبان سے کوئی بات من لیں گے جان لیں گے وہ دلوں کے تختی راہ راہ کو جانتا ہے۔ ﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ ① اسے دلوں کی کلک کا بھی علم ہے کہ آپ کے دس میں کیا خطرات گد رہے ہیں تو اس کا علم راحمدود، وہ خدا ہر در باطن پر حاوی، اس لئے اس کا کلام بھی خدا ہر باطن پر حاضر ہوگا اور اتنا جامع کلام ہوگا کہ اس سے زیادہ جامعیت نہیں ہو سکتی، اس میں فصاحت بھی ہوگی باغت بھی انجاری ہوگی، بداعت بھی عجازی ہوگی، توضیح بھی اعلیٰ، بیع بھی اعلیٰ درجہ عت بھی اس میں

اعلیٰ ترین ہوگی، اس کی کوئی حد و نہایت نہ ہوگی۔

فصاحت فصاحت کی مثال تو یہی ہے جیسے آپ کپڑا سوائیں تو سب سے پہلے تو کپڑے کو دیکھا جائے گا کہ اس کا مادہ بھی صحیح ہے یا نہیں، اگر کپڑے کا مادہ صحیح ہے، سوت نہایت عمدہ ہے، ریشم نہایت عمدہ ہے تو کہیں گے کہ کپڑا نہایت اعلیٰ ہے۔ یہ کپڑے کی ذات ہے اس کو کہنا چاہیے کہ یہ فصاحت ہے کہ کلام کے اندر الفاظ نہایت با محاورہ ہوں، غلام کے اندر لفظوں میں کوئی منافرت نہ ہو کہ کائنات اس کے سب سے کتب جائیں، کالوہا پر بار گھرے، بلکہ یہاں ہو کہ کلام میں کلام پہنچا اور دل میں اثر کیا اور حقیقت منکشف ہو گئی۔ تو کلام کے اندر لفظ بھی اعلیٰ ہوں کہ کوئی وجہ یہ بھی نہ ہو درجہ جس میں کوئی دشواری بھی نہ ہو۔ تا سلیس ہو کہ فوراً قلب میں تر جائے اور اتنا جامع ہو کہ سارے تھاق میں اس میں چسپ ہوے ہوں، یہ تو فصاحت ہے۔

بلاغت ایک یہ کہ کپڑا ہر کے مطابق ملے ہوا ہے، کپڑا تو بہت اعلیٰ ہے مگر درجہ ہی محدود تھا، اس نے نہایت غلطیہ، جب آدمی پہن کر لکھتا ہے تو لوگ کپڑوں کو تو دیکھتے ہیں مگر کہتے ہیں کہ وضع قطع بہایت بھڑکی ہے تو اس سے کپڑے کی خوبیاں بھی غلط ہو جاتی ہیں تو کپڑے کا بدن کے مطابق ہونا یہ غزلہ بلاغت کے ہے۔

بداعت پھر اس کپڑے کے دو پر کوئی رنگ، کوئی نقش و نگار اور رنگینی اعلیٰ ترین ہو تو اسے کلام بدیع کہتے ہیں یعنی اس کی بداعت بھی اعلیٰ ہے تو کلام اپنی ذات سے بھی اعلیٰ، سننے والے درحاطین کے مزاج کے بھی مطابق در اس کے اندر مرصع و منجھ، منطقی ہونا یہ بھی داخل ہے تو فصیح بھی ہو، بلیغ بھی ہو اور بدیع بھی ہو۔

ظاہر بات ہے کہ حق تعالیٰ کا کلام جب کہ اللہ تعالیٰ تمام صفات کمال کے ضیع ہیں تو ان کے کلام کے اندر یہ ساری چیزیں انتہائی طور پر جمع ہونی چاہیے، ایسا عجازی ہو کہ کوئی بشر یہ کلام نہ کر سکے۔ اس لئے کہ بشر کا علم محدود ہے تو کلام کی بھی جامعیت کم ہوگی، اللہ کا علم لامحدود ہے تو کلام بھی اتنا جامع ہوگا کہ قیامت آجائے مگر اس کے بچنے سے علم ختم نہیں ہو سکتا۔ ہر چیز کا حکم اس میں موجود تو حق تعالیٰ کا کلام جامع ترین ہوگا، فصیح ترین ہوگا، بدیع ترین ہوگا بدیع ترین ہوگا اور اعجازی بھی ہوگا۔

معجزہ کی حقیقت تو قرآن کریم حقیقت میں معجزہ ہے۔ معجزے کے معنی یہ ہیں کہ تمام دنیا عاجز آجائے مگر اس جیسی چیز نہ مل سکے۔ حق تعالیٰ میں جتنی صفتیں ہیں وہ سب اعجازی ہیں کہ کوئی غیر خدا نہیں ماسکتا اور نہ بنا سکتا ہے۔ اللہ نے آسمان بنایا، زمین بنائی، چاند سورج بنائے وغیرہ وغیرہ۔ چاند سورج تو چاند سورج ہیں آپ اس کی ایک کرن بھی نہیں بنا سکتے۔ یہ اس کی دلیل ہے کہ یہ آپ کی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ کسی ایسے حکیم کی بنائی ہوئی ہے کہ اس کی حکمت کی کوئی انتہا نہ ہو۔ آسمان اور چاند سورج تو پانی جگہ ہیں یہ زمین ہے جو رات دن آپ کے قدموں میں پھال ہے۔ اس کا ایک ذرہ آپ پیدا نہیں کر سکتے اس زمین سے کام تو لے سکتے ہیں کہ دروں کو جوڑ کر آپ چیزیں بنائیں در ایجادات کریں لیکن ایک ذرہ پیدا کریں یہ آپ کے بس میں نہیں ہے تو جو زمین آپ کی اصل ہے

ہر وقت آپ کے سامنے ہے، ہر وقت اس پر آپ جتے پھرتے ہیں، اس کا ایک رو نہیں بنا سکتے، یہ اس کی دلیل ہے کہ یہ معجزہ ہے اور اس ذات کا بنایا ہوا ہے جس کا علم لامحدود ہے، قدرت لامحدود ہے، اقتدار لامحدود ہے۔ تو جتنی چیزیں اللہ کی صفتیں ہیں وہ سب معجزات ہیں سرری و پالی کے عالم سے خارج ہے۔

تمام تر تحقیقات معجزاتِ خداوندی ہیں۔ اس کے پیٹ میں پڑتا ہے تو کیا مانتی ہے اس کو؟ ماں کو تو یہ خبر نہیں کہ ہو کیا رہا ہے، پاپ بنانا ہے، تو پاپ کو کچھ خبر نہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کارخانہ قدرت کا کام جاری ہے، بچہ جن رہا ہے اور صورت بنائی جارہی ہے، یہ اسی کی صفت ہے کہ پانی کے قطرے پرتھک کر دے۔ آپ پانی پر تصویر نہیں کھینچ سکتے لیکن اللہ کی یہ قدرت ہے کہ ایک قطرہ، کے اوپر تصویر کھینچ دیں۔ اس سے صورت بنائی، اور نقش بنائے، وہاں کچھ کر سکتی ہے نہ پاپ۔ اس سے کہا جائے گا کہ حق حق تعالیٰ ہیں، لیکن سبب تخلیق یہ مرد و عورت ہیں۔ تو پاپ بھی حق نہیں، اس بھی حق نہیں، خالق صرف ایک اللہ ہے لیکن اس نے اپنی تخلیق کو دنیا میں اسباب کے ذریعے بنایا ہے۔

مرد و عورت کو سبب بنایا جس سے بچہ پیدا ہوا تو وہ خالق نہیں ہیں، سبب تخلیق ہیں اس واسطے، ایک موقع پر حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ﴿وَعِزُّنَا مَن تَخْلُقُوهُ اَم مِّنْ مَّا خَلَقْنَا﴾ ① یہ بات کو تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں تم خالق ہو کہ ہم خالق ہیں، ایک زمیند ہے زمین میں مومنوں کے بچے دار و اداں دیتا ہے، اس مومنوں کے مرنے کے بعد اس بچے کو پھانسا اور اس میں سے کوئیل نکالنا یہ کس کا کام ہے، یہ کا شکار کر سکتا ہے؟ کا شکار کو کچھ پتہ نہیں وہ تو دہ ڈال کر لگ ہو گیا اور وہ بھی اس کا بنایا ہوا نہیں ہے وہ بھی اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے، اس کا کام تھا ہے کہ زمین میں ڈال دے، اب زمین کے عمر قدرت کی جڑیں چل رہی ہیں کہ وہ دانہ پختہ سے، اس میں سے کوئیل نکلتی ہے، درخت جاتا ہے۔ یہ صرف اسی اللہ کا کام ہے۔ تو کہا جائے گا کہ درخت کے خالق حق تعالیٰ میں کاشت کار نہیں ہے، اسے اپنی تخلیق کے خدا کر کے کا سبب بنایا ہے۔

مومنوں کے بچے سے ایک کوئیل اور اپنی طرف چلتی ہے وہ تیری روم و مارک ہے کہ آپ اس کو دو، لگیوں میں مسل رہیں لیکن وہی بڑھتے بڑھتے تنہا عظیم بنا اور درخت ہو جاتا ہے کہ کسی پر پڑے تو اس کی جان نکل جاتی ہے۔ اس میں غور یہ کرنا ہے کہ درخت کی طبعی خاصیت یہ ہے کہ وہ نیچے کی طرف جائے، پتے کو آپ چھوڑ دیں تو وہ نیچے کو جائے گا، شاخ کو آپ چھوڑ دیں تو اوپر کی طرف لپک جائے گی وہ نیچے کی طرف آئے گی۔ یہ اس کی قدرت نہیں تو در کیا ہے کہ کوئیل نکلی اور اوپر کی طرف جارہی ہے، اس کی طبیعت یہ ہے کہ نیچے کی طرف جائے مگر یہ وپر کی طرف جارہی ہے اور ایک عظیم درخت بن جاتا ہے۔ تو طبیعت کے خلاف مجبور کر دینا یہ ہدے کے اس کی بات نہیں ہے خالق ہی کے اس میں ہے۔ تو یہ دلیل ہوگی کہ اس کو پیدا کرنے والے حق تعالیٰ شانہ ہیں کا شکار اور اسان پیدا کرنے والے نہیں ہے۔

اس کی طبیعت کے ویرحق تعالیٰ حکمرانی کر رہے ہیں، چاہے نیچے کی طرف لے جائیں، چاہے اوپر کی طرف۔ بہر حال جاندار پیدا ہو یا درخت پیدا ہو یا پتھر پیدا ہو پیدا کرنا اسی کا کام ہے۔ بندہ سبب بن جاتا ہے اور سبب تحقیق خود خالق نہیں ہوتا، خالق وہی ہے۔ تو حق تعالیٰ شانہ نے جتنے عبادت پیدا فرمائے ہیں ان کے خالق وہی ہیں۔ اس میں سے آپ صنعت سے، درایجاد سے تصرفات کر کے چیزیں نکالتے رہیں اس کی قدرت آپ کو اللہ نے دی ہے، مگر یہ قدرت بھی اسی کی بخشی ہوئی ہے، خود آپ نے اپنے درپیدائش کی۔ اگر آپ نے عقل سے کچھ چیزیں ایجاد کریں تو رسول یہ ہے کہ عقل کہاں سے آئی آپ نے خود تو پنے اندر نہیں ڈال لی وہ بھی اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہے، پھر اس عقل کو وہاں تک پہنچا دینا کہ یوں چیز بن جائے ایسے ایجاد ہو جائے ایہ بھی آپ کا کام نہیں۔

تمام امور کا انجام اللہ کی ذات ہے۔ آپ جب ایجاد کرتے ہیں تو جو راہ کرتے ہیں تو آپ کے دوسرے وہ کس نے ڈالا؟ پھر اللہ ہی کی طرف آپ کو رجوع کر، پڑے گا تو راہ قدرت اور اختیار انسان دکھاتا ہے تو وہ اللہ ہی کا بخشا ہوا ہوتا ہے۔ اسی لئے فرمایا کہ ﴿وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَفَا تَعْمَلُونَ﴾ ① اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہارے افعال کو بھی وہی پیدا کرتا ہے تمہارے اندر قدرت نہیں ہے کہ اپنے افعال کو خود پیدا کر لو اور خالق افعال کہلاؤ کہ بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے بندے کو اپنی خبر نہیں اسے اپنے افعال کی کیا خبر ہوگی؟ تو ہر چیز کی انتہا حق تعالیٰ شانہ پر ہوتی ہے۔

اگر آپ یوں کہیں کہ وہاں مکان میں گنگ گئی، کہیں گے کہ کیوں گنگ گئی؟ آپ کہیں گے کہ چراغ جل رہا تھا اور چوہے نے جتنی کھینچ کر وہ جتنی سماں کے اوپر آ کر گر پڑی وہ بھی جل گیا۔ وہ سوال کریگا کہ جتنی کیوں آئی کہ چوہے نے سماں پر ڈال دی! چوہے نے کیوں ڈال سکے دل میں ایک خیال آیا، کیوں آیا خیال؟ آگے کہیں گے کہ بھائی قدرتی بات ہے، اللہ نے خیال ڈال دیا تو انتہاء اللہ پر جا کر ہو گئی اور سب وسائل ختم ہو گئے آپ کہیں گے کہ قدرتی شخص بڑا اچھا عالم ہے کیوں عالم ہے؟ اس کے استاد قابل تھے انہوں نے پڑھایا لکھایا، بھائی استاذوں کے پڑھا لکھا ہے یہ کیسے عام بن گیا انہوں نے محنت کی، تربیت کی، برس لگائے عالم بن گیا، اس نے محنت کیوں کی؟ اس کے دوس میں بھی جذبہ آیا، کیوں یہ جذبہ آیا؟ بھائی اللہ نے پیدا کر دیا۔ پھر انتہاء جا کے اللہ پر ہو گئی۔ کہیں سے چلو، خیر میں جا کے حق تعالیٰ شانہ پر انتہاء ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے اس حقیقت کو ایک لفظ میں ظاہر کر دیا کہ ﴿وَأَنَّىٰ لِيَ دَبَّكَ الْمُتَنَبِّئُ﴾ ② ہر چیز کی انتہاء تیرے پروردگار پر ہوگی ﴿وَأَنَّىٰ لِيَ دَبَّكَ الْمُتَنَبِّئُ﴾ ③ ہر جاندار چیز اللہ کی طرف رجوع کرے گی۔

① پارہ ۲۳، سورۃ الصّٰفّٰت، الآیۃ ۶۶

② پارہ ۲۰، سورۃ الحج، الآیۃ ۲۲

③ پارہ ۳۰، سورۃ العلق، الآیۃ ۸

سارے امور کو سمیٹو جا کے حق تعالیٰ کے دہرا نہا، ہو جائے گی۔ آپ اور ہم موجود ہیں، کیوں موجود ہیں؟ اس لئے کہ وہ موجودات (ماں باپ) سے تو پیدا ہو گئے، بھائی، کیوں ملے؟ ان کے دل میں جذبہ آیا، کیوں جذبہ آیا؟ کہ اللہ سے اس کے دل میں ڈال دیا، پھر اخیر اللہ ہی کی طرف، نہتہ ہو گئی تو کہیں سے آپ چلیں جا کر انہی، حق تعالیٰ کے اوپر ہو گئی۔ تو جتنے بھی کمزور دنیا میں نظر ہو رہے ہیں، حتیٰ بھی یہی بات ہیں خواہ اسان کرے یا کوئی کرے، اجتہاد جا کے اللہ کے اور ہو گئی کہ، ہیں سے یہ حیر چلی اور دنیا کے اندر پھیل گئی تو تمام چیزوں کے مرجع الہ امور اللہ ہی کی دست بركات ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ خواہ تخلیق ہو، خواہ تصدیق ہو، خواہ ہدایت ہو درخواہ کوئی استاد کسی کو پڑھا ئے انجام کار یہی نکلے گا کہ اللہ نے ہدایت دے دی۔

ہدایت بھی اس کی طرف سے آئے گی، تخلیق بھی اس کی طرف سے آئے گی، اس لئے کہ کلمات کا فناء تو وہی ہے۔ تو کلام خداوندی جامع ہے، اس لئے کہ وہ معجزہ ہے۔ دنیا سیر ڈال دے گی لیکن اس کی مانی نہیں، سکے گی، جیسا کہ دنیا جبر ہو کر سپر ڈال دے گی مگر مین کا درہ نہیں بنا سکتی، دنیا عاجز آ جائے گی۔ کتاب کی یک کرن نہیں بنا سکتی، ستارے کا ایک جز نہیں بنا سکتی، آسمان کا ایک جز نہیں بنا سکتی۔ اس لئے کہ یہ سب معجزہ ہے ورنہ کافضل ہے تو یہ افعال کے معجزے ہیں اور اسی طرح قرآن کریم کلام کا معجزہ ہے۔ تو جیسے وہاں دنیا، جڑ ہے۔ یونہی کلام رانے سے بھی جڑ ہے کہ کوئی ایسا جامع کلام جو حق مت تک کی حریت پر حاوی ہو، وہی کر سکتا ہے جس کا علم قیامت تک حاوی ہو اور ہر چیز اس کے سامنے محض درجہ صر ہو تو قرآن کریم صرف کلام نہیں بلکہ معجزہ بھی ہے جسی دنیا اس کے سامنے جڑ ہے اور اس کی کوئی نظیر نہیں مل سکتا۔

کلام خداوندی صرف قرآن پاک ہے دوسری سہاوی کتب نہیں۔ درنظر بات ہے اگر غور کیا جائے تو کلام صرف قرآن مجید ہی ہے۔ جسی اور کتابیں بھی آسمان سے آئیں، توراۃ بھی آئی، زبور بھی آئی، انجیل بھی آئی اور قرآن کریم بھی آیا لیکن کلام خداوندی مگر کہا جائے گا تو وہ صرف قرآن پاک کو کہا جائے گا۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ کلام کہتے ہیں "ما یفیکلکم بہ" کو کہ کلام کرنے والا حس کا نظم کر دے وہ کلام ہے اگر آپ لکھ کر بھیج دیں سے عیسیٰ طور پر کلام کہیں گے، بولے نہیں لکھ کر دے دیا سے حکم کی کتاب تو کہا جائے گا کلام نہیں کہا جائے گا، مکہ میزا کہیں گے تو توراۃ حق تعالیٰ نے مار لی، اس کے ساتھ کلام نہیں فرمایا، تختیں لکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دی گئیں۔ تو توراۃ کو کتاب خداوندی تو کہیں گے، کلام مجرب کہیں گے حقیقی معنی میں کلام نہیں گے اس لئے کہ نظم نہیں فرمایا۔

انجیل کو حضرت مسیح علیہ السلام کے قلب مبارک پر بطور مضمون کے القا فرمایا، نظم نہیں فرمایا، اسے مضمون خداوندی کہیں گے، کلام خداوندی نہیں کہیں گے، کلام اگر کہا جائے گا تو مجرب کہا جائے گا۔ تو کلام وہ ہے جس کے ساتھ بونے دانا ہوئے۔ قرآن کریم وہ ہے جس کے ساتھ حق تعالیٰ نے نظم کیا ہے، اس کو بولے ہیں۔ قرآن کریم

میں خود فرمایا گیا کہ ﴿تَتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَحْنُ مُؤَمِّنُونَ﴾ ① اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہم تلاوت کرتے ہیں تم پر فرعون کے واقعہ کی خبر۔ دوسری جگہ فرمایا گیا کہ ﴿تَتْلَاكَ آيَةُ اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ﴾ ② یہ اللہ کی آیتیں ہیں جس کی ہم تلاوت کر رہے ہیں تمہارے سامنے۔

حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ جب حق تعالیٰ کوئی آیت بھیجتے تھے کلام فرماتے تھے تو وہ کلام سب سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام سنتے تھے اور اس کی عظمت سے بے ہوش ہو جاتے تھے یعنی اپنے آپ سے غائب ہو جاتے تھے، تمام آسمان و ارض فرشتے اس کی عظمت سے مغلوب اور بے ہوش ہو جاتے تھے اور بعد میں پوچھتے تھے کہ ﴿مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ﴾ ③ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا؟ اس وقت جبریل کہتے تھے کہ ﴿فَالْتَمِزْ أُولَئِكَ الْكَلِمَ﴾ ④ اللہ نے یہ فرمایا تو قرآن کریم کا حق تعالیٰ نے تکلم فرمایا اس لئے صحیح معنی میں کلام اللہ وہی ہے جس کا تکلم کیا جائے اور وہ قرآن کریم ہے۔

قرآن کریم کتاب خداوندی بھی ہے اور ساتھ میں وہ کتاب بھی ہے اس لئے کہ حق تعالیٰ نے اسے لوح محفوظ میں لکھ بھی دیا ہے۔ تو کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ لوح محفوظ میں تو بڑے بڑے حروف میں لکھا ہے، جیسے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایک حرف ’کوہ قاف‘ کے برابر تھا۔ تو جیسا کلام کرنے والا در جیسا کاتب ہو گا ویسی کتابت بھی ہوگی۔ اللہ کی ذات لامحدود تو قلم بھی اس کا اعلیٰ ہوگا۔ حروف بھی اس کے اتنے چوڑے ہوں گے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تو بڑے بڑے موٹے موٹے حروف میں لوح محفوظ پہ لکھا گیا۔ در حادث میں فرمایا گیا کہ باریک حروف میں بھی اس کو حضرت اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی پر لکھا گیا ہے تو وہ باریک حروف میں بھی لکھا ہوا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ آپ کلام کو موٹے حروف میں چھاپیں تو بھی آپ حق تعالیٰ شہدہ کا اتباع کر رہے ہیں کہ انہوں نے بھی بڑے اور موٹے حروف میں لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے اور اگر آپ نے چھوٹے حروف میں چھاپا تو محال بن گئی اور اس کی بھی نظیر ہے کہ اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی پر باریک باریک حروف سے اس طرح لکھا گیا کہ وہ حاکم کی سی تھی۔ اور آپ لوگوں نے اس کو ٹکسی قرآن میں اور زیادہ باریک کر دیا اور وہ حتیٰ ذیٰ ذیٰب میں آ جاتا ہے کہ جیب میں رکھ لو، بہت ہی چھوٹی قسم کی حاکم۔ تو مسلمانوں نے کلام خداوندی کے جتنے نقشے ہو سکتے ہیں وہ سارے تیار کر دیئے۔ موٹے حروف میں بھی اور باریک حروف میں بھی۔

ایک عجیب نمونہ قرآن بڑوتہ میں میں نے ایک قرآن شریف دیکھا ہے، وہاں کی جامع مسجد میں وہ محفوظ ہے، اس کےوراق کی لمبائی تقریباً ساڑھے تین گز ہے اور چوڑائی دو گز ہے۔ ایک بڑی میز پر پندرہ پارے رکھے ہوئے ہیں جو چھت تک پہنچ گئے ہیں اور دوسری میز پر پندرہ پارے دوسرے رکھے ہوئے ہیں۔ خدا جانے کاتب

① پارہ ۲۰، سورۃ القصص، الآیۃ ۳ ② پارہ ۲، سورۃ البقرۃ، الآیۃ ۲۵۲

③ پارہ ۲۲، سورۃ النبا، الآیۃ ۲۳ ④ پارہ ۲۴، سورۃ النبا، الآیۃ ۲۳

یوں نہیں یہ کلمہ قرآن تارا اور غیر کو بھی تاکر وہ اس کی مراد بتائیں اس کے معنی اور مطلب سمجھ میں تو سخت اور چیز ہے، ایک ہوتا در چیز ہے اور عمر دوسری چیز ہے۔ محض ادب و ن سے ملے ہوئے فقرے تو نہیں سمجھا جا سکتا، جب تک قرآن دونوں کے پاس بیٹھ کر روایات و احادیث سے وہ معنی نہ سمجھنے جا میں جو سند متصل کے ساتھ اس تک پہنچے ہیں تب تک مراد بالی معلوم نہیں ہو سکتی ہے

نعت عرب سے درجہ کمال واقفیت کے باوجود مراد ربانی زخود متعین نہیں کی جا سکتی حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ صلی ہیں، جب قرآن کریم کی یہ آیت روزہ کے بارے میں نازل ہوئی ﴿وَكُلُوا وَشَرِبُوا﴾ و شربوا حتی یبیش لکم الحیض الاہیض من الحیض لاسود من العجور ﴿۱﴾ کہ رات کو کھاتے پیتے رہو جب تک کہ سیاہ زور اسفید زور سے لگ پہچان نہ لیا جائے، جس رات کی تاریخ کی قیاس ہو کر صبح صادق نہ پائے نہ ہو جائے اس وقت تک کھاتے پیتے رہو۔ جب صبح صادق نہ پائے ہو کر پوچھنے لگا تا چنانچہ بند کر دو درود کے نیت کرو۔ تو صبح صادق کو حیطہ بیض سے تعبیر کیا در حیطہ سود سے رات کی تاریکی کو تعبیر کیا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ صلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ حیطہ کے لغوی معنی لیے جو زور سے کے ہیں، لہذا ہوں بے دو زور سے ایک کا اور ایک سفید سے کروٹوں نیکی کے نیچے رکھ دے اور پھر انہیں دیکھتے رہتے جب تک اتنا چمکانا نہ ہو جا تا کہ لگ لگ ان کی پہچان ہو جائے کھاتے پیتے رہتے حالانکہ صبح صادق ہوئے نہیں منٹ آدھ گھنٹہ ہو چکا ہوتا، اس کے صبح صادق کے بعد بھی بہت دیر تک نہ صبر رہتا ہے، صورت بھی نہیں پہچانی جاتی، تو انہوں نے دونوں زور سے رکھ کر دو دیکھتے رہتے جب پوری طرح سے دونوں ممتاز ہو جاتے تب کھانا چمکانا کر کے درود کے نیت کرتے حالانکہ صبح صادق کو لگ کر تیس منٹ ہو چکے ہوتے۔

یہ خبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدی اتم روزے کے لئے تحریر کے بارے میں کیا کام کرتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ! حق تعالیٰ نے فرمایا ہے ﴿وَكُلُوا وَشَرِبُوا﴾ حتی یبیش لکم الحیض الاہیض من الحیض لاسود من العجور ﴿۱﴾ کھاتے پیتے رہو جب تک کہ کالا زور سفید زور سے لگ پہچان نہ لیا جائے تو میں نے نیکی کے نیچے دو زور سے رکھ دے دیئے ہیں اور دیکھا ہوں جب اتنا چمکانا ہو جائے کہ دونوں زور سے لگ نمایاں ہوں تو روزے کی نیت کر لیتا ہوں حضور نے فرمایا ان وسادک معربض کہ تیرا تکیہ بڑا لمبا چوڑ ہے کہ حیطہ بیض اور حیطہ اسود اس کے نیچے آگئے۔ بعد خدا حیطہ بیض سے مراد صبح صادق ہے در حیطہ سود سے مراد رات کی تاریکی ہے تو تیرا تکیہ بڑا لمبا چوڑ ہے کہ دن اور رات دونوں اس کے نیچے آگئے ﴿۲﴾ تب نہیں معلوم ہوا کہ لغوی معنی مراد ہیں، اصطلاحی معنی مراد ہیں، شریعت کی مراد

① پارہ ۲، سورۃ البقرۃ، الآیۃ ۱۸۷ ﴿۲﴾ پارہ ۲، سورۃ البقرۃ، الآیۃ ۸۷

ہوئی دھا کہ نہیں بلکہ دکن کی سفیدی اور رت کی سیاہی مراد ہے۔ تو معنی معنی و رہیں۔ ایک لغت و ان قرآن کو گفت کے بل بوتے پر حل کرے گا تو دونوں دھاگوں کو ٹھکے رکھ لے گا چارے دور ہو قیوں کہ نہ ہو، لیکن جس نے عم قرآن حاصل کیا مراد ہائی نون احدیث کے دریغ، جو مستند علماء کے ذریعے منتقل ہوئی ہوں، سمجھ سے معصوم ہو جائے گا کہ مراد یہ ہے وہ مراد نہیں ہے۔ ہر زبان میں کچھ لغت ہوتی ہے، کچھ عرف ہوتا ہے، لغوی معنی اور ہوتے ہیں و عرفی معنی اور ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بل عرف میں نہ رہے تو نہ زبان کا طلف حاصل ہوگا نہ زمان کے محاورے معصوم ہوں گے کس ڈکشنری سے دیکھ کر پتہ چلا یا کرے گا اس سے زبان نہیں آتی۔

رودادانی میں مولانا غلام رسول کا ایک حلیف ہمارے ہاں ایک مثل مشہور ہے "کرید، در نیم چڑھا" تو ہمارے اسامہ اکرم میں حضرت مولانا غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ صوبہ سرحد (کے عداقتہ بلکہ کے رہنے والے تھے۔ بہت بڑے جلیل القدر عالم و دردارِ انصوم (دیوبند) میں قلم پڑے علماء مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ یہ سارے بزرگ ان کے شاگرد اور وہ سب کے استاد تھے اور تھے صوبہ سرحد کے، لہذا رودادوں پر یہ نہیں آتی تھی، کس پسے ہی ہوتے تھے جیسے سرحدی لوگ بول کر تے ہیں۔ یک دعوت میں ان سب بزرگوں کا اجتماع ہوا، حضرت شیخ ابنہ رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے اس کے بڑے بھائی حکیم مولانا محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ صاحب بھی تھے۔ تو مولانا محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے مولانا غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میں مولوی غلام رسول چاہیوں بس ہو گئے تھیں روالپور میں رہتے ہوئے، مگر تمہیں رودادوں کا نہ آتی مولانا کو آیا غصہ، کہ میں ہندوستانوں سے زیادہ اچھی روداد جانتا ہوں مگر اس زبان کو میں بخوبی کاربھیجتا ہوں، اس نے بولا نہیں ہوں۔ خیر وہ سب اس پڑے تو حکیم محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا ہندو اس کے کیا معنی ہیں "کرید، در نیم چڑھا" اب مولانا سوچ میں پڑ گئے کہسے گئے کہ عطف نے کام خراب کر دیا، یہ جز اور "بچ" میں ہے، اگر یہ نہ ہو تو معنی ظاہر ہیں۔ کہا کہ اچھا تم عطف نکال دو "کرید، نیم چڑھا"۔ کہنے لگے معنی ظاہر ہے کرید آدھا کچا آدھا پکا، یہ معنی ہیں۔ یعنی کرید، روداد یا، نیم فارسی کا یہ، چڑھا ہندی کا یہ۔ قیوں کو مل کے اسہوں نے ایک مضمون بنایا کہ کرید آدھا کچا آدھا پکا۔ سارے اس پڑے تو مولانا کو بڑی حیرت ہوئی کہ ہستے کیوں ہیں میں نے مضمون بنایا کر دیا ہے۔ تب عرض کیا گیا کہ حضرت لغوی مطلب مراد نہیں، عرفی مطلب مراد ہے۔ عرف میں ہے کہ کرید، در نیم چڑھا۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کسی برائی میں مبالغہ کرنا ہوتا ہے کہ کرید، اپنی ذات سے کڑوا تھا ہی، نیم پر چڑھ گیا تو کڑو ہٹ اور بڑھ گئی۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ چیز اپنی ذات سے بھی بری اور احوں بھی بڑے پیش آگئے تو برائی در برائی جمع ہو گئی، یہ مطلب ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ کر لے کر نیم پر ناگم دو آدھا کچا رہ جائے آدھا پکارہ جائے۔ یہ آپ سے سخت کے بل بوتے پر مضمون گھڑ دیا یہ مراد نہیں ہے۔ جب مولانا کو واضح ہوا کہ واقعی میں پوری طرح روداد نہیں جانتا۔

یہ جیسا کہ ہمارے ہاں صحت میں کمی وہ ہے کہ "سو نے پر سہا کہ" سوے پر سہا کہ کے لغوی معنی تو یہ ہیں کہ "سہاگے کو میٹھ کر سوے پر چھڑک دو" اس سو نے پر سہا کہ ہو گیا۔ لیکن مراد یہ نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ جب کسی خیر کے اندر مداخلہ کرتے ہیں تو کہہ کر تے ہیں کہ "سو نے پر سہا کہ" یعنی سونا تو اپنی ذات سے اعلیٰ ہی تھا، سہاگہ چھڑکے سے درپردہ گندن بدن گیا اور یہاں تک پیدا ہو گئی۔ تو مبالغہ فی الخیر مقصود ہوتا ہے یہ نہیں مراد می۔ لغوی معنی تو یہ ہیں کہ سو نے کے پر سہا کہ چھڑک دیا جائے یہ مراد نہیں۔ ہر زبان میں ایسے ہی دورے ہوتے ہیں، فارسی زبان کا ایک ہی دورہ ہے "فحص" آپ در سو کر د خدا "فحص" تو کڑی میں پانی ڈال رہا ہے۔ غوی معنی یہ ہیں کہ نوکری رکھ کے سونے سے و پر پانی ڈال رہا ہے۔ مراد یہ نہیں ہے، مراد یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی عیث کام ہوتا ہے جس کا کوئی نتیجہ نہیں تو یہ موقع پر کہہ کر تے ہیں کہ نوکری میں پانی ڈال رہا ہے، گھڑے میں ڈالتا تو کوئی بات ہوتی، یہ بے کار در بے نتیجہ ہے، نوکری کے نیچے سے نکل جائے گا۔ تو مراد می در ہیں اور لغوی معنی اور ہیں۔

ایک انگریز کا اردو میں مہارت کے دعویٰ کی قطعی کھنا ہمارے ہاں ضلع سہارن پور میں ایک یورپین کلکٹر تھا اور اردو چھی جانتا تھا اردو میں ہی کچھ شاعری بھی کرتا تھا اس کے ذہن میں یہ تخیل پیدا ہو گیا کہ میں اردو پر پور قادر ہو گیا ہوں اور ہندوستانی بھی ایسی ردو نہیں ہوں کہ جیسی میں ہوتا ہوں۔ ان کے ہر میرٹھی اور پیش کار معنی نہیں، محمد صاحب تھے، دیب بھی تھے، شاعر بھی تھے، وہ یورپین ان کے گے دعوے کیا کرتا تھا کہ "ویل تم، ردو نہیں جانتا ہم جانتا ہے" یہ خون کے گھونٹ پل کے پیارے چپکے ہو جاتے، پیش کار تھے کچھ کہیں تو ٹھکن ہے، مذمت سے درخواست کر دے۔ فرما نے لگے میں خدا موش رہتا، اگلے دن صاحب نے پھر کسی بات پر دعویٰ کیا کہ میں ہندوستانیوں سے زیادہ اچھی "ردو جانتا ہوں اور میز پر ٹک مار کے کہہ کہ میں تم سے زیادہ بہتر اردو جانتا ہوں۔

انہیں بڑا غصہ آیا، انگریز نے ایک مکہ مارا تھا، سہارن پور کے مارے در کہا کہ صاحب بہادر اتھ جابل مطلق ہوا تم کیا جاو ردو کیا چیز ہوتی ہے؟ سات سمد پار سے آئے ہو، دھاری، دھاری رہا ہے ہم جانتے ہیں۔ صاحب کو بڑا غصہ آیا اس نے کہا کہ کوئی چیز ایسی ہے جو میں نہیں جانتا؟ انہوں نے کہا کہ اچھا اس ہی دورے کے معنی بتائیے کہ "اگر میں صاحب بہادر سے خدا ہت پوچھوں تو "بظلمت جھانکتے رہ جائیں" صاحب تو واقعی بظلمت جھانکتے رہ گئے۔ کہنے لگے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یوں جھانک کر یہاں تک پہنچا کہ اس ختم۔ انہوں نے کہا کہ میں یہی آپ کی ردو کی ہے ایہ مطلب نہیں۔

کہے گا در کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ مجھ سے زیادہ اردو جانتے ہیں، خود سمجھتے اس کا کیا مطلب؟ صاحب بولے کہ اچھا تم میں اس میں دشمنی دیکھ کے آپ کو بتاؤں گے۔ سہارن پور نے کہا کہ تم دن نہیں آپ کو سات دن کی مہلت ہے آپ دیکھ لیں۔ صاحب بہادر نے دشمنیوں کھان شرع کیں، نفرت کی

سنائیں دیکھ شرع کیوں مگر وہ تو میری وہ تو سنا تو میں دن آ کر کہا کہ وہیل پیش کار ہمیں تو کسی ڈکسری میں اس کے معنی نہیں ملے، کیا ہیں اس کے معنی؟ کہا کہ پہلے قرار کیجیے کہ آپ جابل مطلق ہیں، آپ ردو کیس جاتے تب میں بتلاؤں گا۔ ب یہ کہنا پر سنائی (وقار) کے خلاف تھا کہ صاحب میں جابل مطلق ہوں، اخیر انہوں نے دے بغفلوں میں کہا کہ چہ ہم لا علم ہیں، تم بتلاؤ، حب انہوں نے کہا کہ بغلیں جہ نکلتا تھیں کی طرف اشارہ ہے۔ جب آدمی حیرت زدہ ہوتا ہے تو کہہ کرتے ہیں کہ بغلیں جہ نکلتا رہ گیا۔ یہ معنی نہیں کہ ادھر کو جھانک یا ادھر کو جھانک یا، یہ اہت ہے۔ محاورہ میں وہ معنی ہیں۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر زبان میں بہت سے محاورات ہیں کہ ان کا مطلب لغت کچھ بتلاتی ہے عرف کچھ اور بتلاتا ہے تو جب تک آدمی اہل عرف میں نہ رہے اس رہبان کے محاورات کو نہیں سمجھ سکتا۔ رہبان کی طائفت کو سمجھ سکتا ہے۔

مراد و ربانی کا حقین کس طرح ہو سکتا ہے تو قرآن کریم بھی بہر حال اللہ کا ایک خاص کلام ہے، خاص رہبان ہے، اس کا بھی ایک عرف ہے، اسے لغت کے پچھلے سے ناپنا اور ڈکشنریاں دیکھ کر اس کے مضامین کو چھڑنا اس سے مراد و ربانی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ مراد جہی سمجھ میں آئے گی جب تک کہ خود ہی بتلائے کہ یہ میری مراد ہے۔ آپ غدارہ تو کیجیے کہ رو آ رہی ہیں ایک مال کے پیٹ میں نہوں سے پیر پھیلے (ایک مال سے پیدا ہوئے)، حقیقی بھائی ہیں، پیسے سے پیر ملا کر بیٹھ جائیں مگر ایک کے دل کی بات دوسرے کے دل میں نہیں آئے گی، جب تک وہ ظہار نہ کرے کہ میں یہ چاہتا ہوں۔ تو دونوں جو یکے جہن کے ہیں ایک مال کے پیٹ میں پیر پھیلے ہیں۔ ایک کا مافی السمیر دوسرا نہیں سمجھتا جب تک دوسرا ظہار نہ کرے تو اللہ رب العزت جو نور مطلق ہیں اور بندہ ظلم مطلق ہے۔ یہ بد اللہ کے بتلائے کیسے اللہ کی مرادات کو سمجھ لے گا جب تک کہ حق تعالیٰ خود نہ فرمائیں کہ میری مراد یہ ہے۔

اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، اس پر پنا کلام اتارا، الفاظ بھی اتارے، معنی بھی اتارے تو آپ قرآن پاک کے الفاظ کے بارے میں بھی امین ہیں ورمعانی میں بھی مین ہیں۔ آپ موجد و مخترع نہیں ہیں جیسا کہ الفاظ خصوصاً صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے خود کہیں بنائے، اللہ کے نازل کردہ ہیں اسی طرح ان الفاظ کے معانی بھی آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے خود اختراع نہیں فرمائے بلکہ اللہ نے لقاہ کئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی سمجھ میں مراد و ربانی آئی تو مرادات کو بتلانے والی چیز حدیث ہے اور حدیث کو جب تک قرآن سے نہ ملتا جائے قرآن کے معنی اور مطالب نہیں سمجھے جاسکتے۔ جب تک اللہ کی بتلائی ہوئی مراد و تعبیر کی رہبان سے ادا ہو اور پیہر کے قول فصیل سے نمایاں نہ ہو مراد و ربانی سمجھ میں نہیں آسکتی۔

جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے متعلقہ فرائض تو حدیث و حقیقت قرآن کا بیان ہے، جب تک سے نہ ملے مرادات ربانی سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ اس نے اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا تو چار فرائض نبی

کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرماتے۔

فرمایا: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ﴾ ① ہم نے انہوں میں رسول بھیجا جو امی ہے اس کا پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کی آیات کو حدوت کرے، یہ تو آپ نے الفاظ پہنچا دیئے، کن و من آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانت کے ساتھ وہ لفظ جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر وحی کے ذریعے اتار دیا وہ پہنچا دیئے تو ایک فریضہ تو ادا ہو گیا جو تلاوت آیات ہے گو یا قانون خداوندی کی نص آپ نے پہنچا دی۔

اب اس لفظ کے معنی کیا ہیں تو دوسرا غظ فرمایا میں ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ﴾ ② کتاب کی تعلیم بھی دے۔ تو تعلیم میں استاد اللہ کا نقش رہا یا کرتا، الفاظ کے معانی بیان کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا کام یہ ہے کہ معانی درمراست سمجھائیں، یہ تعلیم میں آتا ہے۔

تیسری چیز فرمائی ﴿وَالْحِكْمَةَ﴾ ③ حکمت کی تعلیم دیں اور حکمت کی دو قسمیں ہیں، ایک حکمت نظری اور ایک حکمت عملی۔ ایک فکری حکمت کہ حقائق بیان کئے جائیں ایک عملی حکمت کہ عمل کا نمونہ پیش کیا جائے تو تعلیم میں حکمت نظری تو سمجھنی، مراد تہ ربانی سمجھ دی گئیں اب آگے عمل کا نمونہ رہ جاتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف معانی نہیں سمجھائے بلکہ عمل کر کے بھی دکھایا تاکہ دوسری کسی چیز کی گمانش نہ رہے اور متعین ہو جائے کہ اللہ کی مراد یہی ہے۔ قرآن جو کچھ کہتا ہے وہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کر کے بھی دکھلادیا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمل کرتے ہیں وہ قرآن کے اندر ہوتا ہے۔ تو قرآن میں قال ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حال ہے، وہ جو کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر کے دکھلاتے ہیں اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہیں وہ قرآن کہتا ہے۔ تو قول و عمل میں پوری مطابقت ہے جو اللہ کا قول ہے اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہے۔

مگر ہم یوں کہہ دیں تفہیم کے طور پر کہ اللہ نے دنیا میں دو قرآن نازل کئے تھے، ایک علمی قرآن جو کاغذوں میں محفوظ ہے اور ایک عملی قرآن ہے جو ذات و برکات ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو قرآن درجہ قال میں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل درجہ حال میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی کچھ کرتے ہیں جو قرآن میں ہوتا ہے تو عمل سے مراد متعین ہو جاتی ہے پھر جانب مخالف کی گمانش باقی نہیں رہتی۔

قرآن کی بجائے حدیث سے منظرہ کرنے کی حضرت علیؓ کی ابن عباسؓ کو تائید یہی وجہ ہے کہ حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ نے جب حضرت ابن عباسؓ رضی اللہ عنہما کو خوارج کے مقابلہ کے لئے بھیجا تو یہ ہدایت فرمائی کہ قرآن سے دیل پیش نہ کرنا سنت سے دیل پیش کرنا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول و عمل سے۔ ابن عباسؓ رضی اللہ عنہما نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین! مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن نبی کی دعاء دی

ہے اور فرمایا ہے کہ: **النَّهْمُ عِبْنَةُ الْكُفِّ وَالْحَكْمَةُ** ① اے اللہ! میں تم کو اس کتاب کا علم بھی دے اور اس کی حکمت بھی اس کے نسب میں ڈال دے، تو جو میرا اصل مضمون ہے اسی سے آپ مجھے روک رہے ہیں کہ اس سے دلیل نہ بن کر اس اور عوام کے سامنے قرآن سے جھٹ نہ پیش کروں، سنت سے پیش کروں۔

حضرت مہی نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ **الْعُرْأَنُ ذُو الْوُجُوہ** ② قرآن چونکہ دستور اساسی ہے اس کی ایک ایک آیت بڑی جامع و رکنی کی معنی پر دھل سکتی ہے، کئی کئی معنی سخت کے اندر سے آ سکتے ہیں، ہم اگر قرآن سے جھٹ پیش کر دے تو فریق مخالف اس آیت سے ایک دوسرا مضمون لیکر پیش کر دے گا کہ اس کا یہ مطلب ہے، تو عوام پر حق و باطل واضح نہیں ہو گا وہ کہیں گے یہ بھی قرآن پر چڑھ رہے ہیں وہ بھی قرآن پر چڑھ رہے ہیں۔ تو دونوں کا حق مشتبه ہو گا حق و باطل کا فیصلہ نہیں ہو گا لیکن اگر سنت سے دلیل پیش کر دے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قوس و عمل سے، اس میں جانب مخالف کی گنجائش نہیں ہے تو حق واضح ہو جائے گا کہ حق یہی ہے، اس سے سنت سے دلیل پیش کرنا۔ تو قرآن کریم ہی وجوہ ہے ایک ایک آیت کی کئی معنی پر دھل سکتی ہے، لغت اس کا انکار نہیں کرتی لیکن مراد ہی وہی ہیں جو حق تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارے ہیں کہ اس آیت سے ہمارا مطلب یہ ہے۔

جب دوسرا سامنے آئے گی مطلب متعین ہو جائے گا اور وہ مراد غیر حدیث کے پیش کئے نہیں آ سکتی، بغیر سنت کے معلوم نہیں ہو سکتی۔ تو سنت قرآن کریم کا یوں ہے۔ تعجب ہے کہ لوگ حدیث کا انکار کر دیتے ہیں! کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں۔ تو حدیث کا انکار کر کے وہ قرآن کو کیسے مانتے ہیں؟ قرآن کے لفظ ہی تو مطلوب نہیں معنی بھی تو مطلوب میں اور معانی حدیث بیان کر رہے گی۔ (لہذا انکار حدیث سے معافی قرآن سمجھ نہیں آ سکتے۔)

ایک منکر حدیث کے ساتھ کچھ لمحات سفر میں ایک دفعہ ہمیں پاکستان میں کرچی سے لاہور رہا تھا، ریل کا سفر تھا۔ سی گاڑی میں ایک صاحب سوار ہوئے جو انڈینٹ (ماڈرن) قسم کے آدمی تھے، انہوں نے اس قدر نیاز مندی سے میرے ساتھ برتاؤ کیا و راجی خدمت کی کہ درمیان میں ہونے کی طرف ہاتھ بڑھاؤں تو فوراً اپنی بھر کے لائیں اور کسی چیز کا اشارہ بھی کروں سمجھ جائیں اور وہ اکر رکھ دیں، بہت بڑی خدمت کی، خیر کی گھنٹے تک وہ بے چارے محبت سے خدمت کرتے رہے۔

میرے دل میں قدر ہوئی کہ بھی بالکل ایسی جدید تعلیم یافتہ و نو فکر آدمی، اور اس طالب علم کے آگے اس قدر محبت سے پیش آئے، بڑی دل میں قدر ہوئی، وہ تھے اصل میں منکر حدیث۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ مجھے انکار حدیث (کی بحث و تحقیق) کے اوپر لائیں۔ اس لئے خدمت کو انہوں نے پیش خیمہ بنایا، خیر میں انہوں نے اپنا مقصد طے کر لیا اور حدیث پر کچھ اعتراضات کرنے شروع کئے کہ وہ قابل اعتبار نہیں، ایک تاریخ کا درجہ رکھتی ہیں۔

تو میں نے کہا: آپ کسی چیز کو مانتے بھی ہیں؟ کہنے لگے قرآن کو۔ میں نے کہا قرآن کا قرآن ہونا آپ کو کیسے

معلوم ہوا؟ کیا آپ پر دجی ہو گئی تھی کہ یہ قرآن ہے، کیسے پتہ چلا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول کے رشتہ سے میں سے کہا وہ شادی تو حدیث ہے، تو قرآن کا قرآن ہونا تو حدیث پر موقوف، حدیث کا آپ نکار کر دیں گے تو کوئی شرط ہے قرآن کے قرآن ہونے کی؟ کیسے آپ نکار کرتے ہیں؟ تو وہ چپ ہو گئے

کہنے لگے کہ آپ سے تو حدیث کا نکار واقعی مشکل سے، باقی حدیثیں کسی بھی ہیں کہ بعضی قابل اعتبار ہیں، تو میں نے کہا جس کو تو آپ نے مان لیا، آپ فخر کیوں ہیں کہ حدیث کی قسمیں ہیں، میں نے کہا جہاں تک حدیث کی قسمیں ہیں، محدثین نے خود ان کی صحت کی ہے کہ ہر حدیث کا ایک درجہ نہیں ہے، جو حدیث متواتر ہے اور توڑ سے ثابت ہے وہ موروثی یقین ہے، اس کا انکار ایسا ہی ہے جیسے قرآن کا انکار۔ قرآن کی ایک آیت کا آدمی نکار کر دے تو مسلم سے خارج ہو جاتا ہے، حدیث متواتر کے نکار سے بھی دائرہ مسلم سے خارج ہو جائے گا۔ دوسرے درجہ کی حدیث حدیث مشہور ہے وہ مرسوط یقین نہیں تو ظن غائب کی صورت تو ہے ہی ظن غائب تو پیدا ہوگا۔ اور ظن غائب پر ہزاروں حکام کا دہرے تو وہ بھی حجت ہوگی۔ تیسرے درجہ ضعیف حد کا ہے وہ مگر ظن غائب نہیں تو مطلق ظن تو پیدا کرتی ہے اور ظن سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ بہت سے حکام ظن اور گمان پر مبنی ہیں جیسے بعض جگہ آدمی آٹکھ سے نہیں دیکھ سکتا لیکن حکم دیکھنے جیسا لگتا ہے، وضو میں بیروں کا دھونا ضروری ہے اور ذرا بھی جگہ خشک رہ جائے وضو نہیں ہوگا، لیکن کیا آپ ہمیشہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ بڑی زلزل لگی ہے یا نہیں؟ آپ دیکھ ہی نہیں سکتے، بس ظن غائب ہی تو ہوتا ہے کہ ہر وضو میں، اس ظن غائب پر شریعت بھی حکم دیتا ہے کہ ہاں وضو میں وضو ہو گیا تو بہت سے حکام کا دہرے ظن پر بھی ہوتا ہے تو حدیث مگر ظن ہی پیدا کر دے تو وہ بھی حجت کی شان رکھتی ہے۔ آپ کا گدن جب فضل کے جائز ہونے پر حجت بن جاتا ہے تو حدیث مگر ظن پیدا کرے تو وہ کیوں حجت نہیں بنے گی تو میں نے کہا یہ تو خود محدثین نے تصریح کر دی ہے کہ ہر حدیث ایک درجے کی نہیں ہے تو جنس حدیث کو آپ نے مان لیا، اقسام حدیث وہ قابل اعتراض ہیں انہی خود محدثین ہی ان کی تقسیم کرتے ہیں، اب آپ کو اعتراض کیا ہے؟ کہنے لگے، اب تو کچھ اعتراض نہیں، میں نے کہا، اب تو حدیث کا انکار نہیں کر دیں گے؟ کہنے لگے، نہیں اب نہیں کروں گا تو الحمد للہ دہرائے آئے ان کا خیال درست ہو گیا۔

قرآن کا قرآن ہونا حدیث کے اوپر موقوف ہے۔ بہر حال قرآن پاک کا، ناسخ حدیث کے ماننے پر موقوف ہے، حدیث کا نکار کرنا یہ خود قرآن کا نکار کرنا ہے۔ قرآن کے غلط آپ مان لیں گے مگر معافی میں حدیث کو، ماننا پڑے گا۔ میں تو کہتا ہوں کہ عقول میں بھی آپ کو ماننا پڑے گا اللہ کے رسول ہی کا تو رشتہ ہے کہ یہ آیت خدا کی بھیجی ہوئی ہے تو غلط قرآن بھی حدیث سے ہی آپ نے مانے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی رشتہ فرمایا ہمیں کیا خبر تھی کہ قرآن کے یہ غلط ہیں اور یہ معافی ہیں تو لفظوں کا ماننا بھی حدیث پر موقوف، معافی کا، ماننا بھی حدیث پر موقوف، مگر درہائی کا سمجھنا بھی حدیث پر موقوف۔ تو منکر حدیث سب سے پہلے منکر قرآن ہے وہ قرآن

ہی کو کہیں مانتا اس لئے قرآن کے سامنے پر پردہ ڈال رکھا ہے کہ حدیث کا انکار کر دو۔ درحقیقت قرآن کا انکار مقصود ہے کہ یہ دنیا سے اٹھ جائے۔

حقیقت فقہ تو مقصد یہ تھی کہ قرآن اصل ہے۔ در اس کا بیان حدیث ہے۔ پھر اس بیان کی تشریحات اور معارف ہیں جو فقہ میں مدوں ہو گئے ہیں۔ تو بنیادی طور پر حجت قرآن ہے دوسرے درجہ پر حجت حدیث ہے جو قرآن کو قرآن ثابت کرتی ہے، بہت سے حکام بواسطہ قرآن سے نظر رہے ہیں بہت سے وہ ہیں جو اس کی کلیات سے نکلے ہیں، مجتہدین ان کلیات میں چپے ہوئے مفہمین کو نکال کر اپنے اجتہاد و بیان سے باہر پیش کر دیتے ہیں تو بواسطہ چیز قرآن سے ثابت ہوتی ہیں۔ فقہ کے مسائل بھی درحقیقت قرآن ہی کے مسائل ہیں فرق اتنا ہے کہ ان مسائل کے نکالنے پر ہم اور آپ قادر نہیں ہیں جن کو اللہ نے اجتہاد کا حکم دیا ہے وہ قادر ہیں وہ نکال کے ہمارے آگے پیش کر دیتے ہیں۔

امام شافعی کا واقعہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ حرم شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، بیت اللہ سے ٹھک لگائے ہوئے تھے، تو قلب میں صدم کا ایک جوش پیدا ہوا، عظم کا دریا، اندام فرمایا کہ: آج جو مسئلہ پر چھو گے میں قرآن سے جو بات کا ایک شخص نے آگے عرض کیا کہ آپ کا مذہب یہ ہے کہ حرم میں جیسے سانپ بچھو کو پناہ نہیں ہے، بتیات بجز وغیرہ کو بھی قتل کر سکتے ہیں، بتیات کو بھی پناہ نہیں ہے وہ بھی قتل کئے جاسکتے ہیں۔ جبکہ امام عظیم حضرت ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو یہ کہتے ہیں کہ سانپ اور بچھو کو تو حرم میں مار سکتے ہیں لیکن بجز اور بتیات کو نہیں مار سکتے انہیں بھی حرم کے اندر امن دیا گیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ بتیات اور بجز حرم کے اندر ماری جاسکتی ہیں، تو ایک شخص نے سوال کیا کہ قرآن میں کہاں ہے کہ بتیات اور بجز کا قتل حرم میں جائز ہے؟

فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ ﴿وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْكُمْ فَتَحُوا لَهَا ذِي الْحَرَمَيْنِ﴾ ① دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں کے دیں اسے قبول کر دو جس کو روک دیں اس سے روک جاؤ، کیا یہ آیت ہے؟ کہا: جی ہاں، آیت ہے۔ فرمایا: قرآن نے جو فرمایا: ﴿وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْكُمْ فَتَحُوا لَهَا ذِي الْحَرَمَيْنِ﴾ ② اسے قبول کر دو اور جس سے رسول روک دیں اس سے روک جاؤ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد قرآن کی اس آیت سے حجت ثابت ہوا کہ جو رسول فرمادیں اس کو مانیں تو قرآن کی رو سے حدیث حجت ہوئی اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: ﴿اَسْلَمُوا اَفَتَذُنُّكُمْ مِنْ بَعْدِي اَنَا بَكْرٌ وَغَضُوٌّ مِثْرِي﴾ ③ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی اللہ مکر ④ تو قرآن سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ماننا واجب ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ابو بکر رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہ کا حکم ماننا واجب ٹھہر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یَقْتُلُ الزُّمُورُ فِي الْحَرَمِ بَتِيَّاتٍ بجز حرم کے اندر ماری جاسکتی ہیں تو بواسطہ قرآن یہ حکم ثابت ہو گیا۔

① پڑھو ۲۸ سورۃ الحشر، الآیۃ ۲ ② النص للترمذی، کتاب العقاب، باب فی ملک ابی بکر و عمر ج ۱۲ ص ۱۲۱

تو بعض احکام قرآن سے بلا واسطہ نکلتے ہیں، بعض بواسطہ حدیث نکلتے ہیں، بعض حکام بواسطہ اجتہاد دینیات نکلتے ہیں۔ انجام کار یہ سب احکام قرآن ہی کے سمجھے جائیں گے واسطہ بد واسطہ کا فرق ہوگا۔ تو فقہ و حدیث وغیرہ کا انکار کر کے آدمی نے اقلیت قرآن کا بھی انکار کرنا چاہتا ہے۔ قرآن کو وہ ہی مان سکتا ہے جو پیسہ سنت کو مانے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول و فعل کو مانے۔

تو بہر حال بات اس پر چلی تھی میں دور چلا گیا کہ قرآن کریم حق تعالیٰ کا اتارا ہوا کلام ہے اور مکتوب بھی ہے۔ حق تعالیٰ نے لکھ بھی ہے، نظم بھی فرمایا ہے۔ حقیقی معنوں میں کلام ہے تو وہ قرآن ہے۔ تورات کتاب اللہ ہے کلام اللہ اسے جاری رکھیں گے اور انجیل وہ مضمون خداوندی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قلب مبارک پر مضمون القاء کر دیا۔ انہوں نے اپنے الفاظ میں اسے ادا کر دیا تو اس کی شان ایسی ہے جیسی حدیث۔ تو حدیث بھی تو وحی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر القاء کی گئی لیکن الفاظ آپ کے ہوتے ہیں اور مضمون حق تعالیٰ کا ہوتا ہے، تو انجیل، بقرہ، مضمون خداوندی کے ہے و تورات، بقرہ، کتاب اللہ کے ہے، تکلم ان کے ساتھ نہیں ہو۔

کلام خداوندی انہی کیوں ہے؟ قرآن وہ ہے کہ محض کتاب کے طور پر نہیں شمار کیا، بلکہ حق تعالیٰ نے کلام بھی کیا ہے تو صحیح سہی میں ذکر کلام ہے تو وہ قرآن کریم ہے، ورنہ ہر بات ہے کہ کلام جب تکلم کی زبان سے نکل جاتا ہے تو پھر مختا نہیں، وہ قائم رہ جاتا ہے۔ اللہ کا کلام تو اللہ ہی کا کلام ہے۔ آپ جو بولتے ہیں وہ بھی نہیں مٹے گا وہ جم کر محفوظ ہو گیا اور قیامت کے روز ایک ایک لفظ آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اس نفا میں کلام محفوظ ہوگا نفا میں کلام محفوظ ہوتا ہے۔ اسی پر یہ یوکی ایجا دینی ہے۔ اگر نفا کے اندر کلام محفوظ نہ ہو تو ریڈیو کے ذریعے کس چیز کو پکڑ کر آپ تک پہنچاتے ہیں، مشینوں کے ذریعہ آپ اس کلام کو کھینچتے ہیں جو نفا کے اندر محفوظ ہے، ورنہ لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں، تو اگر کلام زبان سے نکل کر فنا ہو جائے تو ریڈیو کی یہ نہ ہوتی، اور کلام آپ تک نہ پہنچتا، تو وہ نفا میں محفوظ ہو جاتا ہے، نفا سے مشینوں کے ذریعے منتقل کر بیٹے ہیں، تو کلام بندہ کرے تو مٹنے دے نہیں ہے ایک ایک لفظ اس کا محفوظ ہے ﴿فَمَا يُلَفِّظُ مِنْ قَوْلِ الْإِنْدِيهِ رَقِيبٌ عَيْنًا﴾ ① کوئی ایک لفظ کوئی ایک قول جو زبان سے نہیں نکالے مگر تاکنے والا اس کو تاک لیتا ہے، محفوظ کرنے والا محفوظ کر لیتا ہے۔ تو نفا کے اندر یہ سارے کلام محفوظ ہیں۔

حتیٰ کہ سمس دانوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم ریڈیو اور سائنسی ترقی کے ذریعے ایک نہ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ کلام سنوادیں گے جو، نبیوں نے حواریوں کے سامنے بطور خطبہ دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جتنے کلام اب تک انسانوں نے کہے ہیں وہ سب نفا میں محفوظ ہیں، ہم اتمیہ نہیں کر سکتے، شور کی صورت میں اس کلام کو سننے میں مگر یہ محفوظ، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مشینوں کے ذریعے لکھ سوں کو تمیز کر دیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام

یہ ناس کا کلام ہے۔ ایک آیت آئے گا کہ ہم تمہیں حضرت مسیح علیہ السلام کا حطبِ یسودت کے دریدہ سے سارے گئے۔ تو بہر حال کلام محفوظ ہے مٹنے والا نہیں تو بندہ کلام جو بولنے کے بعد مٹ نہیں سکتا تو خدا جس کلام کا کلمہ کرے وہ کیسے مٹے گا؟

”پ کے کلام کو خدا گھیر لیتی ہے لیکن خدا کا کلام جب چلتا ہے تو خدا کو گھیر دیتا ہے، عطا خود اس کلام میں محفوظ ہے، وہ مٹنے والا نہیں ہے، حتیٰ کہ شاہ رفیع مدین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر یہ لکھا ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کرو تو تصور یہ بانٹ کر رکھو کہ یہ میں نہیں پڑھا، کلام حق تعالیٰ کا ہے رہا میری حرکت کر رہی ہے، انہیں یہ صوتیہ سند اللہ کی طرف سے اتر رہی ہیں تو فرمایا کہ اس کی مشق کرتے رہو، پڑھتے ہوئے ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہارے کان میں ”و“ آئے گی کہ تم نہیں پڑھا رہے ہو حق تعالیٰ کی آواز سے، وہ پڑھا رہے ہیں اور جب یہ مشق ہو جائے گی تو ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ ۱۰ ہمارا نبی ہوا اے اللہ سے کلام نہیں کرتا ہم وحی کرتے ہیں، تو بولتے ہو تو زبانِ تنبیہ کی ہوتی ہے کلام اللہ کا ہوتا ہے، اترتا ہے رہا اے اوپر الفاظ کے واسطے سے تو اگر کوئی بندہ قطع رسوں ہونی عیت کا مرتبہ اختیار کرے اور اس تصور میں غرق ہو جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوتیوں کی برکت سے مت میں بھی ایسے ٹوک پیدا ہوئے ہیں کہ وہ تلاوت خود کر رہے ہیں مگر ان کے کان میں آواز نہ رہی ہے کہ اوپر سے پڑھا جا رہا ہے، محض رہبان میری ہے جو حرکت کر رہی ہے ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ﴾ ۱۱ تو قرآن کریم کلام خداوندی ہے جب بندہ کا کلام ہو رہا ہے تو اس سے نکل کر کہیں مٹ سکتا ہے یا برقرار رہے اور باقی رہے گا تو اس کی حفاظت گویا طبعی اور قدرتی ہے تو حق تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ ﴿إِنَّا نَحْنُ مُرْسِلُوهُ﴾ ۱۲ اے اللہ کرواؤ اللہ محفوظ ہے ﴿۱۳﴾ ہم نے ہی یہ کلام اتارا ہے ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں تو یہ محفوظ رہے والی چیز ہے، کبھی مٹنے والی نہیں ہے۔

سابقہ کتب کیوں مٹ سکیں، اور قرآن کیوں مٹنے والا نہیں؟ فرق تو ہے۔ سابقہ کتب کی حفاظت کا ذمہ دار متوں کو قرار دیا گیا تھا کہ تو رات کی حفاظت تم کرو، انجیل کی حفاظت تمہارے ذمہ ہے، اور زبور کی حفاظت تمہارے ذمہ ہے اور وہ نبی نہیں، اے انجیل، انجیلوں میں بھی فرق کر دیا، معانی میں بھی فرق کر دیا، تحریفِ عظمیٰ اور تحریفِ معنوی سب کچھ کر دیا جس سے کلام متغیر ہو گیا تو ضرورت پڑی کہ کوئی مستند کلام بھیج جائے سابقہ کتب کو تو اس متوں نے ضائع کر دیا۔ اس لئے کہ حفاظت ان کے ذمہ تھی اور وہ بھی کہیں کے جبکہ قرآن آخری کتاب ہے قیامت تک سب کوئی نیا کلام دنیا میں آئے گا نہیں ہے تو اگر وہ بھی آپ کے سپرد کر دیا جائے گا اس کا بھی وحی حشر ہوتا جو جو رات و انجیل کا حشر ہوا کہ وہ مٹ گئیں اور یہ قیامت تک رکھنا تھا۔

۱۰ ہرہ ۲۰ سورۃ النجم، الآية ۳۰ ۱۱ ہرہ ۲۰ سورۃ النجم، الآية ۳۱ ۱۲ ہرہ ۲۰ سورۃ النجم، الآية ۳۲

۱۳ ہرہ ۲۰ سورۃ النجم، الآية ۳۳

اس کے علاوہ اس لئے بھی حق تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے کہ ہم نے یہ کلام اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں تو وہ تو فطری طور پر کلام ضائع نہیں ہو سکتا ہے مگر آپ کے قلوب سے ضائع ہو سکتا تھا تو حفاظت کا ذمہ حق تعالیٰ نے یہ سائنسکاروں پر ہی آپ کے ذمہ دار العلوم اسلامیہ میں تعلیم پڑھ رہے ہیں، قرآن حفظ کر رہے ہیں، انہیں کچھ خبر نہیں کہ قرآن کیا چیز ہے، کچھ پتہ نہیں اس کے اثرات کیا ہیں، انہیں حفظ کر رہے ہیں تو حق تعالیٰ ہی تو حفاظت کر رہے ہیں، ان بچوں کے دلوں میں ڈال رہے ہیں، اگر بڑھے حفظ کیا کرتے تو وہ حفاظت بڑھوں کی طرف منسوب ہو جاتی کہ بھائی! بڑھے آدمی سمجھدار ہیں۔ قرآن کی حفاظت کے لئے یاد کر رہے ہیں لیکن بچوں میں تو یہ جذبہ نہیں، یہاں محض حفاظت خداوندی کا ہر مورسی ہے کہ ہم حفاظت کر رہے ہیں جو بچوں کے ذریعے سے قرآن کو محفوظ رکھا ہے۔ اور معافی کی حفاظت عہد کے ذریعے کی و فرمایا کہ ﴿هَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ لِّمَنِ الصُّوْرُ الْمَذِيْنُ اَوْ لِقَوْمٍ اَلْعَلْمِ﴾ ○ یہ آیت چنانچہ ہیں جن کے حقائق اور مضامین اہل علم کے سینوں میں ڈالے گئے ہیں۔ وہ وہاں محفوظ ہیں، مت نہیں سکتے، حفاظت گاہ کسی چیز کو قرار دیا گیا کہ نہ وہاں چور پہنچ سکتے، نہ ڈاکو پہنچ سکتے، نہ کوئی خائن پہنچ سکتے، وہ دلوں میں محفوظ ہیں، وہاں چوروں کی رسائی ہی نہیں ہے، اگر کوئی ہے کہ منہ دوں میں معافی محفوظ کئے جاتے تو ممکن تھا کہ لوگ صندوقوں کو دریادہ کر دیں، ممکن تھا کہ زمین میں دفن کر دیں، ممکن تھا کہ زمین صندوقوں کو بھی گلا دے اور اوراق بھی گلا دے، کوئی چور چوری کر کے لے جائے تو قرآن ضائع ہو جاتا۔ تو نہ صندوق میں حفاظت کی، نہ اہل ریوں میں، بلکہ اہل علم کے سینوں میں حفاظت کی، جہاں نہ چور پہنچ سکتا ہے نہ ڈاکو۔ یہ حفاظت خداوندی ہے کہ بچوں اور علماء کے ذریعے سے اپنے کلام کو محفوظ رکھا ہے تو یہ سبب حفاظت ہیں، حفاظت کرنے والے وہی ہیں، جیسے خالق وہ اللہ ہیں سبب تخلیق آپ ہیں، درخت بنانے والے وہ ہیں سبب کاشتکار کو بنادیا۔ تو حفاظت کرنے والے قرآن کے وہ ہیں سبب حفاظت آپ کو بنادیا۔ یہ آپ کی سعادت ہے جو بھی سبب بن جائے۔ یہ اننگی کاٹ کے شہیدوں میں داخل ہوتا ہے، محفوظ تو رہا ہی ہے یہ کلام، ملنے والا تو ہے نہیں، آپ ذریعہ بن جائیں تو ہماری سعادت ہے ورنہ رہے گا محفوظ، تو بہر حال کلام خداوندی معجزہ ہے۔ اس کی کوئی مثل ناسکتا ہے نہ اسے کوئی ضائع کر سکتا ہے

قرآن کی دو سندیں، سند باطنی جہاں تک اس کی سند کا تعلق ہے وہ بھی حق تعالیٰ نے ایسی مستحکم بنائی ہے کہ اس میں خصل اغازی ممکن نہیں۔ قرآن کی سند کے دو درجے ہیں ایک اللہ ہے نبی تک اور ایک نبی سے ہم تک۔ ایک باطنی سند ہے، در ایک ظاہری سند ہے۔ باطنی سند تو یہ ہے کہ اللہ نے کلام کیا جبریل علیہ السلام نے سنا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (کوسایہ اواراں) کے قلب مبارک پر لاکے، تادیق تو جہاں تک اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے کا تعلق ہے وہ تو ہم نے احاطہ ہے، مکالات کا منبع و مخزن ہے، وہاں سے ہر چیز انتہائی مانت کے

ساتھ سر رد ہوگی، اس میں معاذ اللہ کوئی غلط چیز شامل نہیں ہو سکتی۔ تو حق تعالیٰ شانہ تو امین ہی ہیں، اب سچ میں ناز فرشتہ ہوا ہے۔ حق تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ بے چارہ معصوم ہے، لہذا ہمارا کلام تمہیں قبول کرنا پڑے گا، ورنہ تمہیں منوایا، بلکہ جبریل کے اوصاف بیان کئے جو نازوں کے اوصاف ہوتے ہیں، تاکہ تم عقلی اور فنی طور پر یہ سمجھ سکو کہ یہ راوی غلط قسم کا راوی نہیں ہے بلکہ جتنے اصول رویت ہیں وہ سب اس کے اندر پائے جاتے ہیں، ورنہ یہ فرما دیتے کہ کلام ہمارا ہے، ورنہ فرشتہ لے کر آتا ہے جب آئے گا، بنا پڑے گا کوئی وجہ نہیں کہ نکار کرو، یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا کہ راوی کو پرکھو، اس کے اوصاف کو دیکھو، راویوں کے اوصاف اس میں پائے جائیں تو قبول کرو، نہ پائے جائیں تو نہ قبول کرو تو جبریل کے اوصاف بیان کئے ہیں، سورہ "ادنا الشفس" مخبرث" میں یہ اوصاف بیان کئے گئے ہیں۔ فرمایا: ﴿اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ﴾ ① یہ ایک رسول کا قول ہے یعنی حضرت جبریل کا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لے کر آئے تو اس تو رسوں کہنے سے جبریل کی مانند ظاہر ہوتی ہے اس لئے کہ اللہ نے انہیں قاصد بنایا ہے۔ دنیا کی کوئی حکومت اپنا قاصد، اپنا سفیر سے نہیں بنا سکتی جس میں ذرہ برابر بغاوت کا کوئی شائبہ ہو۔ حکومت اپنا سفیر اسی کو بنائے گی جو حکومت کی پالیسی کا محافظ ہو، حکومت کے قانون کا دس و جان سے دلدادہ ہو، ذرہ برابر خبیث نہ کرے، حکومت کا جو فٹ ہے اس کو دینے کے آگے پیش کر دے، تو اوّل تو کسی کو قاصد بنادینا، یہ سفیر بنانا یہ خود قائل اعتماد ہونے کی دلیل ہے۔ جب حق تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہمارا قاصد ہے، ہمارا رسول ہے، تو قاصد کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کو اس کے اوپر اعتماد ہے۔ تو یہی چیز توبہ کہ حضرت جبریل علیہ السلام کوئی ایسے ویسے نہیں ہیں قابل، ممتاز شخصیت ہیں جنہیں سفیر کے درجے کا عطا حاصل ہے۔

سنو قرآن پر اعتراضات کے جوابات لیکن آدمی کہہ سکتا تھا کہ قاصد تو بنایا مگر قاصدوں میں بعض دفعہ کھوٹ ہوتا ہے، کچھ بدل بھی جاتے ہیں ممکن ہے کلام کو بدل دیں یا اس کے فشاء کو بدل دیں۔ تو ایک جملہ آگے فرمایا کہ ﴿اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ﴾ ② وہ فقہ رسول ہی نہیں ہیں بلکہ کریم انفس بھی ہیں، برہمگی کے آثار ان میں رہے ہوئے ہیں تو بزرگ آدمی کیسے جھوٹ بولے گا ایک ادنیٰ صالح کو جسے آپ بزرگ کہتے ہیں کبھی آپ کو شبہ بھی نہیں گزرتا کہ یہ جھوٹ بولے گا تو فرشتہ معصوم ہو کر جھوٹ بول دے وہ بھی اللہ کے اوپر بزرگ بن کر یہ ناممکن ہے تو فرمایا کہ رسوں کا قول ہے، رسول بھی کریم ہے، کریمت والا ہے جس میں بزرگوں رچی ہوئی ہیں۔

مگر کوئی شخص کہہ سکتا تھا کہ صاحب رسول بھی سخی، کریم انفس بھی سخی لیکن بے چارہ ضعیف ہے، ذوق قسم کا آدمی ہے، جہاں کسی نے لکھ رکھائی بدل گیا کہ یہ نہیں یہ مطلب تھا، جان بچانے کے لئے جھٹ مطلب کو بدل دیا تو اگر کوئی بزرگ ہو، ہو بے چارہ ضعیف انفس، تو اندیشہ ہوتا ہے کہ توگوں کے دہاد سے کلام بدل دے یا معصوم کو بدل دے تو جبریل میں بھی ممکن ہے ضعف ہو جو ایسے کلام کو بدل دیں۔ اس لئے ایک جملہ در بڑھایا کہ ﴿اِنَّهُ

لَقَوْلٍ دَسُوبٍ كَسْرِيحٍ دِي قُوَّةٍ ﴿١﴾ طاقتور ہے، دُوسم کا آدمی نہیں کہ کسی کے دباؤ ڈالنے سے بات بدل دے۔ تو حضرت جبریلؑ کی طاقت کیسے ہے؟ فرماتے ہیں کہ موط علیہ السلام کی قوم کی جب بتیں اٹھا کر آسمان پہ لے جا کے پھینک دیں تو اتنا طاقتور کسی سے دس کر غلط بات کہہ سکتا ہے، اکون، اس کے اوپر دباؤ ڈال سکتا ہے، تو فرمایا گیا کہ دسوں بھی ہے، ہر رگ بھی ہے، کریم النفس بھی ہے، ور طاقتور بھی ہے، دُوسم کا آدمی نہیں ہے کہ دباؤ ڈالنے سے کسی کی بات مان لے یا بات کو بدل دے۔

لیکن اس پر بھی کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ صاحب اسوں بھی سہی، کریم النفس بھی سہی اور طاقتور بھی سہی مگر سننے میں بھی تو غلطی ہو سکتی ہے، دور سے، آواز آرہی ہے، معلوم نہیں کیا سن لیا ہو؟ کہا کچھ تھا اور سننے میں آگیا کچھ، کوئی پاس اور قریب ہو تو بے شک یہ ممکن نہیں ہے کہ غلطی ہو، مگر ایک شخص نے دور سے سنا ہے تو کتنا ہی نیک نیت ہو سماعت میں تو فرق آسکتا ہے، کچھ کا کچھ سن لے، اس لئے ایک جملہ اور بڑھایا کہ ﴿وَإِنَّهُ لَقَوْلٌ دَسُوبٌ كَسْرِيحٍ دِي قُوَّةٍ عِنْدَ الْعَرْشِ مَكِينٍ﴾ ﴿٢﴾ کہ مقام عرش کے پاس مقیم ہے کہیں دور نہیں ہے اس لئے ممکن نہیں ہے کہ سماعت میں غلطی ہو، وہ ہیں تو اس کا مقام ہے وہ تو ہمارے ہاں کا حاضر باش ہے جو ہم کہتے ہیں بلا واسطہ وہ سنتا ہے، ممکن نہیں کہ غلطی کرے۔ تو اتنے اوصاف بیان فرمادیئے۔

اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ کہیں کہ صاحب اسے شک دسوں بھی ہے، کریم النفس بھی ہے، طاقتور بھی ہے، عرش کے پاس مقیم بھی ہے، لیکن پوزیشن کچھ معمولی قسم کی ہے، لوگ اس کی بات کا اعتبار نہیں کریں گے، کوئی باحیثیت ہو، کوئی منصب اور مقام اس کے پاس ہو تب تو بات قابل اعتبار ہوتی، ایک بات کہہ دے امیر غیر انتہو خیر تو اس کی کیا وقعت ہوگی؟ کوئی پوزیشن، منصب، اور حیثیت ہونی چاہیے۔ تو ایک جملہ اور بڑھایا کہ ﴿مُطَاعٍ سِيدٍ لَمَّا لَكَ هِيَ، سَارَءَ حَاكِمٌ سَدَمَ اللّٰهُ عِلْمُہِمْ كَے مَرْدِ رِہِہِ۔ تو جو سارے محصوروں کے سردار ہوں اور ان کے اوپر انہیں دین بنایا گیا ہو ان کی عصمت میں کیا کی رہ سکتی ہے، جو سارے فرشتوں کے مخدوم و مطاع ہوں ان کے کلام میں غلطی کیسے ممکن ہے، تو دسوں بھی ہے، کریم النفس بھی ہے، طاقتور بھی ہے، عرش والے کے پاس مقیم بھی ہے، سننے میں بھی غلطی نہیں ہے اور نہ مطاع و سید اسلام لگے بھی ہیں۔

لیکن اس کے بعد پھر ایک شبہ ہو سکتا تھا کہ یہ سارے اوصاف سہی مگر نسیاں اور بھول چوک ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہے، ممکن ہے بھول کے کچھ کا کچھ کہہ دیا ہو، یا ارادہ کچھ کی بیشی کر دی ہو کہ بھئی وقت کے مناسب یہ ہے، لہذا اس کی یہ تاویل کر دو، زمانہ اس کے دُک میں، پر نے رمانے کے لوگوں کے عجاووں کو سمجھیں گے نہیں کوئی عجاوہ ہی بدل دو تو آگے ایک اور جملہ بڑھایا کہ ﴿لَنُفِیْہِمْ اَمْنِہِ﴾ ﴿٣﴾ وہ نہایت اہم سارا ہے، ممکن نہیں کہ لب و لہجہ میں بھی

﴿١﴾ پارہ ۳۰، سورۃ النکیر، الآیۃ ۲۰ ﴿٢﴾ پارہ ۳۰، سورۃ النکیر، الآیۃ ۱۹-۲۰

﴿٣﴾ پارہ ۳۰، سورۃ النکیر، الآیۃ ۱۲

کوئی فرق کرے، ممکن نہیں ہے کہ الفاظ میں فرق کرے یہ معانی میں فرق کرے۔ اب یہ سارے اوصاف ظاہر ہے کہ راویوں کے ہیں۔ تو حق تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجبور ہو کر اور دہ کرنا تو کہ یہ قرآن ہے بلکہ بصیرت سے اسے قبول کرو کہ اس کے ردی کیسے ہیں سند میں تو کوئی غلطی نہیں۔

پیغام رسائی میں جھوٹ اہل کفر بھی عیب سمجھتے ہیں چہ جائیکہ اہل ایمان سند میں کوئی غلطی ممکن نہیں، ذیل تو یہ ہمارا قاصد ہے جو کہ خود معتد علیہ ہونے کی دلیل ہے پھر اپنی ذات سے بزرگ اور کریم انفس بھی ہے تو کریم انفس لوگ جھوٹ نہیں بولا کرتے۔ یہ تو کمال ایمان کی بات ہے میں تو کہتا ہوں کفار بھی اپنی حیثیت عرفی سنبھالنے کے لئے اس کی رعایت کرتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولیں چاہے دنیا و داری کے مجمع میں ہوں۔

ابوسفیان ہر قتل کے دربار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام جب عظیم روم کے نام پہنچا ہے تو ہر قتل نے کہا کہ عرب کے کچھ لوگ آئے ہوں تو ان کو ذرا جمع کرو، میں ان کے حالات پوچھوں جنہوں نے دعوائے نبوت کیا ہے۔ تو اس کے سامنے عربوں کا وفد پیش ہوا اس وفد کی قیادت ابوسفیان کر رہے تھے جو اس وقت تک ایمان نہیں مانے تھے۔ انہیں آگے کھڑا کیا باقی جو عرب تھے انہیں پیچھے کھڑا کیا گیا اور ہر قتل نے کہا کہ میں تمہارے قائد سے سوال کروں گا اگر یہ صحیح کہے گا تو تم سب کی طرف سے صحیح تسلیم ہوگا اگر غلط کہے گا تو تم لوگ ٹوک دینا۔

ابوسفیان سے ہر قتل نے چند سوالات کئے ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ کبھی اس (مدعی نبوت) شخص کا تم پر جھوٹ ثابت ہو؟ کبھی عمر عمر میں کوئی غلط بات کہی ہو؟ اگر کبھی ایک جھوٹ بھی ثابت ہو تو یہ کہہ سکیں گے کہ دعویٰ نبوت میں وہ غلط ہے۔ تو ابوسفیان کہتے ہیں کہ اب مجھ کو کٹھن دینا ہوئی اس لئے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے تو تھے نہیں، ہو سکتا تھا کہ ذور کا قاصد ہے، شام میں بات چیت ہو رہی ہے کوئی غلط بات منسوب کر دیتے کہ ہاں صاحب افلاک بات غلط ثابت ہوئی ہے، لیکن انہوں نے دس میں کہا اگر میں نے ایک جھوٹ بول دیا تو میری جو حیثیت عرفی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس نے مجھے کچ بولنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی جھوٹ کے اوپر تجربہ نہیں کیا۔ گنہگار اتنی نگیں کرا کر شری تو بہت ہیں ہے باقی میرے آنے کے بعد جھوٹ بول دیا ہو تو یہ انگ بات ہے، اس کے سوا کوئی جملہ نہیں کہہ سکے۔ ① تو ابوسفیان کو کفر کے باوجود اس کی رعایت ان کے ذہن میں تھی کہ کوئی جھوٹ کا کلمہ نہ نکلے ورنہ میری حیثیت عرفی بگڑ جائے گی۔

تو ایک کافر جب پیغام رسائی میں جھوٹ بولنے کو عیب سمجھتا ہے تو ایک مومن کیسے عیب نہیں سمجھے گا اور مومن بھی فرشتہ جو ایمان کی حد تک کے روپر ہو، وہ کیسے جھوٹ بولے گا وہ کیسے امانت میں خیانت کرے گا! تو حق تعالیٰ نے دباؤ نہیں ڈالا کہ چونکہ ہم بھیجتے ہیں لہذا نہ ناپڑے گا، نہیں بلکہ جسے بھیج رہے ہیں اس کے احوال کو دیکھو، اس کے اوصاف کو دیکھو، وہ اوصاف پر پورا، خیر تا بھی ہے کہ نہیں تو اللہ تعالیٰ تو بے عیب ہے، منہج کس ہے، وہاں تو غلطی

① الصحیح للبخاری، کتاب الوصی باب کیف کان بعد الوسی فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ص ۱ رقم ۷

کا امکان ہی نہیں، بیچ میں امکان تھا تو فرشتے کے اوصاف بیان کئے کہ وہ راوی غلط نہیں ہو سکتا۔
 کلام اللہ کو تین امانتوں نے گھیر رکھا ہے۔ اب تیسری امانت وہ ہے جس پر کلام اترادہ پیغمبر ہیں۔ پیغمبر
 حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو سارے نبیوں کے کمالات کا مجوز اور سرے کدہ کائنات کا منعہ ہیں، کوئی
 کمال پیدا ہوا تو نہیں ہے کہ کسی درجہ کو مکرر اسے پورا کر دیا جائے۔ ایک نبی میں وہ سارے کدہ کائنات جمع کر دیے گئے
 اور قیامت تک ایک ہی نقاب کی روشنی باقی رہے گی، ان پر وہ کلام اتر تو نہیں معصوم، فرشتہ معصوم، اور حق تعالیٰ شیع
 کمالات۔ تو مروی حدیث جس سے روایت چلی (لہ تعالیٰ) وہ ہے عیب، فرشتہ جو کلام لے کر آیا وہ بھی معصوم و ناصت
 دار اور جس پیغمبر پر لے کر آیا وہ سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی عظمت میں کلام نہیں۔ اللہ کے ناموں میں
 ایک نام امین ہے تو اللہ راہین کی طرف سے کلام، تر، اور جبریل کا لقب بھی امین ہے، کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 کو امین کہتے ہیں۔ تو امین نے کلام کیا، امین لے کر آیا اور امین کے اوپر، تر۔ امین (اعلیٰ درجہ کی) کائناتوں میں
 اوپر سے نیچے تک گھرا ہوا ہے، پھر اس میں غلطی کا احتمال کیا ہے! پھر بھی اگر آدمی نہ مانے تو سوائے اس کے اور کیا
 کہا جائے کہ اللہ نے کوئی دہا تو نہیں ڈالا، اوصاف بیان کر دیے ہیں کہ ان اوصاف کا راوی غلط نہیں ہو سکتا، اس
 لئے ماننا چاہیے، آدمی کے دل میں انصاف ہو تو مانے گا۔

سند کلام اللہ میں ذرا سنجیدگی کا مقام اب آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی ہے تو آپ
 کے اوصاف شروع کئے۔ یہ نہیں فرمایا کہ چھ کلمہ امین ہیں، ان کو۔ بے شک اگر نبی کہہ کر منواتے تو ماننا پڑتا کیونکہ نبی
 کے معنی یہ ہیں کہ جھوٹ سے بری اور دھانا ہو۔ مگر آپ کے بھی اوصاف بیان کئے فرمایا: ﴿وَمَا صَاحِبُكُمْ
 بِمَغْضُوْبٍ﴾ ① جن پر یہ کلام اتر رہا ہے کوئی جھوٹی قوموں سے ہی ہیں، یہ تو خود سر جھٹھل ہیں اور یوں جنوں کی نفی
 کر دی۔ اب رہا یہ کہ عقلمند کیوں نہ کہہ دیا، بھائی اس کے کہ جنوں کی نفی کر دی جائے۔ یوں کہہ دیا جاتا کہ آپ
 بہت بڑے عقل مند ہیں، یہ کیسے فرمایا؟ اس لئے کہ عقل مند کہنے سے شہ ہوتا، آیا فلسفیوں میں سے کوئی فلسفی ہیں؟
 جب کہ نبی اور فلسفی میں بونہا بعید ہے، عقل مند ثابت کرنے کے معنی یہ تھے کہ آپ کو فلسفی ثابت کیا جائے اور نبوت
 و فلسفہ میں بعد ہے، اس لئے جنوں کی نفی کر دی یہ کہ کوئی جھوٹی قوموں سے ہی ہیں اہل حق یہ ہے ﴿فَلْيَسْئَلِ السَّائِلُ
 جِبْ كَيْ يَسْأَلِ﴾ ② آدمی کا کلام منوایا کرتے ہیں جس کے سب اوصاف مسلم ہوں تو یہ کہا کرتے ہیں کہ فلاں کام کرنے
 والا کوئی دیوانہ قوموں سے ہی ہے، اس کی بات مانا کیوں نہیں تو جنوں کی نفی درحقیقت ساری برائیوں کی نفی ہے تو آپ
 کی یہی شان بیان فرمائی کہ ﴿وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَغْضُوْبٍ﴾ ③ اب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل
 علیہ السلام سے جو روایت سنی ہے وہ انہی سے سنی بھی ہے یا انھیں اپنے تخیل سے معاذ اللہ کچھ کہہ دیا ہے تو فرمایا کہ
 صرف سنی ہی نہیں ہے بلکہ راوی کو دیکھا بھی ہے ﴿وَلَقَدْ رَآهُ بِأَلْفِ الْمِائَةِ﴾ ④ تو صرف سماع ہی نہیں

نہایت عظیم الاسلام - معجزہ علمی

دیدار بھی ثابت ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو آپ سے اصلی صورت میں دیکھا ہے تو ب جب رویہ دیکھا بھی ہو، اس کی بات سنی بھی ہو اور پاس بیٹھ کر سنی ہو۔ تو سنانے والے بھی مین، سننے والے بھی امین، سمجھنے والے بھی امین، انہوں میں گھرا ہوا کلام اور روی و مروی عددوں صاحب کرامت، تو ب خطہ کا حتمی کیسے ہو سکتا ہے اب جو ہذا اہمنا سے کوئی انکار کرے تو کرے لیکن اصول کی رو سے انکار چاہیں نہیں ہے۔ تو جبریل کو دیکھا بھی ہے، اس سے کلام سنا بھی ہے تو سماع و دیدار کے ساتھ روایت کر رہے ہیں۔

اب یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ بات تو ساری غی سنی اور واقعی چوراکہم لے لے کر آگے کہنے میں ذرا بھل ہے کہ بھئی! ہر ایک کو میں ہنا علم کیوں دوں! بہت سے صاحب کرام ہوتے ہیں کہ ظن آتا ہے مگر سکھاتے نہیں کہ کہیں دوسرا میرا ہمسرہ ہو جائے! امین ہی تھا اور کیا رہا ہوں! ہزاروں آدمی اپنے اپنے کمالات کو قبر میں لے گئے اور دنیا میں نہ کا نشان بھی نہیں۔ بڑے بڑے علماء بہترین فطرت سے بننے میں رکھ کر لے گئے کسی کو نہیں بچائے۔ تو گویا صاحب فن نے بکل برتا لیکن یہ میرا بھی صورت حال کچھ ایسی ہو تو فرمایا گیا ﴿وَمَّا خَسِرَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ﴾ ① غیب کی چیزیں پہنچانے میں وہ بخیل نہیں۔ بلکہ وہ چاہتا ہے کہ غائب کی چیزوں کو آگے پہنچا دے تاکہ ہر چیز کی تحسین ہدایت ملے۔ یہ ممکن تھا کہ کوئی یوں کہتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درست نہ تھا مگر ممکن ہے کہ شیطان نے بیچ میں کوئی کلمہ مادیا ہو تو وہ غلط مدعا ہو گیا ہو گے س کی بھی غلطی فرمادی کہ ﴿وَمَّا خَسِرَ﴾ بقول خُطْبَتِ رَحْمَتِہٖ ② تو شیطان کا کیا دخل! جب قرآن کی وحی خداندی چلتی شروع ہوئی تو شیطان کے راستے بند کر دیے گئے تھے۔ شیطان آسمانوں کے دروازوں تک جاتے تھے، ملائکہ کی بھی کھار کوئی ہاتھ نہ کر اس میں سو بھٹ مہ کر پئے معتقدوں کو پیش کر دیتے تھے، کوئی ایک آدمی بات سنی بھی نکل آتی تھی تو لوگ معتقد ہو جاتے تھے۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ شیطان آسمان پر اس طرح جاتے تھے اور کچھ بھٹ ملا کے دھوکا دیتا کرتے تھے لیکن ان کے راستے بند کر دیے گئے کہ اب تک تو آسمانوں کے دروازوں سے چڑھتے تھے اب چڑھ بھی نہیں سکتے غلط مدعا تو وہ کیا کرتے، تو شیطان کا دخل بھی نہیں ہے۔

کلام بھی امین کا ہے اور پہنچانے والا بھی امین، میں بھی ایسا کہ کلام کے پہنچانے میں بخیل بھی نہیں بلکہ پہنچانے کا خود اس نے حکم دیا ہے ﴿تَبْلُغُوا عَنِّي وَلَوْ اَنَّهُ﴾ ③ ایک جملہ، ایک بات، اور ایک آیت بھی۔ میں کہہ دوں تو دوسروں تک پہنچا دوں۔ بخل مت کرو ورنہ جو دواع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نصائح و رشادیں امین اس میں صاف واضح طور پر فرمایا کہ ﴿لَتَبْلُغَ لَشَاهِدُ الْمَغَائِبِ﴾ ④ جو ضرر ہے وہ مائتین و میرا پیغام پہنچا رہے تو

① ہزارہ ۳۰، سورۃ التکویر آیۃ ۲۳ ② ایہا، آیۃ ۲۵

③ نصیح دیبجاری، کتاب احادیث الاسماء، باب ذکر عمر بنی اسرائیل ص ۵۸۲ رقم ۳۲۶

④ نصیح دیبجاری، کتاب الحج، باب الخطبۃ فی ایام منی، ص ۲۶ رقم ۷۳۹

صحیحہ رضی اللہ عنہم نے اس کا ہتھام کیا اور ایک ایک روئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دست تک پہنچائی تو ہر حال قرآن پاک کی سند کا ایک ماضی درجہ ہے کہ وہ اللہ سے جی فرشتہ پرستی و حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا، وہ سند بے عیب اور بے عمار ہے۔

سند ظاہری اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح پہنچیں؟ دست کو تو آپ نے پہنچایا اور نبی امانت، دیانت و وفادار کے ساتھ پہنچا۔ یہ ایک ایک لفظ زبردستی کہہ سکتے ہیں اور آؤ نکتہ بھی پہنچادی، پھر صحیحہ رضی اللہ عنہ نے اسی ہتھام سے ہاتھین کو پہنچایا، ہاتھین نے اسی ہتھام سے بیچ تا ہین کو پہنچایا، انہوں نے اپنے افعال کو پہنچایا۔ یہاں تک کہ وہ کلام ہم تک پہنچ گیا۔ تو خلاصہ یہ لکھا کہ قرآن میں (روایت کرنے (لا طبقہ) تو اثر طبقہ ہے، ایک ایک آدمی روایت نہیں کرتا بلکہ ہر زمانے میں ماکھوں لاکھوں آدمی روایت کرتے آ رہے ہیں اور محض روایت نہیں بلکہ ان کے سینوں میں بھی محفوظ ہے اور صرف سینوں میں محفوظ نہیں بلکہ وہ قرآن کے ساتھ حاکم بنے ہوئے ہیں کہ جو ذوق قرآن کا ہے وہ دل میں لے اپنا ذوق بناتا ہے۔ تو قرآن کا ذوق بھی پیدا کیا اس لئے کوئی کی غلطی کی، خیانت کی کوئی گھٹائش نہیں ہے۔

سند قرآن پر قونونا بھی اعتراض نہیں کیا جاسکتا۔۔۔ تین چار آدمی مل کر کوئی بات کہیں تو ہم قائلو نا ان کی بات ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور یہ ماکھوں کروڑوں ہر زمانے میں جو قرآن پڑھ رہے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ اس میں غلطی ہو، وہ تو سینوں میں محفوظ ہے، اور حفاظت کا یہ حال ہے کہ اس کی سورتیں گنی ہوئی ہیں، نہ زیادتی ممکن نہ کمی ممکن، عدالت اور آیت بھی اس کی گنی ہوئی کہ قرآن میں کئی آیتیں ہیں۔ ان آیتوں کے حروف الگ گئے ہوئے ہیں کہ اتنے حروف ہیں، کل آیتوں کے حراب تک گئے ہوئے ہیں کہ تلے زبر، اتلے ذر، اتلے پیش، اتلے تشدید، اتلے جزم۔ اس حفاظت کے ساتھ کیسے ممکن ہے کہ اس کے اندر کی بیشی ہو یا کوئی جراثیم کرے کہ ایک آدمی لفظ بڑھ دے یا اس میں سے گھٹا دے، کوئی ایک آدمی ایسا حق اور بے خوف ہوگا جو تبدیلی کرے، مگر امت سے نہیں، لے گی اور اس کے جھوٹ کا پس کھل جائے گا۔

بھیسے ایک صاحب کا جب تھے۔ ان کی عادت تھی کہ جو چیز بن سے نقل کروائی جاتی اس میں اپنی طرف سے کچھ گھٹاتے بڑھاتے ضرور تھے۔ لوگ نہتے تھے کہ لڑاں کا جب کو کوئی مسودہ وغیرہ دست دینا، وہ اپنی طرف سے کی بیشی کر دیتا ہے۔ تو قرآن شریف نہیں لکھے کو دیا گیا کہ بھی اس کی نقل کرو دے یہ کہہ دیا گیا کہ دیکھو یہ اللہ کا کلام ہے اس میں کی بیشی ممکن نہیں، کوئی غلط گھٹا بڑھانا نہیں، مگر تم بڑھایا بڑھایا تو تم جیسی بن جاؤ گے۔ قرآن تو غلط نہیں ہوگا پھر صحیح ہو جائے گا مگر تمہاری عاقبت حرب ہو جائے گی وہ کہنے لگے صاحب! یہ کلام خداوندی ہے، اس میں کی بیشی کیسے کر سکتا ہوں، یہ تو لوگوں کے کلام میں میں اپنی مرضی سے کچھ گھٹا بڑھادیتا ہوں۔ خیر انہوں نے لکھا، لکھ کر۔ نے تو بہت خوش قلم، پوچھا کہ بھی گھٹایا بڑھایا تو کہیں؟ کہا، نہیں بلکہ نقل نہیں، بجا خدا کا کلام ہے، اس

میں کیسے کی زیادتی کر سکتا ہوں، یہ تو خودی ہی کی پیشی میں نے کر دی سے وہ یہ کہ قرآن کے اندر کہیں فرعون کا نام کہیں ہامان کا نام اور کہیں قارون کا نام تھا، یہ نام کیسے؟ یہ بڑے بڑے فساق ابھار قرآن اور اس میں کافروں کا ذکر، یہ اس میں نے ان کے نام مٹا کے کہیں آپ کا نام، کہیں آپ کے مدد، جد کا نام لکھ دیا اور کہیں آپ کے مدد کا نام بس اتنی تو یہ اور کچھ نہیں کیا۔ تو یہ کوئی احمق، تو تو کچھ گن بڑا حد سے دو اپنی عاقبت خراب کرتے ہوئے کوئی، مگر کہیں ہے۔ ہزاروں پیدا ہوئے ہوں گے جنہوں نے تحریف کرنا چاہی ہوگی مگر وہ مٹ چکے ہیں، بنا کا نام و نشان تک نہیں قرآن اسی طرح بنی چلا ہے۔

حدیث از روئے قرآن محفوظ ہے۔ حدیث کے انکار کرنے والے بہت سے پیدا ہوئے۔ پہلے وہ مین (احادیث کو وضع کرنے والے) پیدا ہوئے۔ انہوں نے گز گز کے حدیثیں ملائیں تاکہ اصل حدیث پر سے غلطی اٹھ جائے۔ محدثین کرام کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کیا اور اسے اصول وضع کر دیے، اسے کانٹے ہاتھ میں دے دیئے کہ ممکن نہیں غلط روایت صحیح حدیث میں مل جائے۔ کانٹے سے پہچان سکتے ہیں۔ تو قرآن بھی محفوظ اور حدیث بھی محفوظ۔ در اللہ نے اس کا وعدہ دے دیا ہے ایک تو یہ فرمایا کہ: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ ① مے نے قرآن، تار در ہم اس کی حفاظت کے ذمہ در ہیں۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ حدیث بھی محفوظ ہے کیونکہ وحی جب ترقی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جلدی جلدی رشا شروع کرتے تاکہ بھول نہ جائیں، یہاں نہ کوئی لفظ رو جائے۔ حق تعالیٰ نے رشا فرمایا: ﴿لَا تَسْبُكْ﴾ ② بسا نک بفعلی بہ ③ سے تغیر اپنی زبان کو حرکت مت دو، جلدی مت کرو، یہ جو آپ کو خطرہ ہے کہ کہیں بھول نہ جائیں تو اس کا وعدہ دیا کہ: ﴿إِنْ عَلَيْنَا مِثْلُ الْكَوْثَرِ﴾ ④ یہ ہمارے ذمہ ہے کہ آپ کے سینے میں جمع بھی کر دیں گے در پڑھو بھی دیں گے۔ آپ اس کی لکھ کر دیں بلکہ آپ سنتے رہیں۔ ﴿لَا يَذْوِيهِ الْوَقْتُ لَهَا تَبِيعَ الْوَقْتُ لَهَا﴾ ⑤ جب ہم (جو سطر فرشتہ روح الامین) قرأت کیا کریں آپ سنتے رہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ کے قلب سہارک میں جمع کر دیں۔ کوئی غلطی ممکن نہیں اور نہ صرف جمع کر دیں گے بلکہ آپ کی زبان سے پڑھو بھی دیں گے، اسی طرح سے ادا بھی کر دیں گے۔ تو قرآن ظاہر بات ہے کہ اپنے غفلتوں کے لحاظ سے محفوظ ہو گیا، ﴿إِنْ عَلَيْنَا مِثْلُ الْكَوْثَرِ﴾ ⑥ سے اللہ نے گارنٹی دے دی، تجھے غفلت کے لحاظ سے یہی مرد ہے کہ بلی بھی کر دیں گے۔ تو جمع تو لفظ ہی کہتے جاتے ہیں۔ ﴿وَلَوْ أَنَّهُ﴾ ⑦ در پڑھو بھی دیں گے۔ تو لفظ ہی پڑھے جاتے ہیں معنی پڑھے ہیں کہ جاتے تو لفظوں کے جمع ہونے کی گارنٹی دی اور یہ کہ آپ کی زبان سے ادا بھی کر دیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں جمع بھی کر دیں گے۔ اب رہ گئے آگے معنی کہ اس کا مطلب کیا؟ اس سے مراد کیا؟

① پارہ ۴ سورۃ الحجر، الآیۃ ۹ ② پارہ ۲۹ سورۃ القیامۃ، الآیۃ ۱ ③ ایضاً، الآیۃ ۱۷

④ ایضاً، الآیۃ ۱۸ ⑤ ایضاً، الآیۃ ۱۷

اس کی بھی گارنٹی دی فرمایا ﴿فَإِنَّ عَسَىٰ أَن يَكُونَ﴾ پھر اصرار ہے کہ اس کا بیان کر دینا بھی ہے کہ مراد کیا ہے اور مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حفاظ کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی، اس کے معافی کی ذمہ داری بھی حق تعالیٰ نے لی تو لاکھ کوئی تحریف معنوی کرے، جاہلانہ تاویلات کرے لیکر وہ چلنے والی نہیں ہیں۔ اس لئے کہ خدا کی حفاظت شامل حال ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے ”يُخْمَلُ هَذَا الْعَلَمُ مِنْ كُلِّ حَيْفٍ“ ① آپ نے دھڑ دھڑ دیا کہ امت کے اندر سلف کے بعد خلف پیدا ہوتے رہیں گے، وہ کیا کریں گے؟ وہ ہم خداوندی اور جو آیت و روایت ان تک پہنچیں ان میں غلو کرنے والوں کے لغو کا پردہ چاک کر دیں گے کہ یہ مٹی بہت دھواوت اور لغو کی وجہ سے بے گئے ہیں، باطل پسندوں اور باطل پرستوں کی جو دروغ باطنیں ہیں انہیں وہ کھول کر رکھ دیں گے، وہ اغلاط میں ہو کر دنیا کے آگے آجائیں گی۔ یہ ممکن نہیں کہ قرآن کے معافی میں خطہ سطر کر دیں۔ لوگ جاہلانہ تاویلات کرتے ہیں لیکن پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا، لفظوں اور معانی دونوں میں کوئی تحریف ممکن نہیں، دونوں کی ذمہ داری حق تعالیٰ نے ہے۔

قرآن علمی مجزرہ ہے۔ تو قرآن کریم کا ایک وصف تو ثابت ہو کہ وہ مجزرہ ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں لاسکتا، اس کی کوئی مثل نہیں بنا سکتا، وہ جامعیت کوئی پیدا نہیں کر سکتا، اس لئے کہ وہ جامعیت علم سے متعلق ہے اور بندے کا علم جامع تو کیا ہوگا اور علم بھی نہیں ﴿وَلَا يُجِئُكَوْنِي بَشِيٍّ وَبَيْنَ جَلْبَةِ الْإِنْفِ خَافَ﴾ ② لوگ اس کے علم کو نہیں، سکتے مگر وہ جتنا ہے دے دے اتنا لے لیں گے۔ تو ازل تو وہ علم معافی اور پھر وہ بھی قلیل۔ سب سے زیادہ علم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے کہ آپ اہم، لائق ہیں، اہم البشر ہیں دنیا میں علم کے اندر آپ کا کوئی مثل نہیں ہے لیکن آپ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے علم کے سامنے میرے علم کی مثال۔ کسی ہے جیسے ایک آفتاب سمندر کے کنارے پر ایک چڑیا چڑچڑائے اور اس کو کچھ تری لگ جائے، وہ نسبت ہے میرے علم کو اللہ کے علم سے۔ تو جب ہم خداوندی کے سامنے اہم لائق کے علم کا یہ حال ہے تو میری اور آپ کی کیا حقیقت ہے؟ تو جس کا علم اتنا جامع ہوگا اس کا کلام مجزرہ ہی ہوگا دوسرے کا کلام مجزرہ نہیں ہو سکتا کہ اس جیسا کلام نہ لائے تو پہلی چیز تو یہ ثابت ہوئی کہ وہ مجزرہ ہے۔

قرآن دلیل ختم نبوت بھی ہے۔ دوسری چیز یہ ثابت ہوئی کہ وہ لغو یا محفوظ ہے کیونکہ کلام وہی ہے دوسری کہ نہیں کلام نہیں اور کلام جب حکم کی زبان سے نکلے گا ہے تو پھر مٹ نہیں سکتا۔ وہ ﴿وَفَا﴾ کے اوپر حاوی ہے، حد کے اندر محفوظ ہے۔ تو محفوظ ہونا بھی مجزرہ ہے، دنیا کی کسی قوم کے ہاتھ کسی وغیرہ کا کوئی مجزرہ موجود نہیں ہے۔ یک امت اسلامیہ ہے جس کے ہاتھ میں مجزرہ موجود ہے اور مجزرہ نبوت کی دلیل ہوتی ہے، مجزرے سے ہی

① بقرہ ۲۹ سورۃ النجمہ الایۃ ۹ ② المسنن الکبریٰ لشیخہ، کتاب الشہادات، باب الرحمن من معن الفہم ج ۱

ص ۲۰۹ مشکوٰۃ المصابیح، کتاب المسم، الفصل الاول ج ۱ ص ۵۳ رقم ۲۳۸ ③ بقرہ ۳، سورۃ البقرہ، الایۃ ۲۵۵

پیچھا چاند بے کرباں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے اوکڑے کر ایسے تو پیچھا کر لیا کہ آپ حضور میں
خلاف عادت ہو کر آپ کے ہاتھ پر ہوا، یہ وہ کام ہیں رستی، غزا اور ہجرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
خدا ہوئے۔ تو معجزہ میل نبوت ہوئی ہے جس سے ہی کو پیچھا کرتا ہے جس کو پیچھے مینا، پیسہ، سلام کہ جتنے معجزات
ایسے گئے کہ اس سے مراد گزرا نہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ گئے عمرو مکی معجزات تھے اور عس کا
خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جب مال دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس کا مال بھی ختم ہو جاتا ہے تو پیچھے خیر، اگر اس کو معجزات ملی
یہ گئے تھے تو حسب وہ دنیا سے پردہ کر کے چلے گئے ان کے معجزات بھی ختم ہو گئے۔ تو نبوت کی دلیل ہوتی ہے نہ ہی
عصا، موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی دلیل تھی، آج نہ عصا، موسیٰ موجود ہے نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی
نبوت، عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، ان کی نبوت کی یہ دلیل تھی آج نہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور نہ احیاء
موتی موجود اور دلیل نبوت موجود نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے قلعے میں بیچو دیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں
پر ڈال دو، بینائی واپس آجائے گی آج نہ قلعے یوسف ہے نہ حضرت چننا ہو سکتے ہیں، گو یہ وہ معجزہ موجود نہیں جو ان
کی نبوت کی دلیل تھی۔ جتنے معجزات تھے وہ سب خیر کے ساتھ رخصت ہو گئے کیونکہ وہ عملی تھے، در حال کے
جانے سے عمل ختم ہو جاتا ہے لیکن اگر علم سے تو عالم کے دنیا سے ٹھننے سے اس کا علم ختم نہیں ہوتا، ہزاروں سال چلے
گئے مگر ان کا علم محفوظ ہے۔ چنانچہ علم کے پردے میں آج بھی وہ علما و مرند موجود ہیں، دران کے علم کی دلیل موجود
ہے کیونکہ ان کا علم کتابوں میں بڑا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن ہزاروں عملی معجزات دیے گئے ان
میں سب سے بڑا معجزہ کلامی و علمی ہے جو قرآن مجید ہے، اور اس کی حفاظت کی گارنٹی دی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیل آج بھی دنیا میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی
طرف دنیا کو دعوت دی جا سکتی ہے، اس لئے کہ نبوت کی دلیل موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی
طرف دنیا کو دعوت نہیں دی جا سکتی کیونکہ ہمارے ہاتھ میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی
طرف نہیں جاتا، اس لئے کہ ہمارے سامنے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ سب معجزات ختم ہو چکے، لیکن خاتم النبیین
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ اور نبوت کی دلیل معجزہ قرآنی ہے، یہ محفوظ ہے اور بحفاظت خداوندی محفوظ ہے تو وہ
دعوت بھی محفوظ ہے۔ آج اگر دعوت دی جائے گی تو قرآن کی طرف دی جائے گی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت
کی طرف دی جائے گی، سلامی شریعت کی طرف دی جائے گی کیونکہ اس کی دلیل موجود ہے۔ اگر کوئی شبہ کرے گا
عزرائیل پیش کرے گا تو قرآن سے سب چیزوں کی حفاظت دی ہے، وہاں موجود ہیں، ہر شے محفوظ ہے، سلامتی
۶۵۔ اس میں موجود ہے، ہر مصلحت کی مداح کی ہے، گو یہ مکمل طور پر شفاء لعل فی الضلوع ہے۔

تفاق کے ساتھ حجت و برہان سے مسلمانوں میں اختلاف و امتناع نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ وہ
انصاف نے مذہب کے صحیح انصاف سے مذہب کے، جنگیں، دشمن، مشرکین و کھڑا کیا مگر غالب نہیں آئے۔

مسلمانوں سے نہ صرف بیخ و بنان سے مقابلے کئے بلکہ حجتِ ویرہان سے بھی مقابلے کئے تو قرآنی حجتوں کے مقابلے میں کوئی حجت نہیں پیش کر سکے، عاجز آ گئے اور اخیر میں پھر نفاق کا طرز اختیار کیا کہ مسلمان بن کر مسلمانوں میں نفاق پھیلے۔ یہ تدبیر ان کی اہلست کارگر ہوئی۔ پھر وہ پارٹیاں بن گئیں اور مسلمانوں کی جو وحدت تھی وہ پارہ پارہ ہو گئی۔ تو منافق بن کر مسلمانوں میں نفاق ڈال جاسکتا ہے لیکن حجتِ ویرہان اور دلیل کی رو سے کوئی چاہے کہ اختلاف ڈالو اسے ممکن ہی نہیں ہے۔ حجتِ قوی موجود ہے، ہر باطل دلیل رد کی جاسکتی ہے دلیلِ ویرہان سے۔ مختلف قوموں نے مقابلے کئے مگر عاجز آ گئیں انہیں چل سکیں۔ جب یہ حق رکھا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کوئی بھی حجتِ ویرہان سے عاجز نہیں ہوگا خواہ دنیا کی اقوام کیوں نہ جمع ہو جائیں۔

آج بھی ایک اور اس کی نسبت ہے بلکہ ایک آتا ہے تو سو کو سبق دیتا ہے، آج تک یہ چیز موجود ہے۔ تو بیخ و بنان سے متبدل کیا مگر نفاق کا مقابلہ نہ کر سکے کیونکہ منافقین کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس امت میں بہت سے منافق ہوں گے جو واقع میں ایمان نہیں رکھتے ہوں گے دعویٰ ایمان کا کریں گے جیسے واقع میں نبوت ناممکن ہے مگر اس امت میں تمیں دجال کذب پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے تو نفاق سے ممکن ہے پارٹی بنادی جائے مگر حقائق اور حجتِ ویرہان سے نہیں ہو سکتی، بیخ و بنان سے نہیں ہو سکتی۔ تو قرآن کریم معجزہ بھی ہے اور دلیلِ نبوت بھی ہے۔ کلامِ خداوندی بھی ہے جو اٹل اور محفوظ ہے تو اعجازی کلامِ خود معجزہ اور دلیلِ نبوت ہے اس لئے قیامت تک اس کی وقعت جاری رہے گی اور محفوظ بھی ہے کہ حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے بچوں کے ذریعے اور بوڑھوں کے ذریعے حفاظت کرائی، امت میں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے کہ بچوں کو تو خیر حفظ کرایا خود بڑھاپے میں بھی حفظ کیا۔

حضرتِ نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا حفظِ قرآن کا واقعہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحبِ نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب پہلا بیچ کیا تو کراچی کے راستہ سے کیا تھا۔ اس زمانے میں اسٹیمر نہیں تھی، بادبانی جہاز تھے۔ پھر بان باندھ دیا گیا تو کشتی چل رہی ہے، ہوا جب مخالف چلی لنگر ڈال دیے، جس سے کشتی کھڑی ہو جاتی تھی۔ پانچ پانچ چھ چھ مہینے میں جدہ پہنچتے تھے۔ تو حضرت بھی بادبانی جہاز میں سوار ہوئے اور رمضان شریف آ گیا۔ گویا شعبان میں چلے تھے، کشتی کے اندر رمضان آ گیا اور اتفاق سے کوئی حافظ نہیں اترا تو: اَلْکَسْمُ فَرَسٌ کَیْفَ سے ہوئی تو حضرت کو بڑی غیرت آئی کہ اڑھائی تیس سو آدمی جہاز میں موجود اور تروع میں قرآن کریم نہ سنت یا جائے! ایک بھی حافظ نہیں! اَلْکَسْمُ فَرَسٌ کَیْفَ سے سو تمیں یاد ہیں۔ اسی دن قرآن یاد کرنے بیٹھے، روز ایک سہارہ حفظ کرتے، رات کو تروع میں سنا دیتے۔ میں کہتا ہوں یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے کہ اس طرح سے محفوظ ہو جانا کہ بوڑھے بوڑھے بھی اس کو یاد کر لیں اور ذہن کے اندر اتر جائے، یہ بھی معجزہ ہے۔ آپ کسی کتاب کو جو لمبی چوڑی کتاب ہو، دلچسپ بھی ہو، کوئی پانچ سو ہزار صفحات کا نام ہو، میں دفعہ بھی نہیں گئے تو نہ اس کے الفاظ یاد ہیں نہ اس کے معانی، قیسے کہانیاں بھی یاد نہیں رہیں گے۔ روز کا مشاہدہ ہے قرآن یاد کرتے ہیں تو سینوں میں اترتا جاتا ہے، یہ

بھی مجبور ہے۔ یہ اس کے مدارِ طاقت ہے کہ وہ قلوب میں محفوظ ہو جاتا ہے معصوم ہوتا ہے کہ یہ عینِ قدرت کے مطابق ہے۔ انگری چیزوں کو قدرت خود جذب کرتی ہے۔ تو قرآن کریم جب پہنچتا ہے تو فطرتیں قبول کر لیتی ہیں چاہے شعور بھی نہ ہو تب بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو مت میں بچے تو لاکھوں بلکہ کروڑوں اربوں پیدا ہوں گے جو حافظ ہوں گے اور واقعہ ہوئے ہیں اور بعد میں جواں ہو کر بھی حافظ رہے، بوڑھے بوڑھوں نے بھی قرآن یاد کیا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے حفظِ قرآن کا واقعہ حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو انگریزوں نے ۱۹۱۶ء میں گرفتار کیا تو جیل میں کوئی اور مشغلہ نہیں تھا قرآن کریم یاد کرنا شروع کر دیا اور تقریباً دو لاکھ یا ایک پارہ یاد کیا۔ در روز اسے تراویح میں پڑھا کرتے تھے۔ تو مولانا مرحوم کی عمر ستر چھتر سال کی تھی اور اس عمر میں یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ مگر یہ بھی قرآن کا اعجاز ہے کہ جو اس کی طرف متوجہ ہو وہ خود اس کے قلب کے اندر آ جاتا ہے اگر خود بے اختیار تکی کرے تو وہ یک طرف ہو جاتا ہے۔

قرآن بے اعتنائی سے جاتا رہتا ہے۔ حدیث میں قرآن کو بھگوڑے اونٹ سے تشبیہ دی گئی ہے کہ رسیاں باندھ باندھ کے رکھو گے تو چبے گا، ذرا ڈھیل دو گے تو وہ تھہرے پاس سے چد جائیگا۔ اس نئے کرنی کا کلام ہے محتاجِ تم ہو۔ نہیں ہزار دفعہ اس کی ضرورت پڑے تو پڑے۔ وہ محتاج نہیں کہ خود خواہ تھہری طرف آئے۔ اگر ذرا تم نے ڈھیل کی تو تھہرے دل سے نکل جائے گا۔ تو قرآن کریم کلامِ خداوندی ہے اس میں خود غناء (بے پرواہی) موجود ہے۔ ہم محنت کریں۔ یہ اس کا فضل ہے کہ وہ ہمارے اندر آ جاتا ہے اور پیوست ہو جاتا ہے، جزوِ نفس بن جاتا ہے۔ وہ بے دلی کریں تو بھاگ جاتا ہے۔ تو بھگوڑے اونٹ سے تشبیہ دی گئی۔ بہر حال اس کے اندر احکام بھی ہیں معانی بھی ہیں معارف بھی ہیں عمل بھی ہیں، یہ اس کا شرف ہے کہ مت پوری کی پوری حفاظت قرآن بن گئی۔ کثرتِ تصنیف امیرِ محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ قرآن کا یہ اعجاز بھی ہے کہ امام اور امی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھ ہے کہ کثرتِ تصنیف اس امت کی خاصیت ہے۔ اتنی تصانیف دنیا کی کسی امت میں نہیں ہوئیں حتیٰ اس میں ہیں ملکوں میں کتب خانے بھرے پڑے تھے۔ اور ہر کتاب کو دیکھو وہ قرآن کی کسی ایک ایک آیت کی تشریح و تفسیر ہے۔ جو ز کے کتب خانوں میں لاکھوں کتابیں ہیں، مصر کے کتب خانوں کو دیکھو۔ سو برس سے مصری حکومت چھاپتے چھاپتے عاجز ہو گئی مگر مصر شہر کی کتابوں کا عشرِ عشر بھی ابھی نہیں چھپ سکا۔

تاتار نے جب مسلمانوں پر قبضہ کیا اور بغداد کی خلافت کو تہہ بالا کیا ہے تو مسلمانوں نے ٹپل توڑ دیا تھا تاکہ دشمن دریا عبور نہ کر سکے تو صرف ایک کتب خانہ جو دریائے قریب تھا۔ تاتاریوں نے اس پر قبضہ کیا اور اس کی کتابیں دریائے ڈال کر اس پار تک اتنی چوڑی سڑک بنائی کہ تین گاڑی برابر گزاری جاسکتی تھیں اور پھر روشانی جو گلی ہے تو ایک مہینہ تک دجلہ کا پانی سیاہ چلا رہا۔ لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں علماء کو ودوات میں روشنائی ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی دجلہ کا پانی دوت میں بہرتے تھے اور اس سے قلم چلتا تھا، اتنی سیاہی پھیل گئی تھی۔ یہ ایک کتب خانے کا

حال ہے کہ جس سے تاریخوں نے پہل بنادیا اور ایسے ہزاروں کتب خانے بغداد میں موجود تھے۔

اندلس کے رہنے کتب خانے تھے کہ جب مسلمانوں کا قبضہ اٹھ اور پھر عیسائیوں نے قبضہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ان کے لٹریچر کو تباہ کرو، جب تک یہ لٹریچر باقی ہے ان میں روح ایمان باقی رہے گی تو عیسائی حکومت نے مستطاب ارادہ کیا کہ مسلمانوں کے کتب خانے تباہ کئے جائیں۔ اس کے لئے ایک مستقل عہد بنایا گیا جو سارے کتب خانوں کو آگ لگا دے، جلادے اور تلف کر دے۔ اس کا ایک انچارج آفیسر مقرر کیا تو لکھتے ہیں پچاس برس میں اندلس کے کتب خانے کھنڈ مٹ سکے ہیں۔ حکومت نے ذورنگہ کے پورے پچاس برس میں جا کے اندلس کے کتب خانوں کو ختم کیا ہے۔

یہ صرف قرآن کے تھیل تھا۔ ہر ایک کتاب کسی آیت کی شرح تھی، ہر کتاب کسی آیت کی تفسیر تھی تو کثرتِ تصنیف اس مدت کی خاصیت ہے۔ اس کی تصنیف کو دیکھ کر دنیا کی امتیں آج مصنف بنی ہیں ورنہ گروہ اپنی ذات سے مصنف نہیں تو تورات اور انجیل کے شباب کے زمانے میں کتنی کتابیں تصنیف ہوئیں، ورنہ کے شباب کے زمانے میں کتنے کتب خانے بھرے گئے، کوئی نشان نہیں۔ یہ قرآن ہی کے زمانے میں کیوں مصنف بنے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کا ہی طویل ہے کہ مسلمانوں کے مواظف، ان کی تقریریں، ان کی شعلہ بانی غیر شعوری طور پر اقوام عام میں اثر کرتی رہی، ورنہ اس اتنی طاقت پیدا کی۔ اس لئے آج وہ مصنف بنے اور تھیلیں کیں اور امت محمدیہ (صلیٰ صاحبہا الف الف صحبہ و سلام) کے مصنف ہونے کی دلیل یہ ہے کہ دنیا کو کتب خانوں سے بھر دیا۔

قرآن کو چھوڑنے کا نتیجہ اعجازی قوت سے محرومی، تو قرآن کریم کلامی مجرہ ہے اس کے اعجازی اثرات ظاہر ہو رہے ہیں اور یہ صرف مجرہ نہیں ہے بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ مجرہ گر بھی ہے۔ یعنی بہت سے مجزات اسی سے پیدا ہوتے ہیں۔ آج امت کے اندر اس مجرہ سو برس میں بہت سے اکابر پیدا ہوئے، ہر طبقے میں اہل علم پیدا ہوئے، صوفیاء میں دیکھو تو جیدہ شبلی اور سری معنی رحمہم اللہ وغیرہ ہزار با اہل تصوف گزرے ہیں، محدثین میں دیکھو تو امام بخاری و مسلم رحمہما اللہ اور اسی طرح سے کتنے محدث گزرے ہیں، فقہاء میں دیکھو تو امام ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل رحمہم اللہ کتنے آئمہ گزرے، متکلمین میں دیکھو تو کتنے آئمہ گزرے ہیں، ہر فن کے اندر اہل علم اور اہل کمال پیدا ہوئے اور ان کے ذریعے سے علماء کے کمالات ظاہر ہوئے، وہ علوم لاکھ رکھے کہ دنیا کی عقلیں عاجز آئیں گی۔ یہ قرآن ہی کا فیض تھا کہ خود بھی مجرہ ہے اور مجرہ گر بھی ہے۔ جس نے لوگوں کے اندر اعجازی قوت پیدا کی۔ اس کو چھوڑ کر ہم اعجازی قوت سے محروم ہو جائیں گے، امت کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ اسی کی طرف لوٹیں گے تبھی جا کر امت کی شوکت، ہر باب ہوگی۔ تو قرآن کریم محفوظ اور معصوم ہے اور حق تعالیٰ نے اس کے ایک ایک پہلو کی حفاظت کی ہے۔

قرآن کریم کی حفاظت کی صورتیں جہاں تک الفاظ کا تعلق ہے تو حفاظ کا طبقہ کھڑا ہو گیا، اس نے الفاظ کو محفوظ کیا، ہر دور میں لاکھوں حافظ تھے۔ جہاں تک معانی کا تعلق ہے، علماء کا طبقہ کھڑا ہو گیا۔ اس کے معانی کو

محموط کیا، رکت پر نہیں لکھیں۔ کتابوں سے لاکھوں کتب خانے بھر دیے۔ جہاں تک حقائق کا تعلق ہے صوفی، کرام و طبقہ کھڑا ہو گیا، انہوں نے وہ وہ حقائق اور معارف بیان کئے کہ دنیا کے معارف کو دیکھ کر حیران ہو جی گویا ایک مستقل طبقے نے اس کے معارف کی حفاظت کی، قرآن کریم کے رسم الخط کے سنے بھی ایک مستقل طبقہ بعد از رسم الخط کھڑا ہو گیا کہ ایک ہی طریقے سے قرآن لکھا جائے دوسرے طریقے سے نہیں۔

مثلاً جس کا لفظ ہے جس کا لفظ اس طرح بھی لکھا جاتا ہے کہ ہم کے ساتھ الف لاما ز و دونوں الگ لکھو جیسے ”رحمن“ لیکن قرآنی رسم الخط یہ ہے کہ ہم کے ساتھ نون ملا کے ہم کے دہر کھڑا کر لکھیں جیسے ”رحمن“ تو اس کے خلاف لکھا جائے نہیں، وہی لکھنا پڑے گا۔ تو بعد از رسم الخط کھڑے ہو گئے جنہوں نے قرآنی رسم الخط کی حفاظت کی۔ اب اس کی طرف دیکھا کہ مسند فقہ توفیق، رحمۃ اللہ علیہ نے کھڑ کر دیا کہ اسی سبب دیکھ کر کوئی جس انداز سے عرب پڑھتے ہیں وہی انداز اختیار کر دے تو انہوں نے نصیح غارج، ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ صولت (آواز) تک محفوظ کرنے کی کوشش کی کہ جی انداز سے قرآن کو نہ پڑھا جائے، مزاحیر کے انداز سے نہ پڑھا جائے بلکہ اسی انداز سے پڑھا جائے جس انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پڑھا، تابعین نے پڑھا اور آج تک پڑھا جاتا رہا ہے ”لَقُرُوا الْقُرْآنَ بِالْخَوَافِ انْغَرَبَ“ ① کہ قرآن کو عرب لہجے میں پڑھو، مگر ایسا لہجہ یا گویا کہ ”حَسَبُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِهِمْ لَانِ الصَّوْتُ لِحَسَنِ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حُسْنًا“ ② خوش آہنگی اور دروازہ آواز سے قرآن کو پڑھو اس سے قرآن کا حسن بڑھتا ہے۔

قرآن سے غیر مسلم بھی متاثر ہوتے ہیں واقعی یہ بات ہے کہ اگر صحیح انداز پر صحیح درود سے پڑھو وہ ہو، کفار تک متاثر ہوتے ہیں، جو سمجھتے تھے کہ اس کے معنی کیا ہیں، اس انقلاب سے پہلے انڈیا میں کانگریس کا جلسہ ہوا۔ مولانا محمد علی جوہر مرحوم اس کے صدر تھے تو مولانا محمد علی (مرحوم) لطیف غازی انسان تھے اور ان میں بہادری کی ایک شان تھی، لاکھوں کھادی کا مجمع تھا تو مولانا نے کھڑے ہو کر کہا کہ جلسہ کی ابتدا قرآن شریف سے ہوگی۔ تو لوگوں نے کہا صاحب! یہی جلسہ ہے وہ بھی کانگریس کا! ہندو مسلم سب جمع ہیں، یہاں قرآن کا کیا کام! اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو پختہ نہیں گئے کہ ہم بھی آسوپ پڑھیں گے، پادری صاحب نہیں گئے کہ میں بھی انجیل پڑھوں گا، یہودی کوئی کھڑا ہوگا تو کہے گا میں بھی تورات پڑھوں گا۔ فرمائیے لگے سب کو، جازت دوں گا کہ سب پڑھیں مگر شروعات آیت قرآن کریم سے ہوگی۔ وہ سب چپکے ہو گئے۔ قاری ابراہیم رشید عرب تھے مولانا نے انہیں آواز دی، انہیں بدیا، حیدر، دہلی جو جامع مسجد ہے جس کا نام مکہ مسجد ہے اس کے وہ خلیفہ تھے تو ازل تو عرب پھر بڑے جبری الصوت، بڑے خوش آواز، عربی انداز سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔

① شعب الایمان، فصل فی مرکب التصق فی القرآن التاسع عشر من شعب الایمان ح ۶ ص ۱۷۵ ② شعب الایمان، التاسع عشر من شعب الایمان، فصل فی لحسن الصوت بالقرآن ح ۵ ص ۵۰ رقم ۲۰۷۴

مور نامرحوم نے فرمایا کہ آپ پڑھو! قاری ابراہیم صاحب نے سورۃ انف کے دو سو رکوع کوئی آدھ گھنٹہ سے زیادہ میں تلاوت کیے۔ وہ تلاوت کر رہے تھے تو یوں معصوم ہوتا تھا کہ گویا لوگوں کے سروں کے اوپر پردے بیٹھے ہوئے ہیں دریا میں حس و حرکت ہی نہیں۔ بہت سے غیر مسم ہندوں کی بھی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، کچھ نہیں سمجھتے تھے مگر آنسو جاری تھے۔ تو قرآن کریم صحیح طور پر کوئی پڑھنے والا ہو، خود دہو، اچھی تجوید سے پڑھے تو کفار تک متاثر ہوتے ہیں، مومن کا تو کہنا ہی کیا ہے! تو قرآن کی طرزِ اداء کے لئے بھی مستقل طبقہ کھڑا ہو گیا جس کا نام مجودین اور قراء ہے، وہ کسی حد سے آج تک چل رہے ہیں۔

یہ واقعہ ہے کہ ہمیں حضرت قاری مزاج احمد صاحب کامنوں ہونا چاہیے کہ اللہ نے اس کے وسیع دارالعلوم، سامیہ کو قائم کیا جہاں سینکڑوں قاری پیدا ہوئے۔ اس مدرسہ کے قائم ہونے سے پہلے وہ پنجاب بہت دفعہ میری حضری ہوئی تو امام (مجدوں) میں کچھ صحیح نہیں تھے، اس پنجابی انداز میں قرآن کریم پڑھتے تھے وہی لب و لہجہ تھا تو اس میں وہ لطف نہیں ہوتا تھا لیکن اس مدرسہ کے قائم ہونے کے بعد دیکھ جا کہ جگہ جگہ اس میں بہترین قاری پیدا ہونے لگے ہیں اور ہر جگہ عمدہ قرأت موجود ہے گویا ایک فیض عام ہو گیا۔

ورقاری عبدالملک صاحب کا بالآخر فیض عام ہو، ہندوستان میں بھی اس کا فیض عام تھا اور یہاں آکر بھی ان کا فیضان عام ہوا، آج پاکستان میں سینکڑوں قراء موجود ہیں بلکہ قرأت کے مقابلے ہونے لگے ہیں کہ کون زیادہ اعلیٰ درجے کا پڑھتا ہے اور بین الاقوامی مقابلوں میں بھی یہاں کے قراء جانے لگے اور یہاں سے باہر جا کر وہ اعلیٰ نمبروں پر پاس ہوئے۔ یہ نئی مدرس کا طفیل ہے تو ہمیں حضرت قاری صاحب کامنوں ہونا چاہیے کہ نہروں نے ایک مینار قائم کیا کہ آج سینکڑوں قاری و مجود پیدا ہو گئے اور آپ نے یہ جو بیچاس ساٹھ آدمیوں میں سندیں تقسیم کیں یہ قاری ہو کر نکلے تو ایک ایک آدمی اگر دس دس کو بھی تیار کرے تو پانچ سو بزرگ دیوانہ کی سی تیار ہو جائیں گے۔ دیوانوں کی جگہ رہے گا۔ تو قرآن کا فیضان اللہ کا الگ ہے سب دیکھ کا لگ ہے، معنی کا لگ ہے، حقائق کا لگ ہے، تفسیرات کا لگ ہے، حکمتوں کا لگ ہے اور ہر پسو کی حفاظت کے لئے اللہ نے ایک طبقہ کھڑا کر دیا۔ یہی کوفریا کہ ﴿لَا تَنْفَعُ مَلَائِكَةُ السَّمٰوٰتِ وَلَا رُسُلُ السَّمٰوٰتِ وَلَا يَنْفَعُكَ مِنْهُمَا صُلٰتُكَ وَالْعَمَلُ﴾ کہ ہم نے یہی قرآن پڑھا ہے ہم ہی اسکی حفاظت کریں گے تو انہوں نے جو قرآن اتارا ہے تو فقط مضمون نہیں اتارا اللہ کا بھی اتارے ہیں اور لفظ ہی نہیں بلکہ آؤ زبانی اتاری ہے۔

خضعے خداوند کی محافطین قرآن کے القابات حدیث میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک آؤ رستا ہوں کہ کہ ﴿فَہِیَ صَلَٰوٰۃٌ عَلٰی صَفْوَانٍ﴾ ①

① پارہ ۳۰، سورۃ المعجرات ۹

② الصحیح للبخاری، کتاب الوصی، باب کیف کان ہدو الوصی الی رسول اللہ ﷺ ج ۱، صفحہ ۲

جیسے چمکے پتھر پر دے کر، نیچے بھیجے تو اس سے ایک مٹھکا ہٹ اور گونگی کی دُور پید ہوتی ہے تو اس قسم کی آراستہ ہوں۔ اس سے پھر اللہ جتے ہیں اس سے پھر معالی اللہ ہوتے ہیں معصوم ہوتا ہے کہ رول قرآن میں صوت کا بھی دخل ہے فقط حفظ ہی نہیں کہ قلب کے اوپر گئے بلکہ سناں گئے اور جب سناں جائیں گے تو بہر حال لب و جوی بھی ہوگا، اس لب و جوی کی حفاظت کے لئے اللہ نے مستغنی طبقہ کھڑا کر دیا، انجودیہ کا عقد ہے تو حقیقت میں یہ حصہ واحد انڈی ہیں۔ اصل پڑھنے والے حق تعالیٰ میں تلاوت کرے والے ہیں، حافظ قرآن وہ ہیں۔ قرآن میں جو درجہ پایا گیا کہ ﴿اَنْتَ مَخْلُوقٌ مِّمَّا لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يَكُنْ لَكَ كُفْرًا﴾ ① ہم سے تو ہماری حفاظت ہیں تو اپنے کو حفظ کہا۔ نیز فرمایا ﴿مَنْ لَمْ يَحْفَظْهُ فَلْيَکُفِّرْ﴾ ② اے عیسٰی تم پر موی عیہ سوم، دروغوں کے وعدہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو معصوم ہوا اصل میں تلاوت کنندہ حق تعالیٰ ہیں اور رزق دہندہ فانیع قرآنہ ﴿اِنَّ اَنْتَ لَمِنَ الْمُرْسَلِ﴾ ③ اے عیسٰی جب ہم قرآن کریم تو سنتے رہا کریں۔ معصوم ہوا کہ قاری بھی حق تعالیٰ ہیں تو قاری بھی وہ تلاوت کنندہ بھی وہ، حافظ بھی وہ۔ یہ اس کا فعل ہے کہ جو حفظ کر لیتا ہے تو کہتے ہیں کہ آج سے تو قلب ہر تھا تمہارا بھی ہے، کوئی قرآن سیکھ لیتا ہے تو فرماتے ہیں کہ قاری تو ہم میں سے ہیں۔ آج سے ہم نے ہاتھ لگا لیا، یہی طرح تلاوت کرے دے ہم جیسے مگر جب تم تلاوت کر رہے ہو تو تم بھی یہ قلب استعمال کر سکتے ہو۔

اہل جنت کے خدائی عقاب تھے۔ تو سرکاری لقب آپ کو دے دیئے، خود وہ حافظ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حافظ کہا، خود ان تھے آپ کو بھی تان کہا، خود قاری تھے آپ کو بھی قاری کہا، یہ اس کا افضل ہے کہ اسے اقباب مدے کو عطا کر دیئے۔ وہ نہ ان کے حافظ ممتاز ہوتے ہیں، مثلاً یہ پیڈنٹ یا صدر، جمہوریہ یا دیر عظم جا اگر کوئی دعویٰ کرنے لگے کہ میں دیر عظم ہوں مقدمہ قائم ہو جائے گا کہ تو کہہ کر سے دیر عظم ہے انھیں تو اس کی رو سے عطا بھی مستحق کرنا چاہئیں ہیں، کوئی کہے کہ میں صدر جمہوریہ ہوں تو مقدمہ قائم ہو جائے گا کہ صدر جمہوریہ ایک ہی تو ہے تو کہہ کر سے ہو گیا۔ تو سرکاری لقب کوئی اختیار نہیں کر سکتا جب تک سرکاری لقب یا خطاب نہ دے دے۔ پھر یہ حق تعالیٰ کا فضل ہے کہ لقب تو پے سرکاری ہیں درجہ نہیں دے دیئے گئے کہ جب تم اس مقام پر پہنچو تو تم بھی حافظ، قریبی قاری، متم تالی، تم سب کو اور لقب دیں گے یہ قرآن کریم کی خصوصیت ہے، جنسوں میں پہنچ کر مہتمم کو اقباب دینے چاہئیں گے جو اللہ ہی کے نام سے ہوں گے۔

حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ دست و انوی کونٹہ میں لانے کے لئے حق تعالیٰ خط و کتابت کریں گے مگر مگر خطوط کے لئے میں گئے، جس میں مزاج پری حالت کا پوچھنا اور حالت کا نقل نام بھی ہوگا۔ اگر کسی کے پاس دریر اعظم کا خط پہنچ جائے تو اپنی پوریشن بڑھانے کے لئے اس بات میں چھاپے گا کہ میرے نام دریر اعظم کا خط آیا ہے پریڈیٹ کا خط ہے تو اخبارات میں چھاپ دے گا تاکہ میری عزت و باور ہو کہ پریڈیٹ سے مجھے خط لکھ رہے

○ پارہ ۳۰ الحبر لآبہ ۹ (۲) پارہ ۲۰ سورة القصص، لآبہ ۳ (۲) پارہ ۲۹ سورة انعام، لآبہ ۸

اگر قدیم زمانے کے شیعہ فریق کسی کے گھر میں ہوں تو وہ آج تک نفرا کہتا پھرتا ہے کہ میرے حادمان میں شاہی فرمان چلا رہا ہے، ان کا خط موجود ہے، تو بادشاہوں کے یہ خطوط آئیں تو فخر کا یہ عالم ہے اور اللہ میاں کا خط آئے تو فخر و مباہات کی کیا انتہا ہوگی، اور اس نشاط کی کیا انتہا ہوگی جو اہل جنت محسوس کریں گے تو حق تعالیٰ خطوط بھیجیں گے۔ مگر علامہ عظیم السلام چشتی دہلوی (ذاکر) کے طور پر خطوط لے کر آئیں گے۔ ان خطوط کے لغاتے کے لحاظ کیا لکھے ہوں گے؟ لکھا ہوا ہوگا کہ: **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** عزیز رحیم کی طرف سے یہ خط عزیز رحیم کو پہنچے۔ تو عزیز رحیم اللہ کا لقب ہے اور اہل جنت کو دے دیں گے مگر یہ قرآن کریم کی خصوصیت ہے کہ اس کو پڑھنے والے کو دنیا میں ہی وہ لقب دیدیں گے جو ان کا اپنا لقب ہے کہ ہم حافظ تو تم بھی حافظ، ہم قاری تو تم بھی قاری، ہم تالی (ملاوت کنندہ) تو تم بھی تالی۔ تو حقیقت میں مجودین خلفائے خداوندی ہیں، ان کو خلافت عہد کی مٹی ہے، کسی کو ظلم کی خلافت ملی، کسی کو خلاق کی خلافت ملی، انہیں کلام خداوندی کی خلافت ملی کہ اللہ شکم ہیں تو یہ بھی شکم تو اس سے بڑھ کر کیا اعزاز ہو سکتا ہے۔

حافظوں کا عند اللہ مقام حدیث میں فرمایا گیا کہ جو شخص اپنے بیٹے کو قرآن حفظ کرائے گا تو قیامت کے اولین و آخرین کے مجمع میں اس کے باپ کو تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سے سارا عالم محشر منور ہو جائے گا اور اعلان کیا جائے گا کہ یہ وہ ہے جس نے اپنے بیٹے کو قرآن یاد کرایا اور کلام خداوندی کو اس کے سینے میں ڈالا، گویا اس کی تاج پوشی ہوگی۔ ○

دنیا میں کسی بادشاہ کی تاج پوشی ہوتی ہے تو اہل شہر جمع ہو جاتے ہیں، معززین شہر اکٹھے ہو جاتے ہیں بہت بہت صوبے کے افراد جمع ہو جاتے ہیں اور بہت ہوئے تو ملک کے افراد اور اگر بہت ہی بڑا بادشاہ ہے تو بین الاقوامی طور پر وہ دعوت دے گا کہ تاج پوشی کا اعزاز ہے آپ سب آجائیں۔

تو دوسرے ممالک کے سربراہ بھی شریک ہوں گے، بڑا جلسہ ہوگا لیکن ایک ہی زمانے میں ہوگا ورنہ امت میں وہاں اولین و آخرین، آدم علیہ السلام کی ساری اولاد تاج پہنانے والے حق تعالیٰ ہیں جو اس باپ کو تاج پہنائیں گے جس نے اپنے بیٹے کو حفظ کرایا تھا جس کی روشنی سے پورا عالم محشر منور ہوگا گویا تھلایا جائے گا کہ اس نے دنیا میں قرآن کریم کی روشنی پھیلانی تو اب تاج بھی وہ دیا جا رہا ہے جس کی روشنی پورے عالم محشر میں پھیلے گی۔ تو دنیا میں یہ خلفائے خداوندی ہیں اور آخرت میں یہ تاج پوشی بادشاہ نہیں گے۔ جس کو حفظ کر دیا اس سے زیادہ اس کی فضیلت اور اس کی بڑائی اور کیا ہو سکتی ہے!۔

اور حفظ کرنے والے جب کہ ان کی داہمی صحیح ہو اور اس کی سب دلچسپی سے ہو جو عربوں کا لب و لہجہ ہے پڑھیں تو

اس سے قرآن کریم کا اور درود سن بڑھ جاتا ہے **فَاللَّصُّوۃُ اَحْسَنُ بِرِیْذِ الْقُرْآنِ حَسَنًا** ○ تو ہر حال کا رے قادی صاحب قادی صاحب نے جس مجاہد کو رکھا وہ مجاہدیں، اس کی اعانت کرے والے، تمام معاونین اور تحکم کرنے والے سارے منتظمین یہ سب سہراک ہا کے مستحق ہیں کہ اس کی محنتوں کا نچوڑ سچاں کے سامنے آئے ہے۔ جن بچوں پر ان حضرت نے محنت ہی آج وہ قابل بن کر اور مجاہد بن کر آپ کے سامنے آئے۔ وہ تجوید قراۃ کو دنیا میں پہلے نہیں گئے تو نور پور پھیلے گا اور روشنی پھیلے گی، یہی ذریعہ ہدایت بنے گی۔

دین و دنیا کی ترقی کا داعی قرآن کریم امام مائت رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے **لَا یَصْلُحُ اِجْرُ هَذِهِ الْاُمَّۃِ اِلَّا بِمَا صَلَاحُہٗ اَوَّلُہَا** اس امت کے اور ملحق کی صلاح جس چیز سے ہوئی تھی، اسی سے اس امت کے آخری طبقے کی بھی صلاح ہو سکتی ہے، اور وہ ہے قرآن۔ یہی رضی اللہ عنہم کے کتب خانے میں قرآن کے سو کوئی کتاب ہیں تھی، اسی سے ان کی اصلاح کی، اسی سے وہ نچے بھی ہوئے اور ہاں بھی۔ آج بھی مسلمان گمراہ ہونا چاہتے ہیں تو اسی کو پکڑیں اس کے پکڑے کو لوٹ یوں سمجھتے ہیں کہ "مفلک" بن جائیں گے، ترقی کے سارے رستے بند ہو جائیں گے۔ یہ شخص ایک بہل خیز ہے۔ ترقی کا داعی تو قرآن کریم ہی ہے۔ اس نے دین و دنیا دونوں سکھائے۔ اس نے علم و سائنس کے ساتھ شوکت و زین و حکومتیں قائم کرنا نظام مملکت چھرا بھی سکھایا، قوت عسکری بھی قائم کی، چاہا احکام ہیں کہ مسلمان عسکری قوت پیدا کریں مسلمان سپاہی ہیں، مسلمان۔ مہربانی اور علم و معرفت کیساتھ سپاہی نہ رہیں گے۔ یہی مدگی، شوکت کی زندگی، قدرتی مدگی بھی سکھائی تو یہ غلط خیال ہے کہ قرآن کریم بیگمیں سے ترقی سے روکا جائے گا۔ اصل ترقی تو یہی ہے۔ نیز دیکھا جائے تو اصل حکومت تقدس ہے۔ اس سے اصل حکومت قرآن کی ہے۔ یہ قانون فطری ہے، اس کی حکومت ہوگی تو فطرت کے مطابق ہوگی۔ اس کے خلاف ہوگی تو وہ غیر فطری ہوگی اور اس میں نقصانات و مبادیات و رہنما سے پیدا ہوں گے۔ اس لئے جتنا اس کی حکومت کو رائج کیا جائے رائج کرنے والے بھی خدا کے ہاں محترم ہیں گے، جو اس قانون کو مائیں گے اس کی عظمت بھی اس دنیا میں بڑھ جائے گی اور وہ کہیں سے کہیں پہنچ جائیں گے تو قرآن کریم تنزل نہیں سکھاتا، یہی سب سکھاتا بلکہ ترقی سکھاتا ہے ورنہ بدی کی طرف سے جاتا ہے۔

جب تکسیر (قرآنی) ہو قلوب میں بھری رہی مسلمان ملحد و مارے۔ جب یہ فکر مٹی مسلمان بہت ہو گئے۔ باطل سے ہی مشاں ہے جیسے گیند کے غر ہو بھری ہوئی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ اسے زمین پر سے کر مائیں تو اس میں اور کچھ نہیں رہے گی، بچے نہیں رہے گی، اس سے کہہ بوا بھری ہوں ہے وہ نیچے نہیں نکلتے۔ گی اور اگر سوئی گھس کے ہوا کال دو تو جہاں اس دو گے پھس سے پڑی رہ جائے گی، پھر اس میں اٹھنے کی سکت نہیں۔

تو قرآن کریم نے جو ہوا و شوکت بھری تھی جب تک بھری رہی اقوام ے انکو پناہ چاہا، زمین پر چھٹنا چاہا، جتنا چٹختے گئے، مسلمان اتنی ہی دپر کوٹا گئے۔ نہ صرف خود غمے بلکہ دنیا کو بند کر دیا۔ لیکن جب ہو نکال دی، کسی سے سوئی مار دی وچیں مہمس سے ہو کے وہ گئے۔ تو مسلمان دنیا کی صلاح کے لئے آیا ہے اور اصلاح چھی کرے گا جب صدائیت ان کے اندر رہی ہوئی ہو۔ یہ بھک بھک کر نہیں کیا کہ دنیا کی اقوام سے بھیک مانگے کہ ہمیں تمدن کی ہیک دے دو، معاشرت اور رہن کن کی ہیک دے دو۔ یہ تو دیا کو چارہں کن سکھلے سے کے لئے آیا ہے۔ تو مسلمان سائل نہیں بلکہ مفصلی ہے۔ اگر یہ دیا سے تمدن و معاشرت کی بھیک مانگے تو یہ پٹی تو چن کرتا ہے۔ اس کا فرض ہے کہ اس معاشرت کو جو فطری سے اور اس سپاست کو جو فطری ہے دنیا کے اوپر۔ گو کرے دنیا کو اس کی طرف۔ لئے رکھے۔ مسلمان یوں کہیں کہ ہم اسلام کو چھٹنا چھٹتے ہیں اور اس کی اصولوں پر اپنی حکومت کو چھٹانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو وہ مبارک باد کے بھی مستحق ہیں ورمسب کا فرض ہے کہ ن کا حرام کریں، س لئے۔ اصل احرام اللہ کا اور اس کے رسوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اس سے جو ٹسٹ کرے گا (اس کا ساتھ لے گا) وہ بھی قابل حرام بن جائے گا۔

اختتام ! بہر حال اس مدرسہ نے بھلا اللہ اس میں بچیں ساس کے درجہ وجودات انجہ مادی ہیں اس کا ثمرہ ہے کہ آج اتنے لوگ جمع ہیں اور قرآن کریم کے پروانے ہے ہوئے ہیں وراس کے نمونے سامنے رہے ہیں تو حق تعالیٰ ہانی کو بھی اور مشکمین کو بھی اور معاندین کو بھی حرامے خیر نصیب فرمائے تو میں اس بچوں کے لئے مبارک داد پیش کرے بیچا تھا۔ یہ میرے اور آپ کے بچے ہیں۔ نا، غلط سے میری سار کا دوش ہے۔ حق تعالیٰ اس مدرسہ کو قائم و دائم رکھے اور پاکستان نیز ہر کے لوگوں کو اس سے مستور فرمائے آمین ان اسطہ پر میں ختم کرتا ہوں۔ ایک درخواست آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں، امید ہے کہ قبول کی جائے گی بیان ہوا بہر حال آپ نے توبہ سے نا، ورمیں معمولی عاصب علم کہہ ہی کیا سکتا تھا! جو عاصب علم نہ تھیں آئیں آپ نے بہر حال نہیں اب اخیر میں درخواست یہ ہے کہ اس عرض معروض سے بہر حال آپ کے اور ہمارے قلوب مل گئے ہیں، ہاتھ ملانے کی ضرورت نہیں، قلوب مل گئے ہیں اس سے مصافحہ کی تکلیف نہ رہا دیں۔ میں نے صعب کی وجہ سے اس کا تحمل نہیں کر پاتا، اس لئے کہ آپ ایک ایک دھہ ہاتھ مائیں گے تو مجھے میں ہر دفعہ ہاتھ ملنا پڑے گا۔ میرے اندر اتنی طاقت نہیں، اس واسطے مصافحے کی تکلیف گوار نہ رہا، نہیں، اس دھے خیر سے یاد رکھیں، یہ ہمارے لئے کافی ہے۔ اب جلسہ کی بقیہ کاروائی اس شاء اللہ پوری ہوگی۔

”وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ“

جہانائے عرب سے مقام صی بیت تک

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ بِحَمْدِہٖ وَسُتَعُوْذُ بِہٖ وَنُؤْمِنُ بِہٖ وَنُتَوَكَّلُ عَلَیْہِہٖ وَنُؤَدُّ بِاَللّٰہِ مِنْ شُرُوْرِ
اَنْفُسِہٖ وَمِنْ سَيِّاَتِ اَعْمَالِہَا، مِنْ یَّہْدِہٖ اَللّٰہُ فَلَا مَصْلَ لَہٗ وَمَنْ یُّضَلِّہٖ فَلَا هَادِیَ لَہٗ وَیُشْہِدُ اَنْ لَا
یَلٰہَ اِلَّا اَللّٰہُ وَحْدَہٗ لَا شَرِیْکَ لَہٗ، وَیُشْہِدُ اَنْ سَیِّدَہٗ سَیِّدُہٗا وَمَوْلَاہٗ مُعْتَمَدُہٗ
وَرَمُوْلَہٗ اَرْسَدُہٗ اَللّٰہُ لَیْ کَاثِفَہٗ الْبَلٰسِ یَشِیْرًا وَدَیْرًا، وَدَاعِیَہٗ اِیْہِہٖ یَاذِمَہٗ وَسِرَاجًا مُّیْوَرًا۔

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿وَعَدَ اللّٰہُ الدِّیْنِ
اَمْرًا مِّنْکُمْ وَعَمَلًا اَصْحَابِہٖ لَیْسَحْلِفُنَّہُمْ فِی الْاَرْضِ کَمَا اَسْتَحْلِفُ اَنْبِیَیْنِ مِنْ قَبْلِہُمْ
وَلَیْسَحْلِفُنَّ لَہُمْ دِیْنُہُمْ لَدٰی اَرْتَضٰی لَہُمْ وَیُؤَدِّیْہُمْ مِّنْ بَعْدِ حَوَیْہُمْ اَمَّا رَیْبُکُمْ فَاَنْتُمْ لَا تَبْشِرُوْنَ
بِیْ شِیْءٍ وَمَنْ کَفَرَ بَعْدَ ذٰلِکَ فَاَوْسَکَ هُمْ اَصْفَقُوْنَ ﴿۵۰﴾ صَدَقَ اللّٰہُ الْعَظِیْمُ ﴿۵۱﴾

مقصد بعثتِ نبیاء علیہم السلام برہان محترمِ ادنیٰ کی قوام جب مشکلات در پریشانی میں مبتلا ہوتی ہیں
اور یہی مصیبتیں نہیں گھیرتی ہیں کہ نہ جسے کار ست باقی رہتا ہے نہ ٹھہرنے کا، دلوں میں بھی اسن باقی نہیں رہتا
درووں کا سکھ ورجین اٹھ جاتا ہے رت دن پریشانی و رت کا سامنا رہتا ہے، اس سے عیش میں بھی خلل اور
زندگی کے اندر سکون بھی غمزدہ جب ایسے حالات میں تو ہم جلد ہوئی ہیں، بھی اللہ تعالیٰ نے نبیاء علیہم الصلوٰۃ
والسلام کو مبعوث فرمایا ہے، انہوں نے آکر اقوام و مشکلات سے نجات دلائی۔ دنیا میں نبیاء کا آنا محض اس لئے
نہیں ہوتا کہ وہ مسجدوں میں مار پڑھاویں، یا سراج پڑھاویں یا اور عبادات دا کروا دیں، یہ مقصود اصلی ہے لیکن
اس کے ساتھ ساتھ دنیوی مشکلات اور مصائب کا حاتمہ کرنا، سافوں میں اسن و سکون پیدا کرنا، حقوق کی واپس لگی
کرنا۔ یہ سب نبیاء علیہم السلام کے فرائض میں سے ہے، جہاں وہ آخرت کی مشکلات سے نجات دلاتے ہیں
وہیں دنیا کی مشکلات سے بھی نجات دلاتے ہیں اور اقوام نجات پاتی ہیں، جو ان کے نقش قدم پر چل پڑا اس نے
نجات پائی، چونکہ چلا وہ مشکلات میں گھر گیا اس نے رت و آخرت دونوں کھو دی۔

بنی اسرائیل کی ذست سہراں نبیاء علیہم السلام کا تاریخی و آخرت دونوں کیسے ہوتا ہے، فقط آخرت کیسے
نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل جب فرعون کی ڈن ہوئی مصیبتوں میں گرفتار ہوئی اور اس

درجہ اس نے بنی اسرائیل کو پریشان کر دیا کہ بالکل اچھوت بنا کے چھوڑ دینا دنیوی عزت رہی نہ دینی، ذلیل ذلیل خدمت پر انکو، سوار کیا جاتا تھا۔ وہ قوم جو انبیاء علیہم السلام کی اولاد تھی وہ یہیں ماندہ قوم بن گئی جن کے بارے میں فرمایا گیا تھا ﴿وَلَقَدْ كُذِّبَتْهُمْ عَلَىٰ الْعِلْمِ﴾ ① دنیا جب لوگوں پر ہم نے ان کو برگزیدہ بنایا، وہ قوم اس درجہ جتلے مشکلات اور پریشان حال ہوئی کہ نہ اس کا دنیوی چین باقی رہا نہ آخرت اس کے سامنے رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو خدا کے راستہ پر ڈالا اور ہدایت کی، پھر ایک وقت آیا کہ فرعون کے مصائب سے نجات ہوئی، فرعون خود غرق ہوا، بنی اسرائیل برسرِ اقتدار آئے اور دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی۔

پھر بنی اسرائیل پر ایک دروازہ آج جس میں یہ قوم پھر جتلے مصائب ہوئی۔ یہ حضرت دانیال علیہ السلام کا زمانہ تھا انہوں نے نصیحت کی، راہِ حق بتلائی اور فرمایا اگر تم راہِ حق پر نہیں چلو گے پھر مشکلات میں مبتلا ہو گے، انجام بخیر نہیں ہوگا۔ قوم نے تسلیم نہیں کیا، رات دن کا عیش و عشرت اور رات دن کی عیاشی میں مبتلا رہے۔ دانیال علیہ السلام نے نصیحت کی، راہِ حق دکھائی، قوم نے نہیں مانا تو سخت نعران پر مسلط ہوا اور اس نے پوری قوم کو تاخت و تاراج کیا، پوری قوم کو تاج و تبر باد کی، ستر بزر کے قریب بنی اسرائیل قتل ہوئے اور ستر ہزار کے قریب بنی اسرائیل کو مشکلیں باندھ کر غلام بنا کر لے گیا، بیت المقدس کو بھی تاج و تبر باد کیا۔ اس طرح ایک بڑی عظیم الشان قوم بنی بدعمری کی وجہ سے دنیا ہی میں تاج و تبر باد ہو گئی، آخرت کی خبر تو خدا جانے، بخت نصر گرفتار کر کے ساتھ لے گیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام بھی گرفتار ہوئے، جب قوم کی مشکلیں کسی گئیں تو حضرت دانیال علیہ السلام جو جبریت تھے انکی بھی مشکلیں کسی گئیں ان کو بھی قید کیا گیا۔ دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اسی دن سے جہنم میں ڈرا تھا۔ تم بھی جتلا ہوئے مجھے بھی جتلا کیا۔ قوم نے اس وقت ندامت کا انہار کیا اور کہا کہ بے شک ہم سے غلطی ہوئی، اب آپ ہمارے لئے دعا فرمادیں! انبیاء علیہم السلام کی شفقت تو بے پایاں ہوتی ہے باوجودیکہ قوم کی وجہ سے وہ خود بھی مشکلات میں مبتلا ہوئے مگر پھر بھی قہر نہیں دی، و فرمایا کہ تم اللہ کے راستہ پر آ جاؤ تمہیں نجات مل جائے گی۔

بالآخر قوم جیل خانوں میں ڈال دی گئی سخت نعر کا یہ واقعہ رانا ہے وہ مجھے سناتا نہیں ہے، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ دانیال علیہ السلام بھی جیل خانے میں ڈالے گئے، مگر چہ ان کی بزرگی، تقدس اور خدا ترسی کو دیکھ کر جیل کے حکام بھی متاثر ہوئے، جیل بھی معتقد ہو گئے، ہزاروں قیدیوں کی جیل کے اندر اصلاح ہو گئی۔ بالآخر چند سال گزرنے کے بعد وقت آیا کہ بنی اسرائیل کا اقتدار پھر لوٹا، بیت المقدس میں بھی دوبارہ ان کی حکومت قائم ہوئی، پھر وہ دوبارہ برگزیدہ قوم بن گئی۔ غرض ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصائب و مشکلات سے چھڑوایا، دوسری دفعہ حضرت دانیال علیہ السلام نے چھڑوایا اور مصائب و مشکلات سے نجات دلائی۔

دور جاہلیت کا اجمالی خاکہ۔ یہی صورت آخر میں آ کر عرب کے لوگوں کی ہوئی۔ اسلام سے قبل ہر قسم کی

خطبت حکیم الاسلام ————— جس نے عرب سے مقام سیب تک

مصلحتوں میں یہ قوم مبتلا تھی۔ جہالت کا یہ عام تھا کہ ہر چیز کو چاہتے تھے، مگر خدا کو نہ جانتے تھے، ہر چیز کی پرستش کرتے تھے، مگر خدا کی عبادت سے غروم تھے، خدا کے بعد کے روگردمطاف میں تھیں سو ماٹھ مٹھ رکھے ہوئے تھے، طاف کرتے جاتے تھے، مریض سو ماٹھ بٹوں کی پوجا کرتے جاتے تھے، دایا، بڑے بڑے خاندان کے اندر رکھے ہوئے تھے، اندر جاتے تھے تو ر دو بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ مسجد بیت عرس سے باہر نکلتے تھے تو شمع کے گھر میں ایک ایک بت رکھا ہوا تھا، انکی پوجا کرتے تھے، گھر سے سڑ میں جاتے تھے تو بت کو حیب میں ڈال کر لجاتے تھے کہ ممکن ہے خدا راستے میں نہ ملے پوجا کر کی کریں گے تو سے حیب میں ڈال کر جاتے تھے، وہاں اس کی پوجا کرتے، اگر کسی جگہ بیٹھ گئے، وہ کوئی، یا وہ خوش چتر نظر آ گیا تو پہلے لو حیب میں سے پھینک دیا، ورنہ دوسرے گھسے رکھ کر عبادت شروع کر دی۔ عرس ہر خاندان کے ہر فرد کا خدا جدا جدا تھا، وہ ہر کا الگ، حضرت کا ایک تھا، پوجے، دالے تعداد میں آتے۔ تھے حتیٰ خداؤں کی تعداد تھی پوجے دے تو پند، لکھتے تھے جند جدا کروڑوں بنا رکھے تھے۔ ان کی یہ حالت تو جہالت کی تھی، بد حلاقی کا یہ عام تھا کہ رانا کاری، ذہنی رات، کجا مشغلہ تھا۔ مختلف قسم کے نکاح تجویر کر رکھے تھے، ہونٹ کی کے بہت سے طریقے تجویز کر رکھے تھے ناموں کا نکاح تھا۔ اگر کسی عورت کا کاوند بد صورت ہوتا تو قانوناً سے حار تھی کہ وہ کسی حسیں اچیل مرد سے پاس چلی جائے۔ اگر اس سے دل دھوگئی تو کسی کاوند بد صورت ہی کی، اہوگی کسی دوسرے کی، انکی ہونٹ ایک عورت سے جا بد صورت سے کسی کے پاس چلی جاتی تھی کہ میرا خدا مال، بد صورت ہے۔ زنا کاروں لگ تھی ورنہ نکاح کے نام سے لگ رانا کاری ہوتی تھی شرب لگی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی اور پیدا ہوتے ہی بچے کے حلق میں بٹیاں جاتی تھیں، مذہبی رانا کاری اور شراب کاروں بھی تھی۔ پیرزئی جھگڑے، جھوٹی جھوٹی باتوں پر ناچاتی ہو جاتی تھی، پھر ہمیں قوی و رمانہ فی عصیت نے اثر کیا، اگر خدا ہوں میں جگہ چھڑتی تو مرنے والے نصیحت، نصیحت کر کے جاتے تھے کہ زنی بد مت کرنا، انجی خاندان کی، کک کت جائے۔ ایک ایک لڑی پچی پچی، سو سو برس چتی تھی۔ بے دردی و رقت نہ تھی کا یہ عام تھا کہ سب سے زیادہ محبوب اور ہوتی ہے، لیکن اس کے ہاں یہ صورت ہوتی تھی کہ گڑا کی پیدا ہوتی تو باپ اپنے ہاتھ سے اسے ریں میں رندہ اٹھ کر دیتا تھا، سے عارتا تھا کہ میر کوئی دہا کھدے، میرے گھر میں کوئی دوسرا آئی، مینوں کو دغا کرتے تھے اگر چاہنے ہیں اور رقی کی تھی ہے تو باپ دو جوں حوں مینوں کو دغا کر دیتا تھا کہ میرے ہاں چار آدمیوں کے کھلے کو کہیں ہے دو کو روٹی دے سکتا ہوں۔ تو وقت قلبی کا یہ عام تھا جس کو قرآن کریم نے فرمایا کہ ﴿وَلَا تَقْسُوا فِی الْوِلْدَانِ﴾ اولاد انکم حشیة افلاہی محض سورفہم واینا انکم ﴿١﴾ ولا اکر دوقد کے ڈر سے مت نقل کرو، رزاقی تو ہم کرتے ہیں تم کہاں سے دیا کے رزاق بنے ہو رزاق کی دہداری تو ہم پر ہے۔ تو بے رحمی کا یہ عالم تھا کہ جو بی دلا کو ان کرتے تھے دوسرے

① پارہ ۵ سورہ الاسراء، الآیہ ۳

خدا اس دوس پر وہ کیا رحم کر سکتے تھے؟ اور دوسرے ملک کے مسافروں پر تو وہ کیا ہی رحم کر سکتے؟ تو دیکھتی، بار حارث، قتل و غارت اور ہدمی پورے ملک میں بھیجی ہوئی تھی، نہ ناکوئی نکھام تھا، نہ ناکوئی ہادشہ ورامیر مقرر تھا، دنیا کی قومیں ناکوئی کی نگاہ سے دیکھتی تھیں، کوئی کہتا تھا، دنوں کے چرنے وے، کوئی کہتا تھا، بیٹلی میں کھینے وے، کوئی کہتا تھا، گندگیوں میں بسر کرنے والے، یہ اس قوم کے القاب تھے۔ تو عرب کی قوم دنیا کی مستبد قوموں میں سب سے زیادہ ذلیل قوم سمجھی جاتی تھی۔ اس کے اندرونی اسحاق بھی برے، اندر بھی برے، تو حید بھی نادر و شرک میں جتو، غیر منظم، راستوں کے مصائب میں بھی مبتلا، دنیا کی قومیں اس پر چھپہ مارتی، پس، کبھی رومیوں نے چھپہ مارتو، کبھی فارسیوں نے، ہر ایک کی غدی انہیں قبول کرنی پڑتی تھی، درود چھٹنے پر مجبور تھے۔ تو گویا حقیقی معنی میں نہ میں میں چھپتے تھے، راست میں، دونوں کے اندر بھی کوئی منکھ و آرام نہیں تھا، ایک مدیشی قوم تھی، دوری و بھوک کی کیفیت تھی۔ تو وہ اپنے اعتبار سے بھی مشکلات میں مبتلا و آخرت کے اعتبار سے بھی بھوک ہوئی قوم تھی۔

مقصود بخت نبوی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس علمتوں میں فارسی کی چونکوں سے آفتاب نبوت صومع ہوا اور اس کی بی بی کریمیں پڑیں، حجرہ پر ہی مکمل بلد حجرہ کے پورے، جس دور دنیا کے سارے ملک پر پڑیں۔ آپ نے تشریف لے کر پرگرام بتایا کہ یہ قوم مشکلات سے کیسے نکلے؟ آپ نے اپنی بعثت کی غرض و غایت کیا تھا ہر فرما لی؟ دوبارہ تمہیں جو دو حدیثوں میں بتائی گئی ہیں طہر فرما، یا ایہا نبی بعثت معصنا ○ میں معلوم ہوا کہ بھیجی گئی ہوں تاکہ تمہیں تعلیم دوں اور علم سکھاؤں، تمہاری جہالت دور کروں۔ دوسری حدیث میں یہ فرمایا کہ: **بُعِثْتُ لِمُتَمِّمِ مَکْرَمِ الْأَخْلَاقِ** ○ اس سے سمجھا گیا ہوں تاکہ تمہارے اصحاب کو پاکیزہ بنائوں، تمہارے سامنے پاک خلاق کا نمونہ پیش کروں اور اعلیٰ ترین اخلاق پر تمہیں دائر کامل مکمل قوم بنائوں۔ گویا دو عراس تھا ہر فرما میں نئی دو چیزوں کے اندر قوم کا علاج پوشیدہ تھا۔ ساری مشکلات و مصائب کا ذریعہ را چیریں لی ہوئی۔ یہاں تک قوم کی جہالت دوسرے قوم کی مداخلتی، یعنی ن میں عسی قوت نہ ہوئی تھی، تعلیم بخار کے طور پر تھی، عسی قوت بھی فنا ہو گئی تھی کیونکہ خلاق مدد ر تھے۔

عرب کی پس ماندہ قوم کو عروج کیسے ملا؟ جب دین کی کوئی قوم برباد ہوتی ہے تو یہی وہ قوتوں کی بنا پر جابجاہ ہوتی ہے کہ علم نکل کر انہیں جہالت آجائے اور پاکیزہ اخلاق نکل کر انہیں مدھناتی پیدا ہو جائے۔ جب یہ دو عنصر جمل اور خلم کسی قوم میں آئیں گے تو وہ قوم کبھی پہنچ نہیں سکتی۔ اور جب کسی قوم میں علم اور مدھن آئے گا تو وہ قوم کبھی پست نہیں رہ سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیعت کی غرض و غایت یہ دو چیزیں ہی فر فرمائیں

○الس لايس ماجة: كتاب في باب فضل العبداء ص ٢٨٩ رقم ٢٢٤

② السنن الکبریٰ للبیہقی، باب بیان مکارم الاخلاق ومعالیہا ج ۵ ص ۹ حدیث صحیح بخاری، المستطاب

الحسنة، حرف الهمزة ج ١ ص ٩٨

کہ اُنھیں بُعِثُ مَعْتَمِدٌ میں تو معلوم ہو کر بھیجے گی ہوں اور بُعِثُ لِقَابِ مَکْرَمِ الْاِخْلَاقِ میں بھیجے گی ہوں تاکہ اخلاق کے اعلیٰ ترین نمونے تمہارے سامنے رکھوں اور تمہیں ایک اخلاقی قوم بنادوں۔ اسی واسطے قرآن کریم کی جو سب سے پہلی آیت ہی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی وہ یہ تھی: ﴿وَافْرَأْ أَبْنَسَمَ وَتَنکَ الدُّنْیَ حَقِی ۝ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَقِبٍ ۝ اَفَرَأْ وَرَبُّکَ الْاَکْرَمُ ۝ الدُّنْیَ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ الْاِنْسَانَ عَلَّمَ یَعْلَمُ ۝﴾ ① آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمارِ حرم میں عبادت میں مشغول تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اَفْرَأْ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مَا اَبْقَارِیٰ ؕ میں تو پڑھا ہو نہیں کہ کچھ پڑھ سکوں۔ حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پے سینے سے چٹایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اور اتنے زور سے دہرایا کہ حَتَّى سَمِعْتُ مَنَی الْجَهَنَّمِیْرِ ؕ پر مشقت نہ رہے گی، یوں معلوم ہو جیسے ہڈی پہلی ٹوٹ جائے گی، اس طرح سے مجھے دہرایا اور پھر فرمایا اَفْرَأْ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ مَا اَبْقَارِیٰ ؕ میں تو پڑھا ہو نہیں ہوں کس طرح پڑھوں؟ پھر دوبارہ انہوں نے سینے سے لگ کر دہرایا پھر میرے پر مشقت گزری یوں معلوم ہوا جیسے پسینوں ٹوٹ جائیں گی، اس کے بعد لگ کر فرمایا اَفْرَأْ آپ نے تین دفعہ عرض فرمایا مَا اَبْقَارِیٰ ؕ میں تو پڑھا لکھ نہیں ہوں لیکن تیسری دفعہ دہانے کے بعد اَفْرَأْ کہا تو آپ نے پڑھنا شروع کیا ﴿وَافْرَأْ أَبْنَسَمَ وَتَنکَ الدُّنْیَ حَقِی ۝ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَقِبٍ ۝﴾ پتے پر دروگر کے نام سے پڑھو۔ گویا سب سے پہلا اسلام کا حکم یہ تھا کہ پڑھو پڑھنے لکھنے کا حکم تھا اور اس کے بعد فرمایا کہ ﴿وَافْرَأْ وَرَبُّکَ الْاَکْرَمُ ۝ الدُّنْیَ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝﴾ اس پر دروگر کے نام سے پڑھو جس نے قلم سے تعلیم دی ہے ② یہ لکھنا تھا، تو پڑھنا اور لکھنا دو چیزوں کا حکم کیا گیا یہ دونوں بنیادیں ہیں قوموں کی ترقی کے لئے۔ مگر کونسا علم پڑھو ایک تو دنیوی علوم ہیں جن سے آدمی روٹی پکانا، مکان بنانا، کرسیوں بنانا، بہتر سامان بنانا سیکھ جائے، معاشرتی چیزیں ہیں، علم اس کا نام نہیں، اس کا نام تجربات، صنعت و حرفت اور دستکاری ہے۔ انبیاء علیہم السلام دستکاری یا صنعت و حرفت سیکھنے کے لئے نکلتے تھے۔ یہ تو انسان کی طبعی صفت ہے دنیا میں کوئی نئی نہ آئے تب بھی انسان مکان بناسکتا ہے، روٹی پکاسکتا ہے، کپڑا بنا سکتا ہے، لیکن سکنا ہے تو نبوت کا مقصد معاشرتی چیزوں کی بہتر سیکھنا نہیں ہے، یہ تو انسان کی طبیعت ہے خود بخود دگرتا ہے اور جتنا کرتا ہے بڑھتا چلتا ہے بہتر سے بہتر چیز بننے لگتی ہے، خوشنما ہونے اور دیران بننے تجربہ اور طبیعت سے پیدا کرتا رہتا ہے اس کا نام علم نہیں اس کا نام صنعت و حرفت، دستکاری، درستی ہے اس کی بھی انسان کو ضرورت پڑتی ہے، اس کے ضروری ہونے سے انکار نہیں ہے۔

① پلہ ۳۰، سورۃ الطلق الآیہ ۵۰۔ ② الصحیح للبخاری کتاب مدد النوحی، باب کیف کان بدء الوحی الہی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ص ۳

علوم طبعیہ کماں انسان نہیں لیکن یہ چیزیں انسان کے طبی علوم ہیں اور طبیعتی علوم انسان کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں، ہر جاندار میں ہیں دنیا کا کوئی جانور یہ نہیں ہے جو اپنے رانہ کن کا ڈھک نہ جانتا ہو۔ ایک چڑیا گھونسلہ بناتی ہے اس کا وہی مکان ہے، ایک درندہ بھٹ بنا کے رہے گا اس کا وہی مکان ہے۔ تو پرندے چاند سے در درندے سب ہی رہتے ہیں (تو اپنے لئے سوزوں مکان ہر جاندار بنا ہی لیتا ہے) کھانا ہے ظاہر بات ہے کہ سب جانوروں میں مشترک ہے، ہر ایک نے اپنی اپنی غذا کو پہچان رکھا ہے، اپنی اپنی غذا استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے لئے کمانے کو بھی جانتے ہیں۔ چڑیا اپنے گھونسلے سے نکل کر کھیتوں میں جاتی ہے، دانہ چھتی ہے اس کے دل میں اللہ کی طرف سے اہام ہوتا ہے کہ گھر بیٹھے کچھ نہیں منے گا، محنت کرنی پڑے گی تب چار دانے چھ آئیں گے۔ شیر اپنے بھٹ سے نکلتا ہے اپنی غذا تلاش کرتا ہے اور خون پیتا ہے اس کے دل میں بھی اہام ہوتا ہے کہ تیری غذا ابکری میں ہے یا ہرن میں ہے۔ تو کوئی جانور خون پیتا ہے، کوئی جانور گوشت کھاتا ہے کوئی دانہ چھتا ہے، ہر جانور کے دل میں اللہ نے ایک الہی مڈالا ہے اور اس کی طبیعت کے مناسب غذا اس کی ہے وہ جانتا ہے محنت کرتا ہے کھاتا ہے۔

مگر انسان بھی محنت کرے گا پتے تو زیادہ سے زیادہ اس نے حیوانیت کا حق ادا کر دیا۔ مگر یہی کا نام علم ہے تو پرندے بھی عام، درندے چاند بھی عام، سب کے سب ان چیزوں کو جانتے ہیں، سب کے سب عالم ہوتے تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو علم کہا جائے اور انسان بول کہے کہ میں شرف المخلوقات ہوں اور میں عالم ہوں۔ میرا علم یہ ہے۔ یہ علم تو جانوروں کے پاس بھی ہے، شہد کی مکھی کتنا عمدہ مکان بناتی ہے، ہر پہلو سوراخ بناتی ہے۔ سب پر کار سے بھی مشکل سے بنا سکیں گے وہ اپنے منہ سے بے تکلف بناتی ہے کہ ہر ہر سوراخ بر رہے۔

پھر اس میں تنظیم کیسی ہے کہ بعض خانوں میں شہد بھرا ہو ہے یہ گویا قوم کی غذا ہے، بعض میں بچے پرورش پارتے ہیں، بعض میں مہر ہا رہتے ہیں۔ ان کا ایک میر مقرر ہے جس کا نام مہنوب ہے، ساری کھیاں اس کی اطاعت کرتی ہیں جہاں وہ بیٹھتا ہے وہیں بیٹھتی ہیں اور شہد کا بھٹ لگاتی ہیں غرض ان کے اندر سیاست اور تنظیم بھی ہے اور میر کا انتخاب و مقرر بھی ہے، میر کی اطاعت اور تقسیم عمل بھی ہے کہ اتنے حصے میں غذا، اتنے حصے میں قوم اور اول و اتنے حصہ میں ماں باپ رہیں گے۔ تو اگر آپ نے ملت کی تنظیم ہی کر لی ہے، اچھا گھر بنالیا اور نظام عمل سے کھانے پینے کے تمام معاملات درست کر کے تب بھی زیادہ سے زیادہ وہ کام کر سکے جو شہد کی مکھی بھی کر لیتی ہے۔ اس کا نام نہ علم ہے نہ کمال ہے یہ تو ایک تجرباتی ور طبی چیز ہے جو ہر انسان اور حیوان کرتا ہے تو حاصل یہ ہے کہ طبیعتی علوم اپنے پنے درجہ کے مطابق حیوانات میں بھی موجود ہیں اگر انسان میں بھی آجائیں تو یہ ایسے بڑے کمال کی بات نہیں کہ انسان اپنے کو اشراف المخلوقات کہے۔

حیوانات میں دفعیہ امراض کا شعور آپ کہیں گے ہم بیمار ہوتے ہیں ہمارے پاس علم طب ہے، ہم مطلب کرتے ہیں، دوائیں جو بڑے کے علاج کرتے ہیں (یہ صرف انسان ہی کر سکتے ہیں ہر جاندار تو ایسا نہیں کر سکتا

میں نے اس اشرافِ اخلاوقات (میں) کہتا ہوں کہ حیوانات میں بھی پنی پنی بساط کے مطابق علم و طب موجود ہے، اگرچہ حیوان ہے مگر یہ رہتا ہے، دروغیہ کرتا ہے۔

بندروں کی چال کی کاواقتہ ————— مجھے یہ دایا کہ میں رہتا ہوں میرے بعض عزیز وہاں ملازم تھے ہندوؤں کی رست تھی۔ بندر چونکہ ان کے ہاں مقدس جاؤ رکھتا تھا ہے اس لئے اس کو مارنے کی ممانعت تھی۔ حالو یہ ایسا ہے کہ نقصان بہت زیادہ کرتا ہے، ہمارا مکان ذرا کھارہ جاتا تو ہمیں کپڑا لے گیا کہیں برقع لے گیا۔ در کھنت یہ یہاں مودی چاندور ہے کہ انہیں یہ نہیں ہے کہ کپڑے جاکے پھینک دے بلکہ منڈیر پر سامنے بیٹھ کر دکھا دکھا کے پھاڑے گا جیسے کسی کو پتھر مارا ہو، یہ در سالی بھی اس کے اندر عجیب ہے کہ طبیعت میں کوفت سوتی تھی جس میں پیدا ہوتی تھی مگر رہنے کی سخت تھی۔ چھپ چھپ کر ہم سے دس میں بندر مار بھی دیتے، مگر وہ تو ہزاروں کا کتبہ تھا پہاڑی مقامات ہیں ہزاروں بندر تھے تو ہم نے یہ رو دیا کہ کوئی اس قدر ہیر کی جائے کہ سو پچاس بندر یکدم مریں تاکہ اس کو کچھ تو عبرت ہو اور ہرے نقصان میں کچھ کی کریں۔ ہم نے کچھ بیسوں کا ہر کھیاں خرید اور آئے میں ملا کر اس کی روئیاں کھائیں اور ایک نوکرا بھر کے چھت کے پر روئوں کا پھیل دیا اور خیاب یہ تھا کہ بندر آتے ہی وہ روئیاں کھا شروع کریں گے اور سڑھے گا تو مرتے جائیں گے اور ہم بہت خوش ہوں گے کہ ہم نے انتقام لے لیا۔ مگر بڑا چاراک بہت ہی سیانا چاندور ہے کچھ بندر آئے انہوں نے دیکھا کہ چھت کے پر روئیاں بکھری ہوئی پڑی ہیں تو نہیں حیرت ہوئی کہ روئیاں بکھری تو رہتی نہیں اس کے اندر کوئی بات ہے، در بجائے اس کے کہ وہ روئوں پر ٹوٹ پڑتے انہیں مارتے ————— وہ اُسے دیکھتے ہے وہ اُسے دیکھتا ہے۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر روئوں کو دیکھتے ہیں گو در وہاں حال سے یہ سول تھا کہ یہ بات کیا ہے؟ روئیاں پھیلی ہوئی کیوں پڑی ہیں؟ یہ عادت کے خلاف ہے وہ چار منٹ کے بعد تیس چار بندر چھپے گئے ہم سمجھے کہ ہماری تدبیر ٹل ہو گئی انہوں نے جا کر پے پیچے اور خاندان میں کوئی خداع کی ہوگی تو دس میں بندر بہت موٹے موٹے سے در آ کر بیٹھ گئے انہوں نے بھی ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کیا روئی کو کوئی ہاتھ نہیں لگا تا وہ اُسے دیکھتا ہے وہ اُسے دیکھتا ہے ہم سمجھے گئے کہ ہماری تدبیر دھری رہ گئی۔ یہ کھنت کچھ سمجھ گئے کہ ان روئوں میں کچھ ہے اس کے تھوڑی دیر بعد ہم نے دیکھا کہ سو فیصد سو کے قریب بندروں کی ایک قطار ————— کہیں بڑے موٹے موٹے بندر جیسے قوم کے چوہدری ہوتے ہیں واضح ہوئے اور روئوں کے ارد گرد گھیرا ڈاس کے بیٹھ گئے، گویا میں میرا نفرس مسعود ہوئی کہ انہیں غور کیا جائے کہ روئیاں کیوں پڑی ہیں اس میں پیچیدہ کیا ہے؟ یہ عادت کے خلاف ہے، ایک آگے بڑھا کہ اس نے روئی کو توڑا اور سو گھا بھر دوسرے آگے بڑھا اس نے بھی روئی کو توڑا اور سو گھا چارپے کے آگے اسی طرح کیا انہوں نے اشاروں میں دیکھا کہ وہاں تو وہ سمجھ گئے اور دوسرے سب بھی وہاں سے بھاگ گئے۔ اب ہمیں یقین ہو گیا کہ ہماری تدبیر ٹل ہو گئی در یہ سمجھ گئے ہیں تو ارادہ کیا کہ روئیاں وہاں سے اٹھالیں، وہ روئیاں کسی کام کی بھی نہیں تھیں، اس میں تو ذرا ہل ہوا تھا سوائے اس کے

کہ انہیں دفن کیا جاتا اس کے علاوہ وہ نہ کھانے کی نہ کھلانے کی تھی۔

اس کے بعد کوئی دس سٹ گزرے ہوں گے تو دوڑھائی سو بندروں کی قطار دوڑی ہوئی چلی آ رہی ہے اور ہر ایک کے ہاتھ میں برے برے چوں کی ایک ایک ٹہنی ہے، ”اے کراہیوں نے روٹیوں کے روگردیشہ کروٹیوں کے ٹکڑے کئے اور قریب قریب تنے ہی ٹکڑے کئے، حتیٰ بندروں کی تعداد بھی۔ روٹیاں بچی کھیں بندر دوسو کے قریب تھے تو تنے ٹکڑے کر دیے کہ ہر ایک بندر کو یک ٹکڑا“ تھے۔ ”بندر بانٹ“ عرف میں مشہور ہے۔ سب نے مل کر ایک ایک ٹکڑا کھایا اور دوسرے وہ سپتہ چپائے اور دندانے ہوتے چلے گئے، نہ کجبت کوئی گرا، نہ مرا اور نہ بے ہوش ہوا۔

تو جس کے اعتبار سے اگر آپ اعداء ہیں تو ان میں بھی اعداء ہیں، آپ جڑی بوٹی جاننے والے ہیں تو وہ بھی جاننے والے ہیں تو طبیب ہونا یا علم طب حاصل کرنا یہ بدن کی صلاح کا علم ہے بدنی اصلاح چا لور بھی کرتے ہیں یہ تو کوئی خصوصیت نہیں ہے کہ انسان کو شرف المخلوقات کہا جائے۔

ایک شبہ کا جواب اگر آپ یوں کہیں کہ صاحب اہم تو بہت اعلیٰ اعلیٰ نہایت بہترین کپڑے پہنتے ہیں پچاس پچاس روپے گز کے، ہر ایک میں ہر ایک کپڑا، اور مونے میں مونہ کپڑا تو میں کہتا ہوں کہ خدا نے جانوروں کے بدن پر ایسی کھامیں پیدا کر دی ہیں، شیر کو دیکھو وہ زرد رنگ کے پٹوں کا میل اوڑھے ہوئے ہے، میا بھی نہیں ہوتا، آپ کا کپڑا تو ہر دوسرے پہنتے میل ہوگا، دھنسنے جائے گا سے دھونے کی بھی ضرورت نہیں تو پھر ”کپڑوں میں کیا نکال باقی رہ گیا ایہ بھی دیکھئے ٹکڑی جال بناتی ہے گویا سفید س ایک خیمہ بناتی ہے، پھر انہیں چمکتی ہے وہ اتنا چمکتا ہوتا ہے کہ آپ کے، ٹمٹماتی ٹمٹماتی صاف اور چمکتی نہیں ہوتی جتنا اس کا جیہ صاف ہوتا ہے۔ بھتی کہاں سے ہے؟ کوئی مشین اس کے پاس نہیں ہے، محض اپنے منہ اور ہاتھ سے بھتی ہے در تنا صاف بھتی ہے کہ آپ اس سے بہتر ڈھونڈ نہیں کر سکتے، در خیمہ بنا کر اس میں رہتی ہے۔ تو آپ کو خواہ مخواہ جوی ہو گیا کہ ہم کپڑا ایسے والے ہیں، ہمارے پاس بہترین مشینیں ہیں، وہ بد مشین کے بہترین جن کر خیمہ بنا لیتی ہے۔ تو کوئی چیز طبعیاتی امور میں ایسی نہیں ہے جو جانوروں کے اندر نہ ہو۔ تو میرا مطلب یہ تھا کہ نبیہ علیہم السلام یہ علوم لیکر نہیں آئے، یہ علوم تو طبعیاتی ہیں، انہن کہنے پہلے، پہلے وغیرہ کے جتنے بھی علوم ہیں یہ اپنی اپنی بساط کے مطابق ہر حیوان میں موجود ہیں، حیوان کی خصوصیت نہیں کہ وہ ان پر فخر کر سکے۔

حاجت فخر علم کو کیا ہے؟ پھر سر خصوصیت کیا ہے؟ انبیاء علیہم السلام کا ہے کیلئے آتے ہیں؟ خیمہ بنانا، ناپا تعمیریں سکھانا، ناپا ان کا کام نہیں ہے، ان کا کام روحوں کی صلاح کرنا، مخلوق کو سچے راستہ پر ڈھانا اور پھرتے ہوئے بلدوں کو خدا سے ملانا ہے تاکہ علم نے لگے اور ان کے اندر اطلاق رہانی پیدا ہو، صحیح معنی میں انسانیت آئے۔ تو انبیاء علیہم السلام آدمی بنانے کیلئے آتے ہیں، اس کے لئے اس علم کی ضرورت ہے جس سے روح اور قلب درست ہو۔ جس سے بدن سنور جائے وہ علم تو حیوانات میں بھی ہے انہیں انبیاء کی ضرورت نہیں ہے، انبیاء کے علم کا

موضوع وہ علم ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے، جس سے انسان کی روح میں نور سیٹ پیدا ہوتی ہے، اللہ کی دت و صفات کا علم، اس کے احکام کا علم، اس کی شریعتوں کا علم حاصل ہوتا ہے۔ یہی سب سے بڑا علم ہے جس سے آدمی آدمی بنتا ہے۔ یہی علم ہے جو دنیا و عہدِ اسلام لکھتے ہیں جس کے بارے میں فرمایا گیا ﴿وَإِنَّمَا أَمْرُهُ إِذْ يَقُولُ لِلَّذِي هُوَ يُخَوِّفُ هَهُنَا وَلَئِنَّكَ إِذْ يَمُرُّ بِهُمْ يُدْعَاهُمْ إِلَى الْخَلْقِ ۚ أَذِلَّةٌ لَا تُخَدَعُونَ﴾ ① کہ اپنے پروردگار کے، م سے پرہیز۔ یہ قرآن پاک کی پہلی آیت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم حاصل کرو جس میں رب کا نام پہلے آئے، رب کا تعارف ہو، آپ نے پھر ان کا، درمیانوں کا، درختوں کا اور جانوروں کا تعارف حاصل کر لیا تو یہ کوئی بڑی بات نہیں، تعارف تو اپنے خدا کا کرنا چاہیے کہ خدا کی ذات کیسی ہے، اس کی صفات کیسی ہیں، اس کی شانیں کیسی ہیں، اس کے احکام کیسی ہیں، اس کا دین ہو قانون کیسا ہے، یہ چیزیں جانوروں کو نہیں انسانوں کو دی گئی ہیں، اسی علم کی بناء پر اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا اور پناہ نب بنایا ہے کہ وہ میرا علم لے کر رہا ہے، محض علم نہیں بلکہ وہ علمِ غفوس سے بھی بالاتر ہے اور عقلمیں بھی اسی سے درست ہوتی ہیں، یہ علم دے کر انبیاء و عہدِ اسلام کو دنیا میں بھیجا۔ تو نبی کریم انسان کو نہ ت بناتے ہیں ان میں علم اور اخلاق پیدا کر کے انسانیت کو چا کر کرتے ہیں۔

عرب قوم پر علومِ ربانی کا اثر عرب کے لوگوں میں جتنی بد اخلاقی اور جہالت پھیلی ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کے بعد جب قوم نے آپ کی بات پر لبیک کہا اور علم حاصل کرنا شروع کیا، قرآن کریم نور بن کر اس کے دلوں میں سا گیا اور نئے اخلاق کو ونی بنا دیا اس وقت جوان کی حالت بھٹی ہے تو حیرت برس کے اندر وہ کیفیت ہوئی کہ نبیوں نے بڑے بڑے سلاطین کے تخت الٹ دیئے، دنیا میں انقلاب پھوٹ کر دیئے، حکومتیں تہہ و بھا ہو گئیں اس کا عروج و افتاد پروری دنیا کے اندر پھیل گیا، آدمی دنیا پران کا پرچم لہرانے لگا، پچاس سال کے اندر نصف دنیا کے اد پر اسلام کی حکومت قائم ہو گئی، محض اس قرآن اور اخلاق کی بدولت اور محض اس علومِ ربانی کی بدولت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ کر تشریف لائے تھے، آپ نے اس درجہ ان کے قلوب کو مصطفیٰ کیا کہ وہ لوگ جو ایک ایک پیسے کے اوپر جان دیتے تھے لوگوں کا مال لوٹنے کیسے ڈکیتیاں کرتے تھے، وہ اتنے جانی بنے کہ دنیا کے خزانے ان کے قدموں پر گرے، خود رکھنے کی بجائے وہ سے ملاتے تھے ان کا دل خنا سے بھر چکا تھا، تو وہ مال کو خادم جان کر استعمال کرتے تھے مال کو خندوم نہیں جانتے تھے، انہوں نے مال و دوست کو قید نہیں بنایا تھا دوست کو اپنا خادم جانتے تھے اتنا دلوں کے اندر غنا پیدا ہو چکا تھا۔

علی وچا بر رضی اللہ عنہم کی دنیا سے بے رغبتی حدیث میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک دفعہ بیتِ عباس میں گئے تو سونے اور چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے فرمایا کہ یا ذمیا عورتی غیری ② اے دنیا دھوکہ کسی اور کو دیکھ، ہم تیرے دھوکے اور فریب میں آنے والے نہیں ہیں، ہم تجھے چاہنے والے نہیں ہیں۔ یہ کہہ کر حکم دیا کہ

تقسیم شروع کر دوں، کھوس روپیہ رات بھر میں غرباء اور مسکین کو نایا گیا یہ تو بیت مال کا قصہ تھا۔

لیکن کیفیت یہ تھی کہ غالباً حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ ہیں یہ لکھ پڑھی صحابہ میں سے تھے، امر و صحابہ رضی اللہ عنہم میں اس کا شمار ہے ایک دن حضرت گھر تشریف لائے تو طبیعت اوس در منقبض تھی بیوی نے پوچھا کہ طبیعت کیسی ہے؟ فرمایا اوس اور بے چین ہو رہی ہے، بیوی نے کہا کیا بات یہی پیش آئی؟ فرمایا خزانے میں روپیہ زیادہ جمع ہو گیا ہے، طبیعت پر بوجھ بڑھ رہا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں پریشانی ہو رہی ہے، ہاں تو خزانہ خالی ہو تو جب پریشانی ہوتی ہے ان کا زیادہ بھر گیا تھا اس لئے پریشانی تھی۔ بیوی بھی صحابہ تھی انہوں نے کہا کہ پھر اس میں بے چین ہونے کی کوئی بات ہے، غرباء میں تقسیم کرنا شروع کر دیں، کہنے لگے بات تو ٹھیک ہے، اسی وقت خزانچی کو حکم دیا تقسیم شروع کر دو رات بھر مدینہ کی گلیوں میں روپیہ تقسیم ہوتا رہا غریبوں، یتیموں، مسکینوں، مسکینوں کو دیا گیا صبح کو جو سب لگا دیا گیا تو چھل کر روپیہ رات بھر میں تقسیم ہوا۔ صبح آ کے بیوی کا شکریہ ادا کیا اور کہا کیسی عمدہ تدبیر تھی، میری طبیعت اٹکی ہو گئی یہ وہ لوگ تھے جو ایک ایک پیسے کے در جان لیتے در جان دیتے تھے سچ ان میں یہ غنا پیدا ہوا کہ ایک آدمی ایک رات میں چھ چھل کر روپیہ نانا ہے اور اس سے خوش ہوتا ہے۔ یہ غنا کہاں سے پیدا ہوا؟ خلاق کے اندر یہ بلندی کیسے آئی؟ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض صحبت تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اور قرآنی تعلیم کا اثر تھا جو روح بن کر صحابہ پر کرام رضی اللہ عنہم کے اندر رچ گیا تھا یہ کیفیت تو مردوں میں تھی۔

اس سے متعلق عورتوں کی فطری طبیعت مردوں میں تو بھر بھی مرد دیکھے سخاوت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ عورتوں کو فطری اور طبعی طور پر دوست سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اس دیکھے کہ عورت تو زیوروں کے جھنڈا میں پرورش پاتی ہے، اسی میں اس کی زندگی گزرتی ہے، بچی ہوتی ہے تو پیدا ہوتے ہی چھ مہینے کے بعد اس کے کانوں میں سوراخ کر کے سونا ٹھونس دیا جاتا ہے، ناک میں سوراخ کیا اس میں (سونے کی) کیلیں ٹھونک دیں اور عورت ہے کہ خوش ہے۔ اگر اس کے بدن کو چھلنی کر دیا جائے اور وعدہ دیدیا جائے کہ سونے کی کیلیں ٹھونکیں گے تو بلا شہ تیار ہو جائے گی کہ بدن چھلنی کر دیا جائے اور سونے کی کیلیں ٹھونک دی جائیں۔ تو طبعی طور پر محبت ہوتی ہے اس لئے کہ بچپن سے زیور کی جھنکار میں رہتی ہے جس کو قرآن کریم نے فرمایا: ﴿وَمَنْ يُنْفَسُوا هَٰؤُلَاءِ الْجَعَلِيَّةُ وَالْخَوَلَسُ الْإِحْصَامُ عَيْنُ مُبِينٍ﴾ ① فرماتے ہیں حق تعالیٰ کہ وہ تو زیوروں کی جھنکار میں پرورش پاتی ہے صبح و شام اس کو زیور کا شعل ہے تو سونے اور چاندی کی محبت اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ جب خاندان کا بیوی سے جھگڑا ہوتا ہے تو خاندان تو جھٹ جھٹ پیش کرتا ہے دلیلیں پیش کرتا ہے، وہ مرنے کی ایک ٹانگہ ہانکے جاتی ہے بیان میں چل نہیں سکتی، اس لئے کہ جس قلب کے اندر سونا چاندی رچ جائے وہ اس علم کا رہنا مشکل ہے تو بیان اور علم کے اندر کزور ہوتی ہے۔

بہر حال عورتوں کے غرض مال و زیور اور سونے چاندی کی قطع زیادہ ہوتی ہے مردوں میں تو ایسی نہیں ہوتی، مرد تو عورتوں کے متعلق کرنے سے جھلا ہوتا ہے۔ شادی کرنے سے پہلے مرد کے وہ جذبات نہیں ہوتے جو شادی کرنے کے بعد ہوتے ہیں وہ اتنی ہیں دور ستہ بدل دیتی ہیں مرد میں ایک قسم کا غناء ہوتا ہے مگر عورت میں نہیں ہوتا۔

کسی سا ہو کار کا قصہ مشہور ————— وہ کسی سا ہو کار کا قصہ مشہور ہے کہ اس نے بیوی سے یہ کہا کہ وہ راسل کا بیوہ میرے پاس نکال (سل کا بیوہ جس سے مصافحہ چاہتا ہے) تو اس نے اپنی نزاکت دکھائی کہ میرے سے کیسے لٹھے گا؟ میں نازک اندام ٹھہری اور یہ سل کا بیوہ کی پتھر اتنے وزن کا، مجھ سے کیسے اٹھے گا؟ وہ سا ہو کار بڑا گھبرایا کہ اس نزاکت کے ساتھ میرا گزر کیسے ہوگا، میں تو کسان آدمی ہوں میری بیوی تو ایسی ہوتی چاہیے جو محنت مزدوری کر سکے، کچھ بوجھ اٹھ سکے، یہ دوسرا سل کا بیوہ اٹھانا سے ہماری ہور ہا ہے میرے گھر میں اس کا کیسے گزر ہوگا؟ مگر تھا وہ بھی ہوشیار، شام کو وہ آیا اور چپکے سے سل کا بیوہ اٹھ کے لے گیا اور اس کے دپے سونے کا پتھر چڑھو کے ایب کر دیا جیسے وہ سونے کا بنا ہوا ہے، مگر یہ یاد رکھو کہ اس نے کہا کہ میں اڑھائی سیر کا بیوہ ہوں اور میرے واسطے یہاں ہوں اور مضبوط ایسا کہ دو دایرے، تو پتا بھی ہرتے اس کے گھسنے کو کوئی صورت نہیں اور وہ میرے پاس ہے وہ ب شوق میں ہے تاپ ہے کہ جلدی سے اسے نکھڑے اور وہ سا ہو کار ہے کہ شوق تو اسے دہرا رہا ہے مگر کھولتا نہیں ہے کہنے لگا تو اسے پہنے گی؟ کہنے لگی یقیناً پہنوں گی، تھا تو وہ سل کا بیوہ لیکن اس پر پتھر چڑھو یا اور سونے کی زنجیر بھی اس میں ڈرا کے یہ تھا اس نے نکالا تو بیوی بے تابی سے اس نے گلے میں ڈالا اور دن بھر پہنے ہوئے پھر رہی ہے، کام کاج بھی کر رہی ہے اس ہو کار نے کہا کہ یہ زیور اچھا ہے؟ بوجھ تو نہیں لگتا؟ کہنے لگی کہ نہیں، لکل بوجھ نہیں لگتا، کہنے لگا کھنٹ یہ دی پتھر تو ہے جو تھکے سے کل نہیں اٹھتا اور آج گلے میں ڈالے ہوئے پھر رہی ہے، مجھ اس نے کہا اس پر سونے کا نام آگیا ہے۔

تو سونے اور چاندی کی محبت میں عورت غرق ہوتی ہے اور وہ مرد کو بھی جھلا کرتی ہے مگر یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ محبت تھا کہ عورتوں کو بھی آپ نے تعظیم بنا دیا تھا کہ ان کے کلوب سونے اور چاندی سے ہلاتے ہوئے گئے تھے۔

عائشہؓ کی سخاوت ————— حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ پاک ہیں ان کے بھانجے حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مکہ مکرمہ کے حاکم بنائے گئے خراے کی بوری بھر کر انہیں سونا چاندی، شرفیاء اور روپوں سے اچھی طرح بھر کے اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بطور ہدیہ بھیجی، صدیقہ عائشہؓ نے باندی سے فرمایا کہ میں اتنی دولت کیا کروں گی غریبوں میں تقسیم کر دو باندی نے تقسیم کرنی شروع کر دی۔ دن بھر میں وہ ساری بوری ختم ہو گئی لاکھوں روپے کا سونا چاندی تھا وہ سب ختم ہو گیا شاہو باندی نے کہا: ام المؤمنین تین دن سے آپ کے اوپر ذقہ ہے آپ نے بھی اس میں سے کچھ روپے

رکھ سے ہوتے فرمایا رکھی جائے، قوف پہلے سے کہا کہ میں بھی دو چار روپے رکھ سکتی جب بوری ختم ہوگئی جب تو نے کہا تو یہ بھی یاد رکھیں کہ میرے دو تین دس سے فائدہ ہے اسی کو یاد کر کے دو چار روپے رکھ تیں گویا تہا استفاء قلب میں پیدا ہو چکا تھا کہ بوری رکھی سے دو تین دس سے فائدہ ہے مگر دھیان نہیں جاتا کہ تمہیں سے بچا اپنے نے رکھ میں۔ تب جب قوف کے قلوب ایسے بن گئے تھے تو تدارک بچنے مردوں کے قلوب کیسے ہوں گے اور

نجومِ ہدایت کی دنیوی و آخرت دیا کی قوام گر موصوہ بھی پیش کرتی ہیں تو انہی بزرگوں کا موصوہ پیش کرتی ہیں آپ نے خدات میں دیکھا ہوگا غالباً جب ہندوستان میں کانگریس کی عارضی گورنمنٹ بنی ہے تو کانگریسی جی نے اپنے اخبار میں ایک مضمون لکھا ہے مگر ہمارے کانگریسی دور عالمی وقار چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ان کا سراپا ہے تو وہ صدیق رضی اللہ عنہ و عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا موصوہ اختیار کریں، جن کے قدموں میں دنیا کے حراے ڈالے گئے، سکوں کی دھلیسیں ہیں اس سے باوجود وہ اس کے پیچھے لگے پڑے چھوٹے اور بڑے دونی چھوٹی، نہ ریتوں کا تیل چھوٹا نہ ان کے ہاں بہت زیادہ مرضی کھا۔ تھے، وہ علی ترین فریجہ تھے، نہ بڑے تھے تو اگر ہمارے کانگریسی دور عالمی وقار چاہتے ہیں تو وہ صدیق رضی اللہ عنہ و عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا موصوہ اختیار کریں۔

تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلِ صحبت کا ایسا اثر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ایسی معیاری زندگیوں بنادیں کہ دنیا کی دوسری اقوام بھی اس موصوہ پر کرپش کریں۔ یہ صرف عظیم قرآن کا ور خلاق کو پا کیڑہ بنانے کا اثر تھا تو علم ور خلاق کا بالآخر نتیجہ یہ نکلا کہ جو قوم دنیا کی ساری قوموں میں ہیں مائدہ ور پست تھی وہ جتنی اونچی جی کہ ساری دنیا کی قومیں اس کے سامنے پہنچی ہیں گئیں انہی مائدہ تھا جس کو مائدہ جا ہیست کہا جاتا تھا۔ وہی مائدہ ہے اس کو عظیم قرآن کی بدولت حصارِ المقرون کہا جاتا ہے لگ بھگ جن لوگوں کو حصارِ عرب کہا جاتا تھا ان کی بد حال قیوں ہیں اس کے لوگ مامت رتے تھے اب عظیم قرآن کی بدولت جب صحابہ کا ذکر آتا ہے تو لوگ رضی اللہ عنہ و رضو عنہ کہتے ہیں یہ انقلاب کیوں پیدا ہوا یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم، تربیت اخلاق ور فیصلِ صحبت کا ہی اثر تھا

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو قوم کو اتنا علی مایا کہ جو قوم کی مشکلات تھیں سب ختم ہو گئیں، جو جس مائدہ تھی وہ ساری ختم ہو گئی، جس قصبے میں قوم جنگ تھی وہ قصبہ سارے کا سار ختم ہو گیا دنیا میں برسرِ قدر آگئی ور آخرت تو ان کی ہی ہوئی جی تھی آخرت ان کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کریم رضی اللہ عنہم سے بارے میں فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم بالہیم قدینتم افقدینتم ۱ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں

① مسند عبد بن حمید، احادیث ابن عمر ج ۲ ص ۳۰۲ علامہ محمّد بن عبد اللہ کوثر کے سامعہ نے میں رواۃ البیہقی و مسند البیہقی عن ابن عباس بنقطہ اصحابی بمنزلة النجوم فی السماء بالہیم الفدیہم افقدینتم دیکھئے کشف الحجاب ج ۳ ص ۳۲ اس حدیث کے بارے میں ہامیت عادلہ رحمہ اللہ نے پانچویں التخصیص الصحیر میں یہاں دیکھے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ڈا تھا۔

پاکیزہ اخلاق سے پاکیزہ اعمال و احوال سرزد ہوتے ہیں تو انہما علیہم اسلام، خصوصیت سے سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلات کو ختم کرنے کے لئے تشریف لائے اور اس کے لئے دو ہی طریقے اختیار فرمائے ایک تعلیم اور ایک تربیت، تعلیم کے ذریعہ علم پہنچایا تاکہ لوگوں کے دلوں میں روشنی پیدا ہو، اندھیرے ختم ہو جائیں اندھیروں میں کوئی قوم ترقی کی طرف نہیں چل سکتی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتی اس لئے عمر کی روشنی بہم پہنچائی۔

دوسری چیز تہذیبی عمل، وہ اخلاق سے پیدا ہوتی ہے ان کے اخلاق درست کئے، قلب کے اندر جو مادہ ہے جب تک وہ درست نہیں ہوتے عمل درست نہیں ہو سکتا۔ ہر عمل پر قلب کے اندر ایک مادہ ہے اگر وہ مادہ سامنے نہ ہوتا وہ عمل سامنے نہ آتا مثلاً داد و دہش اور فقیر کو دینا ہے، جب تک قلب کے اندر سخاوت کا مادہ نہیں ہوگا داد و دہش کے افعال ظاہر نہیں ہوں گے۔ یہی حمد و آوری ہے دوسروں کے پر جھوم کر کے جانا ہے جب تک شہادت کا مادہ نہیں ہوگا یہ افعال ظاہر نہیں ہو سکتے۔ مصائب کے اندر ضبط نفس ہے، واوچلے سے بچنا جب تک مہربان کا مادہ نہیں ہوگا یہ افعال ظاہر نہیں ہو سکتے۔ برائی کو دیکھ کر آدمی شرما کر بیٹھ جائے برائی کے پاس نہ جائے جب تک دنیا کا مادہ اور خلق نہیں ہوگا یہ افعال ظاہر نہیں ہو سکتے۔ تو قلب کے اندر اخلاق کی مثال اسکی ہے کہ جیسا سچ ہوتا ہے ویسی شرارتی ہے دینا ہی پھل لگتا ہے تو جیسے اخلاق ہوتے ہیں ویسے ہی اعمال ہوتے ہیں اور جیسے اعمال ہوتے ہیں پھر ویسے ہی احوال و انجام اور ثمرات بھی نکلتے ہیں فقیر ہیں اسلام سے پہلے چونکہ خلق بُرے تھے تو بُرے افعال سرزد ہوتے تھے بُرے احوال سامنے آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آکر قلب کو درست کیا اخلاق کو صحیح کر دیا تو پاکیزہ اخلاق سے پاکیزہ افعال سرزد ہونے لگے، پاکیزہ اعمال سے پھر پاکیزہ نتائج و ثمرات بھی سامنے آئے لگے۔

حصولِ منزل کیلئے شریعت و طریقت دونوں ضروری ہیں، آدمی کے جب تک اخلاق درست نہ ہوں اعمال صحیح نہیں ہو سکتے، اور اخلاق درست ہوں لیکن علم نہ ہو تو عمل کا راستہ نظر نہیں آ سکتا تو دونوں چیزیں لازمی ہیں کہ علم کا راستہ بھی سامنے ہو منزل بھی سامنے ہو اور چلنے کی طاقت بھی ہو جب تک دونوں چیزیں جمع نہیں ہوں گی نہ آدمی چل سکے گا نہ منزل مقصود تک پہنچ سکے گا۔

اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے آپ سہ ریل گاڑی دیکھی ہوگی کہ انجن کے پیچھے جب ڈبے جوڑ دیئے جاتے ہیں تو وہ نہیں لیکر چلتا ہے لیکن انجن چلتا کیوں ہے؟ دو باتیں ہیں جن سے وہ چلتا ہے اور منزل مقصود پہنچتا ہے۔ پہلی چیز تو اس کے سامنے لائن چھٹی ہوئی چاہیے مگر لائن نہیں ہوگی تو انجن چل ہی نہیں سکتا تو سب سے پہلی چیز تو وہ ہے کہ لائن ہے تاکہ وہ اس پر دوڑ کر پہلے دوسری چیز انجن کے اندر اسٹیم بھری ہوئی چاہیے اس کے اندر آگ پانی بھی ہو۔ آگ پانی نہ ہو تو کم سے کم کوئی بجلی پاور ہو جس سے اسٹیم اور گیس بنے تاکہ وہ چلے۔ تو ایک اندر اسٹیم اور آگ ہوئی چاہیے اور دوسرے سامنے لائن بھی ہوئی ہوئی چاہیے جب دونوں چیزیں جمع ہوں گی تو انجن

چلے گا اور تیری رود سے چلے گا کہ ہمیںوں کی مسافت دنوں میں طے کرے گا اور دنوں کی مسافت گھنٹوں میں طے کرے گا۔ نہ صرف خود چلتا ہے بلکہ اس کے پیچھے جتنی گاڑیاں جوڑ دی جائیں انوں دنوں کا لوہا جوڑ دیں سب کو گھسیٹ کر لے جائے گا اور منزل مقصود پر پہنچا دے گا۔ یہ کب؟ کہ ماٹن بھی ہے اور نسیم بھی ہے، لیکن اگر آپ لائن ہی نہ بچائیں تو گر چہ اندر نسیم بھر دیں سے چھوڑ دیں گے تو جتنا چلے گا میں میں دھنستا چلے جائے گا منزل مقصود تک نہیں پہنچے گا اور گرانسیم بھری ہوئی نہ ہو اور لائن بھی ہو تو دھکیل دھکیل کے آپ اس کو کہاں تک چلائیں گے قریب تک چلے گا پھر کھڑا ہو جائے گا۔ پھر ہزاروں آدمی دھکیلیں گے تو پھر چلے گا پھر کھڑا ہو جائے گا منزل مقصود تک نہ پہنچ سکے گا تو منزل مقصود تک پہنچنے کی شرط یہی ہے کہ اندر سگ بھی بھری ہوئی ہو اور لائن بھی ہو وہ اندرونی طاقت ہے جس سے وہ دوڑتا ہے اور وہ سنے راستہ ہے جس کے اوپر دوڑے گا۔ تو دونوں چیزیں ہونی چاہیے ایک راہ ہو، دوسرے چلنے کی قوت بھی ہو۔

ٹھیک سی طرح ہر مومن و مسلم کو سمجھ لیجئے کہ وہ ایک فوج کی مانند ہے اس کے منزل مقصود تک پہنچنے کے لئے لائن بھی سیدھی ہو اور اندر سگ بھی بڑی ہو۔ جو سیدھی لائن ہے اس کا نام شریعت ہے ﴿وَإِنِّي هَدَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبَعُوهُ وَلَا تَبْغُوا السَّيْلَ فَنُفِرَاقًا﴾ سیدھا راستہ جو اللہ تک پہنچنے والا ہے، حق رہانی اور اعلیٰ صراط تک پہنچانے والا ہے، انجام درست کرنے والا ہے اسی کو صراطِ مستقیم کہہ گیا ہے یہ تو راستہ ہو اور اندر عشقِ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آگ ہوئی چاہیے، اللہ کی محبت کی سگ اندر بھری ہوئی ہو کہ جس کے جذبے میں آدمی دوڑتا ہوا جائے۔ یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو ایک مومن مسلم منزل مقصود تک پہنچے گا اگر اس کے سامنے شریعت کا راستہ ہی کھلا ہوا نہیں تو اللہ تک کیسے پہنچے گا؟ اور اگر راستہ سیدھا ہے مگر محبت کی آگ اندر بھری ہوئی نہیں ہے تو پھر چلے گا کیسے؟ اگر محبت کی سگ اندر بھری ہوئی ہو در راہ شریعت سامنے نہ ہو تو جتنا چلے گا زمین میں دھنستا ہوا چلے جائے گا اور اگر اندر سگ نہ ہو در شریعت کی لائن بھی ہوئی ہے مگر چلنے کا جذبہ نہیں، عمل کا کوئی عید نہیں ہے تو وہ غلط کہہ کہہ کر مست کر کر کے آپ کہاں تک چلائیں گے، آج کسی نے وہ غلط کہہ دیا تو پڑھ لی پھر بیٹھ رہے برسوں کو پھر کسی نے تقریر کی دو تین دن نماز پڑھ لی پھر سست ہو گئے، اس طرح منزل مقصود تک توڑا ہی پہنچے گا وہ تو اندر عید و جذبہ ہوتا چاہیے کہ ہزاروں روکنے دے ہوں پھر بھی نہ رکے۔ تو دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک سیدھی لائن وہ شریعت ہے اور ایک اندر آگ وہ خلق ہیں تو اخذ کی قوت چھپنے پر آمادہ کرتی ہے اور رکھنے کی قوت سیدھے راستے پر چلائی ہے علم سیدھا راستہ ہے در اخلاق یہ چلنے کی قوت ہے۔ محض علم منزل مقصود تک چلا سکتا تو بڑے سے بڑا عام بن جائے مگر اندر خلق ہی درست نہ ہوں کبھی راہ شریعت پر نہیں چل سکتا اور اخلاق درست ہو جائیں مگر مستہ معصوم نہ ہو تو من گھڑت طریق پر چلے گا خود گمراہ ہوتا جائے گا در توگوں کو بھی گمراہی پہنچا دیتا ہے

گا اس لئے شریعت کی بھی ضرورت ہے اور طریقت کی بھی ضرورت ہے شریعت رہنمائی کی اور طریقت اخلاق و تقویٰ پیدا کرنے کی۔

تعلیم و تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کیلئے مہم میں دو چیزیں رکھی گئی ہیں ایک تعلیم جو عوام کرام مدارس میں بیٹھ کے سکھاتے ہیں حلال حرام یا جائز و ناجائز بتلاتے ہیں۔ گویا رستہ دکھاتے ہیں اور دوسرے تربیت جو صوفیائے کرام کرتے ہیں وہ قلب کے اندر قوت پیدا کرتے ہیں اور آگ لگاتے ہیں تاکہ اس کے رستے آدھی آگے چل جائے گویا قلب میں اتنا شریعت کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔

تو مگر آدمی نے پڑھ لکھ تو یہ مدرسہ میں جا کر تعلیم پائی مگر اخلاق درست نہ کئے، حرم و تکبر ایذا رسانی سب سے موجود ہے تو وہ علم اور ریوڑ و دھاب بن جائے گا وہی علم مخلوق کو ستارے اور پریشان کر نیک ازاریاں بے گار۔ اور اگر اخلاق درست ہو گئے کہ نہ ایذا رسانی کا جذبہ ہے نہ حرم و تکبر ہے، چھ اخلاق ہیں مگر ان کو لیاں کرنے کا راستہ سامنے نہیں ہے تو پھر بدعات میں گرفتار ہو گا، من گھڑت رہے گا، بناوٹی راہ ہوگی تو پھر بھی منزل مقصود تک نہ پہنچے گا۔ تو علم اور تصوف دونوں کی ضرورت ہے۔ شریعت کی بھی ضرورت ہے اور طریقت کی بھی، تعلیم کی بھی ضرورت ہے اور تزکیہ النفس کی بھی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں چیزیں اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کیلئے کیں، ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآنی آیات کی تعلیم دیتے تھے آیات کے مطالب بیان فرماتے تھے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، یہ حلال اور یہ حرام ہے اور دوسرے تربیت کی، صحابہ رضی اللہ عنہم کے اعمال کی مگرانی کی کہ یہ کرنے کی ہیں، راتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ جاگ کر دیکھتے تھے کہ میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کیا عمل کر رہے ہیں دن کو دیکھتے تھے درود کوک ہوئی تھی۔

حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مگرانی شروع فرمائی کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کیسے کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں مگر اتنا آہستہ کہ کوئی کان لگا کے سنے تو مشکل سے سنے میں آئے ورنہ تلاوت کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ مکان میں زور زور سے تلاوت کر رہے ہیں، سارا محلہ ان کی آواز سے گونج رہا ہے۔ صبح کو جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابوبکر آپ اتنا آہستہ قرآن شریف کیوں پڑھ رہے تھے کہ کان لگا کر بھی مشکل سے سنائی دیتا تھا؟ عرض کیا یا رسول اللہ! میں تو سے سنا رہا تھا جو نہ سہرا ہے نہ مجھ سے غائب، ہر وقت حاضر و ناظر ہے، ہر وقت سننے والا ہے یعنی اللہ رب العزت، تو مجھے زیادہ شور مچانے کی کیا ضرورت تھی! میں غائب کو تھوڑا سی سنا رہا تھا میں تو شنو اور دیدہ کو سنا رہا تھا، میرے کان میں نہ رہا تھا تو مجھے چیخنے کی ضرورت نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ سے عمر آپ اتنا چل چل کر قرآن کو کیوں پڑھ رہے تھے؟ عرض کیا یا رسول اللہ! اَوْفَظُ الْمَوْتَانِ وَأَخْشَرُ

اگر یہ نہ ہو تو ہزاروں دوسرے آتے ہیں آدمی بھی ان کو نہ انہیں سمجھتا بلکہ نہ سمجھتا ہے کہ بڑی حکمت کی بات ہے جو میرے ذہن میں آئی، اس پر غور و فکر کرتا ہے کہ میرا خیال تو یہ ہے کہ دیا ہے گزرا کر خدا تک بھی پہنچ جاتا ہے آسمانوں تک بھی جاتا ہے تو وہ فخر کرتا ہے اس لئے کہ ایمان نہ رہے مگر چونکہ ایمان ہے اس لئے تم ان دوسروں کو نہ اچان رہے ہو یہ کیسے خیال گزرا کہ ایمان نہیں رہا پس کراہ ہو گیا جیسے پردہ اٹھ جاتا ہے اور معلوم ہو کہ ایمان ہے ہمارا خیال غلط تھا۔

لہذا ہمیں عمل کرنا چاہیے عملی زندگی پھر دینی بن گئی جیسے پہلی تھی ظاہر بات ہے کہ یہ کوئی حلال و حرام یا جائز و ناجائز کا مسئلہ نہیں تھا یہ قول کی تعلیم درست کرنے کی بات تھی، دس کی راہ درست کر دی دوسرے نکال کر آپ نے ایک سیدھی راہ دکھا دی۔ اصطلاح شریعت میں اسی کا نام ”تزکیہ نفس“ ہے یعنی نفس کو مٹھ کر برے تعلیمات اور برے دوسروں سے صاف کرنا یعنی دوسرے ایمان کو کھود دیتے ہیں یعنی ”دلی کو علموں سے بیکار بنادیتے ہیں لہذا نیکی سے ہٹا دیتے ہیں ان دوسروں کا قلب سے نکالنا یہ شخص علم کا کام نہیں ہے کہ جائز و ناجائز بتلا دیا جائے بلکہ یہ تربیت کا کام ہے صرف امت کا کام ہے کہ دلوں کو صحیح راستوں کے اوپر لگانا، زبان سے، عمل سے، دعا سے، اور ہمتیں باندھنے سے۔ یہ چیز تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔

تعلیم خداوندی کے بغیر خدا تک رسائی ممکن نہیں تو دو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تھیں ایک تعلیم اور دوسرے تربیت، تعلیم سے علم پہنچا، تربیت سے قلوب کے اندر قوت پیدا کی۔ اس قوت سے جب صحابہ رضی اللہ عنہم پہنچے تھے اور صحیح لائن پر چلتے تھے تو منزل مقصود تک پہنچ جاتے تھے اب ظاہر بات ہے کہ جب قوم میں علم نہ رہے تزکیہ نفس نہ رہے تربیت اخلاق نہ رہے، علم کا نام بھی صفر ہو جائے کہ مسائل کا علم نہ ہو اخلاقی راہیں بھی بند ہو جائیں، یہ الگ چیز ہے کہ اپنی نیکی یا سہامت رومی سے آدمی گناہوں میں مبتلا نہ ہو، مگر جب تک تعلیم نہ ہو ایسا راستہ تو نہیں کھل سکتا، اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ تو جب تک اللہ ہی کی طرف سے تعلیم نہ ہو جب تک انسان خدا تک کیسے پہنچے گا؟ اور جب اس راستہ پر چلنے کی قوت ہو کہ خدائی قوت ہے وہی نہ ہو تو آدمی چلے گا کیسے؟ اگر ہر آدمی یہاں بن جائے دوسرے مفکروں میں قوم کی قوم ہی ایسی ہو جائے۔ تو اندازہ کیجئے کہ قوم کتنا گرے گی کتنا پست ہوگی اور اس پر انفرادی طرح سے مسلط ہوں گے اور کس طرح سے وہ پریشانوں میں مبتلا ہوگی تو پریشانوں کا ایک علاج تو وہی ہے جو کہ اسباب کے درجہ کی چیز ہے اس سے نکالیں وہ اپنی جگہ ہونا چاہیے وقتی تدبیریں ہوتی چاہئیں انسان کرتا ہے لیکن بڑی تدبیریں ان چھوٹی تدبیروں کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ نگاہ خدا پر رہے، توکل اور بھروسہ ہی پر ہو تو پھر اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے اگر انسان اپنے دل بوسے پر تدبیر کرے اور حق تعالیٰ کی طرف رجوع نہ ہو تو مدد نہیں آئے گی فرمائیں گے حق تعالیٰ تو مدد دے گا جو تیرا ہی چاہے کرتا رہے لیکن اگر آدمی ساری تدابیر کرنے کے بعد اللہ پر معاملہ کو چھوڑ دے کہ اے اللہ امیر ہے کرنے کا کام، اے خدا میں نے گر لیا اب آگے آپ

حاج میں آج کا کام ہے تو پھر عیب سے نہ شرع ہوئی کہ جتنا انسان احتیاط و قدرت ہے وہ تیسرے کے ساتھ نہ ہوگا۔ تو تھوڑی سی بات سے عیب سے متد مری جیت تک۔

بساط کے مطابق جد و جہد ضروری ہے۔ حضرت ساجد مدین عظمیٰ رحمۃ اللہ علیہ کو اس وقت سے اس جرم کی پاداش میں کہ سب سے بادشاہ وقت کی مرضی کے خلاف (اور مرضی الہی کے مطابق) انوی دیا تھا تو حکم یا کہ شیخ کو جیل بھیج دو۔ جیل میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ جہاں جھوٹاں یا تو صبح سے غسل کی تہی کرتے تھے غسل کیا اور جیل میں جو بھی اس کے کپڑے تھے نوادھو کے صاف کریتے اور سبب جھوٹوں کو سولی تو جھوٹ کی مار پیٹے چلتے مگر جیل کا دروازہ سے دروازہ کے قریب پہنچ کے وہیں آتے اور ان کے ظہر کی مار پیٹے۔ ہر جھوٹ حضرت شیخ کا یہی معمول تھا وہ اس کے علم کی اس بات کو معلوم ہے کہ آپ ہر نکل میں ملتے آپ کی قید کی مدت ختم نہیں ہوتی تو آپ پر جھوٹا سبب ہی نہیں پھر اس کی یا ضرورت ہے کہ آپ جھوٹ سے پناہ میں آئیں اور پھر جھوٹ کے قہر سے چلیں دروازہ پر پہنچیں تا کہ کوہا تھکا گئے اور اس میں اور کر ظہر پڑھیں آپ پہلے ہی مار ظہر کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ فرمایا کہ میں بھی یہ جانتا ہوں کہ میں تاہم میں کھوں سکنا جیل سے باہر جا کر جھوٹ کی مار نہیں کر سکتا مگر جھوٹ کی دھجی میں جھنڈ میرے مکان اور قوت میں سے تا قتل و لڑوں اور جہاں میری قوت سے خارج ہو میں اللہ کے نام کے چلاؤں اور یہ عرض کر رہا کہ اللہ جیل کے دروازے تک آج یا تو میری قوت میں تھا وہ میں سے کیا ہوگا میری قوت سے خارج ہے اسے آپ کے ہاتھوں میں سے یہ آپ پر اس میں قوت ہوئی ہے کہ میں سے چھ ضمن نہیں رہا میں آپ کے حکم پر اسی ہوں۔

شیخ اللہ کا جذبہ یہ کہ یہ صورت ہون چاہیے کہ جسکی تدبیر اس میں ہوتی کہ جتنی چاہیے اس سے اسے نہ پھوڑ دے کہ یہ آپ ہی سے قسم میں ہے آپ ہی کرے اسے ہیں۔ حضرت شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر حق تعالیٰ مجھے یوں قسم دیں کہ اے محمد حسن! تم اس پر چھ آؤ تو ہر بات سے انسان و انسان پر نہیں پہنچ سکتے میں میں یہ نہیں کہوں گا۔ میں نہیں پہنچ سکتا میں کہوں گا حاضر سوہا ہوں اور اس پر پہنچتے ہیں یہ بخیر کردں گا کہ جو دنیا میں سب سے دیر بیا سے اس پر چاہوں، چاہے مجھے اس میں بیٹھا غم کر، پڑے اور اس کی سب سے انگی چوٹی پر جو سب سے انگی درخت ہوگا اس پر چڑھوں گا اس کے اوپر چڑھ کے عرض کر دوں گا یہاں تک تو میرے قبضہ میں تھا آگے میرے اس میں نہیں اب آپ مجھے آس پاس پر پہنچائیں میں تو فرمایا کہ گھر بیٹھا کر یہ نہیں سوچا کہ میں آس پاس پر کیسے پہنچوں گا جتنا آدنی کے اس میں ہوا تھا کرے اسے اللہ کے حوالے کرے۔

تو یہی صورت دین و دنیا کی تدبیروں میں ہوتی ہے کہ جتنا انسان کے اس میں ہے وہ تدبیر کرے اور اس کے

بعد اللہ کے حور کے اپنے کو اپنا مددگار نہ سمجھے کہ سارے کام میں اپنی تدبیر سے نکال لوں گا ہر جگہ انسان کی تدبیر نہیں چلتی جہاں چلتی ہے انعام دے دے رنما رکھتا ہے فرض کیجئے آپ خدا نخواستہ مسجد میں جاوے سے معذور ہیں تو دروازے تک چلیں گے چلنے سے معذوری کا ظہار کروں کہ یہ اللہ آگے ہیں چل سکتا تو جتنی قوت تھی وہ تو آپ نے صرف کر دی لیکن اگر چار پائی پر بیٹھ کر رہی کہہ دیں کہ میں تو مسجد تک نہیں جا سکتا یہ معتبر نہیں ہوگا۔ اپنی بساط کے مطابق جدوجہد ضروری ہے۔ تو دین کی پیروی کیسے ہو یا دنیا کی مشکلات جتنی جدوجہد کرنے سے بن پڑے اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر اسکو اجماع دیا جائے ازاں بعد اللہ کو برتر سمجھ جائے اور ان کے سامنے عرض کر دے کہ میں تو اتنا کر سکتا تھا، آگے آچکے بس میں ہے آپ کو قدرت ہے۔

تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ سکھایا جہاں تک ان کے بس میں تھا وہ جدوجہد کرتے تھے، جان تک دیے میں دریغ نہیں کرتے تھے فرض قوم جب بھی دینی، دوردنی کی مشکلات میں مبتلا ہو تو سب سے پہلے قرآنی تعلیمات کی روشنی کی طرف رجوع کیا جائے قرآن حکیم ایسی مشکلات میں کیا حکم دیتا ہے؟ اس کو پڑھا جائے، پڑھنے والوں سے سنا جائے، ان کے سامنے معاملے کو رکھا جائے، دنیوی معاملہ ہو یا خروی۔ آخر حضرات صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کس طرح کامیاب ہوئے؟ تو تدبیریں تو لکھی پڑی (موجود) ہیں وہی ہمیں حاصل کرنی چاہئیں، اگر دوسرے اعداء ہمیں ہے عبادت کا راستہ اختیار کرے، اگر دنیا کی الجھن ہے صحیح معاشرت کا راستہ اختیار کرے، رواجی الجھن ہے تو خلاق کی پاکیزگی کا راستہ اختیار کرے مگر ہر ایک کی کچھ تدبیریں ہیں نہ گھر بیٹھے اخلاق درست ہوتے ہیں اس کیلئے بھی کچھ محنت کرنی پڑتی ہے نہ گھر بیٹھے عبادت ہوتی ہیں ان کے لئے بھی کچھ تدبیریں کرنی پڑتی ہیں نہ گھر بیٹھے معاشرت درست ہوتی ہے اس کیلئے بھی کچھ تدبیریں کرنی پڑتی ہیں تو ساری تدبیریں قرآن کریم میں جلا دی گئی ہیں اور جامع تعلیم دی گئی ہے۔

غیر مسلم اقوام کا اعتراض ————— اسام پر تو دشمنوں کا الزام ہی یہ تھا کہ یہ بہت بڑا جامع مذہب ہے سیکس ہر قسم کی ہدایت موجود ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پر کہہ کے ایک مشرک نے طعن کیا اور کہا کہ تمہارا نبی تمہیں ہر قسم کی تعلیم دیتا ہے حتیٰ کہ لگتا اور موتا بھی سکھاتا ہے گویا حقیر کے ساتھ کہا کہ دین میں تو بڑی بڑی باتیں ہونی چاہیے تمہارے دین میں تو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر تعجب کیا ہے کہ اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ہر چیز سکھاتے ہیں حتیٰ کہ استنجاء کے آداب تک ہمیں بتاتے ہیں جو بہت حقیر چیز ہے مگر اس کی بھی تعلیم دی ہے، نہ ہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان نستغفر اللہ بغالب ولا یبول ① ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ہم استنجاء کرتے وقت قدم کی طرف منہ نہ پھرتے کہ میںیں ونہا نا ان نستنجی باقل من اللہ اخذنا ② اور استنجاء کیلئے ہم تین دفعے

لیں ست طریق کی ہے اس سے تم نے میں حسب ملک میں ذہین نہ ہوا کیوں جو چیر گئی استہار میں سکتی ہے وہی استعمال کی جائے، بعض جگہ کاغذ استعمال کیا جاتا ہے، یہ بھی ریر بحث ایک مسئلہ ہے کہ کاغذ سے استنجا کیا جائے یا نہیں جائز ہے یا ناجائز فساد سوسا یہ ہے کہ کاغذ کے اوپر تو علم کی ہاتیں قرآن در حدیث بھی لکھ جاتا ہے، کیا اس کو تودہ کیا جائے؟

قاعدہ بھی مختلف طریقوں سے بنتے ہیں، بعض کاغذ ہمارے ہی اس مقدمہ کیسے جاتے ہیں کہ وہ استنجا کرے میں کام میں درجن جگہوں پر موقع پر پانی بھی موجود نہ ہو مٹی بھی موجود نہ ہو تو اس کے سوا اور کوئی تدبیر نہیں ہوتی۔ تو جو کاغذ ہی اسی کیلئے مخصوص ہوں انہیں استعمال کیا جاسکتا ہے جیسے کپڑے ہیں بعضے کپڑے پیچنے کے ہیں، بعضے دھونے کے لئے ہیں، بعض چھانے کے لئے ہیں جو بچھانے کیسے ہیں انہیں پہن نہیں سکتے جو پہننے کے لئے ہیں انہیں بچھا نہیں سکتے، پائے، اپنے موقع پر انہیں استعمال کیا جاسکتا ہے تو غرض مسلمان کسی رضی اللہ عنہ نے کہا ہے شک ہو رہا ہے نبی کریم ہمیں ہر چیز کی تعلیم دیتے ہیں حتیٰ کہ استنجا کے آداب بھی بتلاتے ہیں تو دیں اسلام پر تو اعتراض ہی یہ تھا کہ وہ بڑا جامع مذہب ہے ہر چیز کی تعلیم اس میں موجود ہے تو یہ جامع دین کی قوم ہو اور وہ بڑا جزائی ہو، یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساری حد تک سارے رستے بتا دیئے گئے ہیں، وہ یہ ہے کہ تعلیم پاتے ہیں اور نہ علم کی طرف منحرف ہوتے ہیں

اسلام کو مٹانے کے ذمہ دار مسلمان خود ہیں۔ دنیا میں کوئی مذہب باقی نہیں رہ سکتا جب تک اس کی تعلیم باقی نہ رکھی جائے جس مذہب کی تعلیم مٹ جاتی ہے وہ مذہب بھی باقی نہیں رہتا یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس نے اسلام کو اہل مذہب بنایا ہے جو قیامت تک مٹیں گے یا نہیں ہے لیکن ہم نے اس کے مٹانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اس لئے کہ جب تک تعلیم کو سرے سے ختم کر دیا جائے وہ مذہب کی بنا و تعلیم پر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیا۔ یہ ایک بات ہے کہ کچھ طبقات سے ضرور رہیں گے جو علم و حلقہ کو محفوظ رکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تمزال طلائعۃ من منیٰ منصورین عسی الخقی لا یضروہم من حد لہم ولا من عاہلہم حتیٰ یاتئ امر اللہ ① میری امت میں ہمیشہ ایک طبقہ رہیگا ایک جماعت حق رہے گی جو وہی کہتی رہے گی جو میں کہہ رہا ہوں، اور وہی کام کرے گی جو میں کر رہا ہوں، وہی عقیدہ رکھے گی جو میں عقیدہ رکھتا ہوں۔ تو قیامت تک ایک جماعت ضرور قائم رہے گی جو برحق کو پہچانتی رہے گی یہ بھی فرمایا کہ مرنے پیدا ہونے اور حلاوت بہت بھی پیدا ہونگے متعدد جماعتیں بھی ہوں گی، مگر ساتھ ساتھ ایک حق کا طبقہ بھی رہیگا تو دین نہیں مٹے گا، حقیقت ہمیشہ قائم رہے گی جہاں گمراہ کر نولے ہوں گے وہاں ہدایت بخشنے والے بھی ہوں گے۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ: میں ختم نہیں ہوگا مگر اسباب کے درجہ میں ہم نے اس کے ختم کر کے میں سر نہیں چھوڑی تو یہ ارادہ کی کوتاہی ہے حق تعالیٰ شانہ نے جو وعدہ دیا ہے کہ ایک جماعت حق قائم رہے گی تو پھر ہمارا فرض ہے کہ اسی

جماعت حدیثی پیر دی میں ہم بھی قرآن وحدیث، دین فکد کی صحیح تعلیم حاصل کریں تاکہ امت مسلمہ اپنے مزاج کے مطابق آگے بڑھ سکے۔

مسلم اقوام اپنے مزاج پر چل کر ترقی کر سکتی ہیں دنیا کی ہر قوم کا ایک مزاج ہوتا ہے یہود ونصاری کا ایک مزاج ہے، مشرکین کا ایک مزاج ہے، مسلمانوں کا بھی ایک مزاج ہے یہ جب بھی ترقی کریں گے اپنے مزاج کے مطابق چل کے کریں گے۔ اگر ایک قوم دوسری قوم کی فطرتی کرنے لگے کہ جیسے آج کا مزاج ہے میں بھی اس طریقہ پر چلوں وہ نہیں چل سکے گی، اس لئے کہ طبعی طور پر اس کا مزاج یہ نہیں ہے تو ہر ایک قوم کو اپنی بنیاد پر اپنی عیارت اٹھانی چاہیے اگر دوسرے کی بنیاد پر آپ نے تعمیر اٹھائی تو وہ کل کو کھسکا ہے کہ اپنا طلبہ اٹھا کے لے جاؤ زمین میری ہے بنیاد میری ہے اس لئے اپنی بنیاد پر اپنی عیارت اٹھانی چاہیے اپنی قومی تعمیر اپنی ہی خصوصیات پر ہو جو اسلام نے بتلائی ہیں اور وہ بغیر علم کے معلوم نہیں ہو سکتیں۔ تو دنیا جس جامع ترین مذہب اسلام ہے زندگی کے ہر شعبہ میں اس نے مکمل تعلیم دی ہے کہ نے، پسندے اور سونے کے اس نے طریقے بتلائے ہیں رہن سہن کے ڈھنگ بتلائے ہیں، صلح و جنگ کے طریقے بتلائے ہیں، حکومت کرنے کے طریقے بتلائے ہیں، نظام ملت کے طریقے بتلائے ہیں مگر وہ جیسی تو سامنے آئیں گے جب آدمی علم حاصل کرے۔ حدیث کے ہزاروں ابواب ہیں، فقہ کے ہزاروں ابواب ہیں، ہر باب میں زندگی کے موڑوں کا تذکرہ ہے، عبادت معاشرت اور سیاست کے الگ الگ باب ہیں، علوم کے فیصلہ کرنے کا باب الگ ہے، جنگ و جہاد کا الگ ہے، کھیل کا باب الگ ہے جس باب کو آپ کھویں گے اس میں مکمل احکام لکھیں گے تو جامعیت جیسی پیدا ہوگی، جب آدمی اس کی تعلیم پائے، تربیت حاصل کرے۔

حصول تعلیم و تربیت کا اہل طریقہ اور تعلیم پانے کا طریقہ ظاہر بات ہے کہ علماء کے ذریعہ ہی ہو سکتا ہے اسی کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ کہیں سے بلائیں اور اس سے تعلیم حاصل کریں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی قوم میں سے چند افراد دوسری جگہ بھیجیں تاکہ وہ علم حاصل کر کے آئیں اور اس کو اپنی قوم کی اصلاح کریں تو خواہ باہر سے کوئی علم آئے یا اپنے میں سے بھیج کر اسکو عالم ہوائیں دونوں صورتوں میں ایک صورت اختیار کرنی پڑے گی۔ میں تو کہتا ہوں ہر خاندان اور گھر میں اگر بچے بچے ہوں تو آپ چار کو دینی تعلیم چھوڑائیں اور کم از کم ایک کو دینی تعلیم کیسے وقف کر دیں اگر گھر میں ایک بھی دین کا جاننے والا ہوگا وہ سب کی اصلاح کر دیا، ورادہ درست کر دے گا، لیکن اگر گھر کا گھر ہی غلط راستہ پر پڑ گیا تو پھر اصداغ کی توقع مشکل ہوگی، تو ایک کو کم از کم ایسا ضرور رکھیں جو دینی تعلیم کا حامل ہو یہ ضرور نہیں ہے کہ ہر شخص عالم بنے لیکن "ضروریات دین" کا علم حاصل کرنا تو ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، روزمرہ کے دینی اعمال، فرائض، عبادت، زکوٰۃ، حج اور روزہ یہ فرائض ہیں ان کا علم ہونا فرض ہے اسی طرح یہ کہ میں مسلمان کیوں ہوں؟ مسلمان ہونے کے کیا معنی ہیں؟ اسلام دھماکا کے معنی کیا ہیں؟ نیکی اور اخلاق کے کیا معنی ہیں؟ یہ اجمالی باتیں تو ہر ایک پر فرض ہیں لیکن تعمیلی طور پر عالم

نہایت ہر ایک پر فرض نہیں ہے یہ تو سوشل ایک بھی بن گیا تو انشاء اللہ وہ سب کی اصلاح کر دے گا پانچ سو میں سے ایک ہی ہو جائے تو کافی ہے ایک خاندان میں ایک عالم بھی ہو جائے تو سب کی اصلاح کر سکے گا۔

قومی مشکلات کا اجمالی حل - تو جتنا رسول اللہؐ نے پناہ دینی بتلایا کہ ”لَمَّا بُعِثْتُ مَعْلَمًا“ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں اور ”بُعِثْتُ لِيُتَمَّ مَنَاجِرُ الْاَخْلَاقِ“ میں اخلاق کی تہمتیں کیلئے آیا ہوں۔ تو یہی فریضہ امت کا بھی ہونا چاہیے کہ امت معلم بنے اپنے لئے بھی اور غیروں کے لئے بھی، عربی اخلاق بھی ہو، اپنے لئے بھی اور غیروں کیلئے بھی۔ اس کے ہاں مدارس بھی ہونے چاہئیں اور اس کے ہاں تربیت گاہیں بھی ہونی چاہئیں، مدارس کے ذریعہ سے علم پھیلے گا اور تربیت گاہوں کے ذریعہ اخلاق درست ہوں گے۔ تو پوری قوم کے لئے یہ ضروری ہے کہ جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے مکاتب قائم کرے جن کے ذریعہ دینی معصومات حاصل ہوں اور وہ پڑھیں اس نذر پر کہ قوم کے ایک ایک بچے کو ضروریات دین کا علم ہو جائے برس دن میں ہو، چھ مہینے میں ہو، دو برس میں ہو مگر وہ تگیں اور اتنا علم ضرور حاصل کریں۔ اور بڑا علم حاصل کرنے کے لئے بڑے مدارس ہیں وہاں بھیج دیا جائے پوری ہمتی میں سے، پورے گاؤں میں سے ایک آدھ چلا جائے کافی ہے، ورنہ یہاں آکر اصلاح کرے، تو اسکے بغیر قوم کی مشکلات حل نہیں ہو سکتیں، یہ گویا ایک جہاں تہ بیر ہے، تصیلات تو انکی زیادہ ہیں کہ مشکلات کی نوعیت کیا ہے اس کا علاج کیا ہوتا چاہیے؟ جس قسم کی مشکل ہے تو اسی قسم کا علاج پوچھا جائے وہ تو ہے سبب اقتصاد تو جسمی ہوگا جب کوئی معلم و مربی سامنے ہو اور وہ مشکلات اس کے سامنے پیش کی جائیں، وہ اس کا حل بتائے، جزوی طور پر یا باجماع یہی ہے کہ تعلیم سے علم ہو اور تربیت سے اخلاق ہو تو قوم پلٹ جائے گی بہت سی مشکلات کا حل تعلیم سے ہوتا ہے بہت سی مشکلات کا حل نیکی تقویٰ و رنیک اخلاقی سے ہوتا ہے تو حل ہو جائے گا۔

قومیں نے اس لئے یہ دو حدیثیں پڑھی تھیں کہ انبیاء قوموں کی مشکلات رفع کرنے کے لئے آتے ہیں اور سید الانبیاء بھی اپنی قوم کی اور اپنی امت کی مشکلات ہی رفع کرنے کے لئے تشریف لائے، اور تشریف لائے کی غرض و غایت وہ تھیں کہ ہر کس تعلیم دینا و تربیت کرنا، اس سے خود بخود نکل آیا کہ مشکلات کا حل انہی دو چیزوں کے اندر ہے تعلیم و تربیت میں۔ آپ نے تعلیم و تربیت کی تو اس قوم کیلئے حل نکل آیا جو صدیوں سے مشکلات میں مبتلا تھی اور اس کے بعد بھی یہی ہوتا رہا کہ جب امت پر مصائب پڑے جیسی کوئی اہل علم کھڑا ہوا جیسی علم نے راہنمائی کی جیسی اخلاق نے راستہ دکھایا اور چلایا تو قوم کی مشکل حل ہو گئی آج بھی اسی طرح مشکل حل ہوگی۔

یہ چند باتیں تھیں جو اس وقت ذہن میں تھیں وہ میں نے عرض کیں ان دو حدیثوں کو پیش نظر رکھ جائے جتنا آپ سوچیں گے، انشاء اللہ اس میں سے مشکلات کا حل نکلے گا اللہ تعالیٰ ہماری ساری مشکلات کو رفع فرمائے اور حق تعالیٰ شانہ ہمارا راستہ درست فرمائے، ہم عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اخلاق درست فرمائے، آمین!

وَاعْمُرُوا دِيَارَكُمْ اِنَّ الدِّيَارَ لَفِي شَاوَاكُم مِّنْ اَمْرِ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ

قرآن حکیم کی عملی تفسیر

”اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ نَحْمَدُہٗ وَنُسَبِّحُہٗ وَنُثَنِّیْہٗ وَنُکَبِّرُہٗ وَنُؤْمِنُ بِہٖ وَنُؤْتِیْہٗ عَلَیْہِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنْ شُرُوْطِ الْاَلْسِنٰتِ وَمِنْ مَنَابِیْطِ اَلْغَمَامِیْنَ ، مَنْ یَّہْدِہٖ اللّٰہُ فَلَا مُضِلَّ لَہٗ وَمَنْ یَّضِلِلْہٗ فَلَا هَادِیَّ لَہٗ . وَنُشَہِّدُ اَنْ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَحْدَہٗ لَا شَرِیْکَ لَہٗ ، وَنُشَہِّدُ اَنْ سُبْحَہٗ لَا اَوَّلَ لَہَا وَفَوَیْہَا لَا مُخْتَلَا فَبَہْدَہٗ وَرَسُوْلَہٗ اَرْسَلَہٗ اللّٰہُ اِلَیْہِ کَاٰلِیْہِ الْاِنْسَانِ نَبِیْرًا وَنَذِیْرًا ، وَدَّ اِجْمَاعُہٗ اِلَیْہِ وَیَسِّرَ اَجْمَاعُہٗ اِلَیْہَا“

اُمّ الْاُمَّۃِ

جہانوں کا دستور حیات بزرگان محترم اسرار کا درود عالم غریبی آدم رسول الشکین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مقدسہ اپنی جاہری و باطنی وسعتوں اور پنہائیوں کے لحاظ سے کوئی شخص سیرت نہیں، وہ کسی شخص واحد کا دستور زندگی نہیں، بلکہ جہانوں کے لئے ایک مکمل دستور حیات ہے۔ جس جوں نہاد ترقی کرتا چلا جائے گا انسانی زندگی کی دشواری اور ہمواری کے لئے اس سیرت کی ضرورت شدید سے شدید تر ہوتی چلی جائے گی۔

زمانہ، دور اس کا حزن اپنی ارتقائی حرکت سے کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا اور کل کو نامعلوم کہاں تک جا پہنچے اور اس کی تمدنی زندگی کے گوشے کتنے بھی پھیل جائیں اور پھیل کر زمین و آسمان اور فضاء و غلاء سب ہی کو احاطہ میں بھر بھی یہ ارتقائی سیرت اور اس کے تدبیر کے گوشے اسی حد تک تمدنی گوشوں کی تقویم و اجلائے کے لئے شاخ در شاخ ہو کر نمایاں ہوتے رہیں گے جیسا کہ وہ اب تک زمانہ کی مدنی ترقی کے ساتھ ساتھ نمایاں ہوتے رہے اور ان میں سکون و اطمینان کی روح پھونکتے رہے ہیں۔

وَاِسْتَوْبٰی فِیْہِیْ فِیْ حُلُوْمِہٖ قُرْاٰنِیْ کا ظہور..... اس کی شریعت یہ ہے کہ آیت ﴿وَاَمَّا لَیْسَ لَیْسَ عَلٰی عَظِیْمٍ﴾^① کے بارے میں جب حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و اخلاق کے سلسلہ میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ ﴿وَمَنْ خُلِقَ الْفَرَاۗنِ ①﴾ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق و سیرت قرآن ہی تو ہے اور قرآن کے بارے میں خود حضرت صاحب سیرت عبد الفضل اصولہ و احسین نے فرمایا کہ ﴿وَلَا تَنْقَضِیْ

① ہارہ ۲۹، سورۃ الفہم، الآیۃ ۴ (۲) سند احمد، حدیث السیدۃ عائشہ رضی اللہ عنہا، ج ۵۰ ص ۱۱۶

غَضَائِبُهُ وَلَا يَغْلُظُ غَنَى الْوَرْدِ ① اس قرآن کے عجائبات (علوم و معارف) کبھی ختم ہونے والے نہیں۔ اور یہ بار بار کے تکرار سے کبھی بھی پرانا نہیں ہوگا (کہ اس سے دل اکٹھا جائے)۔

اس سے صاف یہ نتیجہ نکلا ہے کہ سیرت کے عجائبات کبھی ختمی ہونے والے نہیں فرق اگر ہے تو صرف یہ کہ قرآن میں ماحدود عجائبات ملی ہیں اور ذاتِ باریکات نبوی کی سیرت میں ایسی عجائبات عملی صورت میں ہیں گو یہ ایک علمی قرآن ہے اور ایک عملی قرآن یعنی سیرت ہے جو ذاتِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محفوظ ہے اور دونوں آئیں میں ایک دوسرے پر مبنی و منطبق ہیں پس قرآن کا کہنا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ہوا قرآن کا کہنا ہوا ہے، اس لئے قرآن حکیم کی یہ ہزاروں آیتیں درحقیقت سیرتِ مقدسہ کے عملی پہلو ہیں۔ پس قرآن میں جو چیز ”قال“ ہے وہی ذاتِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ”عاشا“ ہے اور جو قرآن میں نقوش و اہل ہیں وہی ذاتِ اقدس میں سیرت و اعمال ہیں، اسی لئے سیرت سے تو قرآن کی عملی صورتیں منظر ہوتی ہیں اور قرآن سے سیرت کی مٹی ہمیں نکلتی ہیں۔

اس لئے قرآن حکیم کے مختلف مضامین سے اپنی اپنی نوعیت اور مناسبت کے مطابق سیرت کے مختلف الانواع پہلو ثابت ہوتے ہیں۔ قرآن میں ذات و صفات کی آیتیں آپ علیہ السلام کے عقائد ہیں۔ اور احکام کی آیتیں آپ علیہ السلام کے اعمال، نگرین کی آیتیں آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا استدلال ہیں۔ اور تشریح کی آیتیں آپ کا حال، قصص و امثال کی آیتیں آپ کی حدیث ہیں۔ اور کبریا کے حق کی آیتیں آپ علیہ السلام کی باریت۔ اخلاق کی آیتیں آپ علیہ السلام کی حسنِ معیشت ہیں۔ اور معاملات کی آیتیں آپ علیہ السلام کا حسنِ معاشرت۔ توجہ الی اللہ کی آیتیں آپ علیہ السلام کی خلوت ہیں۔ اور تربیتِ خلق اللہ کی آیتیں آپ علیہ السلام کی جلوت۔ قہر و غضب کی آیتیں آپ علیہ السلام کا جلال ہیں۔ اور مہر و رحمت کی آیتیں آپ علیہ السلام کا جمال، تجلیاتِ حق کی آیتیں آپ علیہ السلام کا مشاہدہ ہیں۔ اور اجتلاء و جہر اللہ کی آیتیں آپ علیہ السلام کا مراقبہ۔ ترکِ دنیا آپ علیہ السلام کا مشاہدہ ہیں۔ احوالِ مشرکی آیتیں آپ علیہ السلام کا محاسبہ، لئی خیر کی آیتیں آپ علیہ السلام کی غایت ہیں۔ اور اثباتِ حق کی آیتیں آپ علیہ السلام کی بلاغت۔ انا و انہ کی آیتیں آپ کا شہود ہیں۔ اور فسو کی آیتیں آپ علیہ السلام کی فصاحت۔ تعجیمِ جنت کی آیتیں آپ علیہ السلام کا شوق۔ اور نعمِ ناری کی آیتیں آپ علیہ السلام کا ہم درگم۔ رحمت کی آیتیں آپ علیہ السلام کی رجا ہیں۔ اور عذاب کی آیتیں آپ علیہ السلام کا خوف، انعام کی آیتیں آپ علیہ السلام کا سکون و انس ہیں۔ اور نظام کی آیتیں آپ علیہ السلام کا حزن و محدود و جہاد کی آیتیں آپ علیہ السلام کا بغض فی اللہ۔ نزد

① شعب الایمان للبیہقی، ج ۳، ص ۳۹۸، علامہ ابن اسعدیہ کے ہرے میں فرماتے ہیں: رواہ الطبرانی و فیہ مسلم بن ابراہیم ابیہری، و هو معروک دیکھئے، مجمع الزوائد ج ۷، ص ۱۶۳، امام حاکم فرماتے ہیں: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه لصالح بن عمر دیکھئے، المستدرک للحاکم، کتاب فضائل القرآن، باب غبار فی فضائل القرآن ج ۵ ص ۲۰

وحی کی آیتیں آپ علیہ السلام کا عروج ہیں۔ اور تعلیم و تبلیغ کی آیتیں آپ کا نزول، جمیع اوامر کی آیتیں آپ علیہ السلام کی مخالفت ہیں۔ اور خطاب کی آیتیں آپ علیہ السلام کی عبادت ہیں، وغیرہ وغیرہ۔

کسی بھی نوع کی آیت ہو وہ آپ علیہ السلام کی کسی نہ کسی پیغمبرانہ سیرت اور کسی نہ کسی مقام نبوت کی تعبیر ہے اور آپ علیہ السلام کی سیرت اس کی تفسیر، جس سے حدیث کے سب روایات و اقوال و کلمات و خُلفاء الفرائی (۱) سے قرآن و روایات و اقداس کی کامل تطبیق اور حدیث پاک کی علمی مہرانیوں و روایات و اقوال کا نشان ملتا ہے۔ اس لئے یہ دعویٰ ایک ناقابل انکار حقیقت ثابت ہوتا ہے اگر قرآن کے علمی عجائبات بھی ختم نہیں ہو سکتے تو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علمی عجائبات بھی ختم ہوئے۔ اے نبی! اگر قرآن علمی طور پر ناقیاست اپنے شاخ و درشاخ علوم سے بنی نوع انسان کی تحقیق کا ضامن ہے تو یہ سیرت جو مع بھی تاہم حشر اپنے شاخ و درشاخ علمی سوؤں سے قوم عالم کی تکمیل و تسکین کی تکمیل رہے گی۔

سیرت کی بنیاد اس توحید و استقامت کے سلسلہ میں ڈرا اور آگے بڑھو تو قرآن کی شرعی تفسیر حدیث پاک ہے قرآن اگر متن ہے تو حدیث اس کا بیان و شرح ہے، جس سے قرآن کے مخفی گوشے مرادی طور پر کھلتے ہیں اور مطالب خداوندی نمایاں ہو جاتے ہیں۔ اس لئے اگر قرآن حضور علیہ السلام کی سیرت ہے تو حدیث اس سیرت کی تفصیل ہے اور اس سے کتب حدیث کے جزووں بواب و فصول و حقیقت سیرت مقدسہ ہی کے ابواب و فصول ہیں جن میں سے گزر کر ہی وحیِ عظیم سیرت میں داخل ہو سکتا ہے۔

اندریں صورت قرآن و حدیث سیرت مقدسہ کی تعبیر ہیں۔ اس نکتہ پر غور کرنا چاہیے کہ قرآن و حدیث کے مصداقین کی ترتیب میں اولیت ایمان و عقائد کو اور پھر عبادات کو دی گئی ہے۔ تاکہ قرآن کو بھی اول و ستون، پھر اس کی رو بہ بیت عامہ، پھر رحمت عامہ، اور پھر بالکلیت عامہ و پھر عبادت و استقامت سے شروع کیا گیا ہے۔ سورۃ بقرہ کو لو تو اس کی ابتدا بھی ایمان بالغیب، اور نہ زواہد اتفاق فی سبیل اللہ سے کی گئی ہے۔ بہر حال قرآن میں اولیت عقائد و عبادت کو دی گئی ہے۔ اس کے بعد دوسرے ابواب میں دین کی تفصیل ہے وہی طرح عموم کتب حدیث میں اسی اسوۂ قرآنی کے مطابق ابواب و فصول کی ابتداء ہے کتاب الایمان، پھر کتاب الصوم، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الصوم، اور کتاب الحج وغیرہ سے کی گئی ہے۔

اس کے بعد خلاق، معاملات، نکاح، طلاق، میراث، ہبہ، اوقاف پھر مسائل معاش، رزاعت، تجارت، صنعت و حرفت، عازمت اور پھر ان معاملات کے نفاذ کے لئے قضاء، تعزیرات و کفارات وغیرہ اور پھر ان تمام ابواب کی حفاظت کے لئے آخر میں خدفت و امارت اور جہ و سیاست کے ابواب لائے گئے ہیں۔ یہ سب کے سب مرتب شعبے ہر شعبہ سیرت مقدسہ ہی کے ابواب ہیں۔ لیکن اس ترتیب نبوی اور اس کی متابعت میں ان ترتیبوں

نام نہ ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدارد ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی جیمہ، سیرتوں، اس
وہیاد و حقیقت عقائد و عبادات ہی قرار دی گئی ہیں۔ خود حضور علیہ السلام نے بھی سلام کی اس وہیاد و عقائد
و عبادت ہی کو قرار دیا جو دوسرے لفظوں میں سیرت کی بنیاد ہے فرمایا نسی الاسلام علی خمس شہادۃ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَصَامَ رَمَضَانَ وَحَجَّ الْبَيْتَ
سَطَعَ إِلَيْهِ سَيْلًا ①

اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ کی شہادت دینا بھی قائم کرنا، زکوٰۃ
کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، دریت سے حاج کرنا اگر سطاعت ہو۔ جس سے نمایاں ہوتا ہے کہ سیرۃ نبوی
میں عبادت و دریاخت اصل سیرت میں اور انتہائی دریاہی و سب سے اعلیٰ لفظ ہیں جو بعدیت کا رجز رکھتے ہیں
کہ یہ برد تقویٰ و دریا بعد وندی کا کارہ غل و درمل سے محفوظ رہے اور یہ میں کسی فتنہ پرور کو اس نظام سیرت
سوی میں رنہ لے کی جرأت نہ ہو۔ قرآن کریم نے اس سے زیادہ اعلیٰ لفظوں میں کامت عبادت و دیانت کو
صل مقصود ظہرتے ہوئے حکیم دیا ست و رفوح ممالک کو اس کا وسیلہ قرار دیا ہے۔

فرمایا ﴿لَنْدِينَسَ اِنْ كُنْتُمْ هُمْ فِی الْاَرْضِ اَوْ اَفْوَ سَطُّوْا وَتَوَلَّوْا الزَّكَاةَ وَامُرُوْا بِالْمَعْرُوفِ
وَمَنْعُوْا عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ ② اگر ہم ان مسلمانوں کو زمین کی سطح پر دیدیت یا یہ امر قائم کریں گے زکوٰۃ و سب
سے، پائیرہ مور کا مر کریں گے اور منکرت سے باز رہیں گے۔

یہی وجہ ہے کہ دیں و دیانت تمام امیر، عظیم سلام کو دیا گیا لیس قہر و پاست و جہاد و جنگ سب کو نہیں دی گئی
جہاں ضرورت تھی۔ دی گئی ورنہ نہیں دی گئی۔ حضور پاک علیہ سلام نے بھی عدل و سوت کے ساتھ سب سے
پیسے جو چیز دین کے سامنے پیش کی اور جس پر سب صلا رضی اللہ عنہم کو تربیت دی، وہ سب لیاں باللہ مبد و معاد
تو حید و رسالت و سب، و جز، کے عقیدے تھے و پھر خدا سے رشتہ جوڑے یعنی عبادت و ریاست و دردد تقویٰ کی
تعلیم فرمائی گئی جس سے کی آیتیں بھری ہوئی ہیں

سیرت و مقصد کا، سماجی رنگ اس سے واضح طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ سیرت مقصد کا سماجی و رعایا
رنگ عادات و عقائد ہے اور وہ دیا کے سارے معاملات کو ہی عبادتی رنگ میں یکجا چمتی سے یعنی اس کا طبعی
رنگ یہ ہے کہ بندے کی بدن دنیا اور دنیا کے ایک کام، مقدس بن کر رنگ عبادت و سب میں جس میں
رصاب لہی و یاد خدا وندی کی روح کا فرما ہو وہ کچھ بھی کریں بندے کے لئے کریں، نفس اند و حقیت کے لئے کی
یہ نے رہائی راہ حقیت کریں و سب کا ہر عمل ہی بد و جب و یعنی عبادت ہو، عبادت نہ ہو جس کا مقصد بندے کی خدمت و اللہ ہو

① الصبح بخاری کتاب الايمان باب قول نسی ما نقلتہ ہسی لاسلام علی خمس ص ۲ رقم ۷

② بارہ ۷ سورۃ الحج، الآیۃ ۲

عدائے نفس نہ ہو، حق تعالیٰ نے یہی حقیقت جس کا نام تقویٰ ہے، بچے صلیل پاک حضرت، برہمچریہ سلام سے صبر فرمائی جسے سلام کا نام دیا، فرمایا: ﴿فَإِنْ أَرَادْتُمْ أَنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَمَا يَسِّرْهُ يَأْتِكُمْ آيَاتُ اللَّهِ فَتَلَا فِيهَا لُكُلٌ وَلَئِنْ أَنتُمْ لَأَنْتُمْ كَافِرُونَ﴾ (۱) کہہ دو براہیم کہ میری نماز اور عبادت اور میرا جہاں اور میرا زمانہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے جس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اس کا مرکب کیا ہے اور میں ہی (اس) مت میں (پہلا سہم ہوں۔ یہی تقویٰ مطلق اور عہدیت کا مدد کی بلند پایہ کیفیت ہی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت تھی جسے آپ علیہ السلام نے اپنی دعا میں کھول دیا ہے، فرمایا:

الْهَيْهَاتُمْ لَكَ سُنْمٌ وَكَامُنٌ وَعَمِيكَ لَوْ تَكَلَّفْتُ وَبِكَ حَاكَمْتُ زَانِيكَ

حَاضِمٌ وَالْيَكِ الْيَكِ الْعَصِي (۲) اے اللہ میں تیرے ہی نے اسلام لایا اور

تیرے اوپر ایمان دیا اور تمہاری پر میں نے توکل کیا اور تجھے ہی میں نے حکم دیا اور تیری ہی طرف

میں جھگڑنے لگا اور تیری ہی طرف میں نے رجوع کیا اور تیری ہی طرف چنا ہے۔

یہی حال جب اہل اللہ پر طاری ہوتا ہے تو تنویض کے عجیب عجیب عوارضات ال کی زبانوں پر جاری ہوتے ہیں حضرت باقریہ شکر متحج ذکر سرہ پر یہ کیفیت غیب کے ساتھ وارد ہوئی تو وہ بار بار دلیل کی راہ پر چلتے تھے اور بندہ میں رجا تے تھے پھر وہی پڑھ کر بندہ میں جا پڑتے جس کے رو کی حضرت سلطان المشائخ خواجہ غلام لہری دہلوی قدس سرہ ہیں۔

خواہم کہ ہمیشہ در ہوائے تو زیم خدا کے شوم وہ زیر پائے تو زیم

مقصود من بندہ، نہ کو میں توئی رہبر تو میرم دار برے تو زیم

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی اور سیرت کے بے شمار عمل نمونے اور اس سے ہمہ وقت جس روح سے زندہ و پابندہ تھے وہ یہی ذکر الہی تقویٰ مطلق اور عبادت خدہ و ندی کی روح تھی، گویا اسی نے اس پاک زندگی کا لبہ چوڑا دیا، چنانچہ آپ علیہ السلام کی پاک زندگی کا ہر لمحہ ذکر اللہ سے معمور و دگر آخست سے بھر پور تھا۔ ذکر عام کے بارے میں حدیث ہے کہ کنان بنہ شکر للہ عنی کُفٍّ أَخْيَانِي (۳) آپ علیہ السلام ہر لمحہ ذکر الہی میں لگے رہتے تھے و ذکر دائمی کے بارے میں ارشاد حدیث ہے کہ کان دَأَمَ الْعُكُوفَةَ حَرِيئًا أَتَى صَلًى اللہ علیہ وآلہ وسلم پیشہ شکر اور عزم و جدت سے رہتے تھے۔ (۴)

سیرت طیبہ کی روح ایسے آپ علیہ السلام کی زندگی و زندگی کی سیرت حاصل نہ ملو گیت تھی نہ سیرت نہ

(۱) پارہ ۶، سورۃ الانعام، الآیۃ ۱۶۳ (۲) مصحح مبدعہ، کتاب جمعة باب التہجد، بابیل ص ۸۷

رفہ ۱۶۰ (۳) اسیر لاسی، ذکر، کتاب لطہارہ باب فی الرحمن بدکر اللہ تعالیٰ عنی غیر طہرج ص ۲۷

(۴) التہذیب للرمذی، باب کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یسبح اللہ، ص ۲۵۵ رقم ۲۲۲

آگے عین لڑائی میں گر وقت ہمارا
قبلہ رہا ہو کے زمین یوں ہوئی قوم مجاز
جس سے نمایاں ہے کہ آپ علیہ السلام کی پیغمبرانہ سیرت کا بنیادی پہلو یوں وحدت تھا جس کے لئے
دوسرے شعبہ ۲ نے زندگی بطور خادم اور بطور دسائل کے کام کرتے تھے پس زندگی کے عام شعبوں کی عبادتیں وقتی
تھیں، دریاصل عبادت ہمہ وقتی ہوتی تھی۔

سیرت جامعہ کا عجیب خلاصہ — اب اس سیرت جامع کا خلاصہ یہ نکل آیا کہ یہ سیرت مقدسہ اصولاً زندگی
کے تین شعبوں پر مبنی ہے ① تعلق مع اللہ ② تعلق مع الخلق ③ تعلق مع النفس۔

تعلق مع النفس کے سلسلہ میں پاک دہنی و پاک نفسی، عفت و عصمت، حیاہ و انکساری، غیرت و حیثیت، ہمت
و شجاعت، صبر و صاحت، حلم و ضبط، اعتقاد و توکل، رب و قناعت، مجاہدہ و ریاضت، تحمل شدائد و مصائب اور خدا ترسی
وغیرہ کے علی ترین حکامات، اور خلاق حیدہ آپ علیہ الصلوٰۃ و السلام کی فطرت صائغہ کا خیرہ تھے

اور تعلق مع الخلق کے سلسلے میں خدمت خلق، اللہ، صدیقی، نصرت، اعانت، جود و سخا، ایثار و غلو، راحت و رسانی اور
کھسافہ (ایذا و رسانی سے بچنا)، غلو و رکھ رکھاؤ، محبت و شفقت و سوزی و دھوردی، تعلیم و تربیت، ارشاد و تزکیہ وغیرہ
آپ علیہ السلام کی پاک طبیعت کے فطری جوہر تھے۔

اور تعلق مع اللہ کے سلسلہ میں عبادت و ریاضت، مجاہدہ و مراقبہ، کسر شہوت و لذت، اقرب و ثابت، توبہ
و استغفار، تہجد و شب بیداری، ذکر و فکر وغیرہ آپ علیہ السلام کی پاک فطرت کی نشاۃ تھی۔ لیکن ان تینوں تعلقات میں
”تعلق مع اللہ“ ہی دونوں تعلقات کی استواری کی روح تھی جو نفس و خلق کے تعلقات کو صحیح نوع پر قائم کرتی ہے، مگر
نفس انسانی کو تعلق مع اللہ سے آشنا و اس کے تقاضوں کا خوشگرنہ بنایا جائے تو تعلق مع الخلق اور تعلق مع النفس صحیح
بنیادوں پر کبھی قائم نہیں رہ سکتا۔

از روئے مشاہدہ سیرت طیبہ کی ضرورت — آج بھی جو اللہ سے منقطع ہو کر ان تعلقات کو خوشمنہ بنانے کی
فکر میں ہیں تو طرح طرح کی مہلک لغزشوں سے دنیا فتنہ و فساد کا گمراہ بنی ہوئی ہے۔ آج یورپ میں عقل و فہم کی
کئی نہیں، روابط و رشتہ بین الاقوامی مذاق کی کمی نہیں، سیاسی تعلقات کی ہمہ گیری اور ان کی تدابیر کی کمی نہیں حتیٰ کہ
صرف انہی تین اقوامی تعلقات کے لئے متحدہ کنونسل یو، این، او (U N O) بھی قائم ہے جس میں رات دن
ممالک کے باہمی معاملات زیر غور آتے رہتے ہیں، خانگی زندگی کے سبب تربیتوں کے بے انتہاء اھٹک اور گھریلو
زندگی کی خوشگوار یوں کے لئے بے شمار لڑچک و غیرہ سب ہی کچھ مہیا ہیں لیکن اس کے باوجود انہی کے اقراروں اور
اعلانوں سے یہ ہی واضح ہوا ہے کہ گھر اور باہر سے سکھ اور چین منقود ہے۔ یہی نفس کہ جن کی طبیعت کی خاطر یہ
سب کچھ کیا جا رہا ہے، امن و اطمینان کی ہوائیک سے کوسوں دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اس لئے نہیں کہ فتنہ ان
اسباب ہے۔ اسباب تو سب مہیا ہیں بلکہ مسبب اسباب سے ربط کا فقدان ہے، خدا پرستی، خوفِ آخرت اور مالک

اس ملک کے سامنے جو ابدی کا فکر معدوم ہے، اعتقادِ ایمان جو ان تعلقات کو صحیح نچ پر نہیں آنے دیتا جس سے ان نعوس میں یہ جذبہٴ انقیاد و اتباع حق کے بجائے خود رانی و خود بینی کے جرائم پرورش پائے ہوئے ہیں۔ مدار کار غرورِ نفس ہے، یقین حق نہیں جس کے تحت خود غرضیوں و رتوی، نسی اور وطنی تعصبات کی سنگ سنگ رہی ہے، اور اس سے تمدنی، سیاسی اور اقتصادی، منہج کی مہمک و باہ کون واسن کی جاں لیوانی ہوئی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ دیا ان کے تمدنی مسائل اور عبادات سے فائدہ بھی اٹھ رہی ہے لیکن دوس میں ان سے تنفر کے جذبات نے ہوئے اور ان کی جبری قیادت کا جواز بھی سرور سے اتار پھینکا چاہتی ہے یہ مجبوریست کا فقدان ہی خدا پرستی کے نہ ہونے سے رہا ہوا، جس سے واضح ہے کہ کوئی بھی انسانی تعلق خواہ اپنے نفس سے ہو یا مخلوق سے بغیر خدا کی تخلیق کی ہمواری کے رہنا ممکن نہیں۔

اسی لئے حضرت صاحبِ سیرت علیہ السلام نے اپنی سیرت مبارکہ کی روشنی میں بطور ضابطہ سیرت ارشاد فرمایا ہے کہ مَنْ اَصْلَحَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ اَصْلَحَ اللَّهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَخْلُوقِ ① جس نے اپنے رب سے اور خدا کے درمیان معاملہ درست کر لیا اس کے درمیان وہ خلق کے درمیان خود اللہ تعالیٰ معاملہ درست فرمادیتا ہے۔ اس لئے اگر سچ ہم اس سیرت پاک کو اپنا کرا لیں زندگی کو صحیح بنادیں اور پرانے چاہتے ہیں تو اس میں سیرتِ مقدسہ کی روشنی میں ان تینوں تعلقات کو مثالی صورت دیتے ہوئے ان کی روح اور جیہ تعلق مع اللہ ہی کو بنانا ہوگا جیسا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سیرتِ مقدسہ کا اساسی پہلو یہی تعلق ہے۔

سیرتِ طیبہ سے بیگانگی کا نتیجہ اب گم سیرت، عبادت و اخلاق و تعلق مع اللہ سے کن روکش ہو کر مثلاً محض قہر و ریاست و در قدرت اور غلبہ کی سیرت کو مطیع نظر بنانا جس میں یہ اخلاقی روح نہ ہو تو یہ کوری سیاست ملک عضو شمس "تکفلی بادشاہی" ہو کر رہ جائے گی، جس میں کسی وقت ظلم و ستم، زبردستی اور زبردستی آزادی سے بچنے کی کوئی صورت نہیں رہ جائے گی اور محض قوی خدمت اور رفاد عامہ کو مقصد زندگی ٹھہر میں جس میں خدا ترسی اور اخلاقی قدریں نہ ہوں تو وہ کوری خود غرضی، نمود و نمائش و در شہرت پسندی ہو کر رہ جائے گی، جس میں کسی وقت بھی قلبی یکسوئی اور مخلوق کی مدد و مدد سے بالاتر ہو کر غناد و استغناء کی دہشت نصیب نہ ہو سکے گی۔

پھر اس کے ساتھ گم سیرت، طبعی اور اجتماعی تعلقات سے الگ ہو کر محض عبادت و خدمت گزینی اختیار کریں گے تو نہ صرف ہم تعادلات باہمی کی ان تمام قوتوں سے محروم ہو جائیں گے جو نہایت کی روح اور جنہیت کی اساس ہیں ورجن کے بغیر وہ عالمگیر خدمت نہیں انجام پا سکتی جو سیرت پاک اور طبیعت اسلام کے تقاضے ہیں بلکہ اس قید تنہائی میں نکلنے سے الگ ہو کر کسی وقت نفس و شیطان کی مکاری سے پناہ نہیں پا سکیں گے جنہوں نے حطوت گزیر اور راہوں کو کتنی ہی بدکاروں کا شکار بنایا ہے۔

پس خدمتِ خلق بلا عبادتِ انانیت ہے، خدمتِ نفس بلا خدا ترسی انانیت ہے، انقطاعی عبادت بد خدمتِ خلق رہبانیت ہے اور ریاست بلا عبودیت مولکت، استبدادیت ہے اور ظاہر ہے کہ رہبانیت حضور علیہ السلام کی سیرت ہے نہ مولکت نہ نفسانیت اور نہ ہی انانیت آپ علیہ السلام کی سیرت ہے۔ کیونکہ یہ کھری چیزیں لگ رہ کر جیسے محوئی سیرت نہیں بن سکتیں ایسے ہی، اپنی روح سے لگ ہو کر اس روح کے خلاف خود رو نقوش اور رسوم کے اجزاء سیرت بھی نہیں کہہ دی جا سکتیں کہ انہیں جزوی سیرت ہی کہا جا سکے البتہ جب اس خدمتِ خلق اور خدمتِ نفس کے خالص میں خدقِ عبادت کا رنگ بھردیا جائے اور سب جزو اپنے اپنے نقوش کے ساتھ عبودیت کے محور پر جمع ہو جائیں تو پھر اس جامع سیرت کا عکس پیدا ہو جائے گا جس کا نام ہے کہ ہم اس کا کام کرنا چاہتے ہیں اب سے نہ نفسانیت کہیں گے نہ رہبانیت نہ مولکت کہیں گے نہ انانیت بلکہ رہبانیت کہیں گے جس میں نساں اپنی نقل و حرکت کا مرجع و محور اپنے رب کو بنا لے گا۔

پس ان تمام اجزاء کی پاک اور مطہر صورتوں کا صحیح اور معقول مترجہ ہی سرکارِ دوعام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جامع ترین سیرت ہے جس میں فروکی رعایت لگ ہے و قوم کی الگ، حکومت کی رعایت الگ، و مملکت کی الگ، اس میں دیانت بھی ہے خدمت بھی ہے اور عنایت بھی، اور اس سب عن صر کے احتراز سے سیرتِ صادق کا یہ حاصل نکل آتا ہے کہ انسان میں طبعی جذبات باقی رہیں مگر ان پر عقل کی حکومت ہو عقلی نظریات بھی ہوں مگر ان پر وحی الہی کی نگرانی ہو آوازِ وحیِ ضمیر بھی ہو مگر اس میں حق کے ساتھ تقلید ہو۔ غرض نفس، طبع، عقل، وجدان، ضمیر اور جذبات میں سے کوئی چیز پاہل نہ ہو سکے، سب کے تقاضے کا فرما ہیں مگر ہر ایک کی نقل و حرکت کا محورِ رعایت لہی اور ذکرِ خدا و مدی ہو اور کسی وقت بھی یہ تقاضے پابندیِ حق سے آراء نہ ہوں پس کی جا معیت، اور اعتدالِ کامل کا نام سیرتِ مقدسہ حضرت خاتمِ رنبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔

سیرتِ جامعہ کی عملی پیروی کی ضرورت آج مگر ہم لوگ اپنے فوہوں کے لئے سچے درس سے یہ چاہتے ہیں کہ ایک طرف تو وہ بہایت اونچے پیمانے کے دیندار اور خد پرست ہوں جن میں ردادری، بے قاعدگی، عقائدی و اصولی آزادی نہ ہو، ان کی نگاہِ خدا پر ہوا راہی پر بھروسہ اور اعتقاد رکھتے ہوں اور دوسری طرف وہ ملک کے سچے شہری اور متہذبن ہوں جس کے حالات و معاملات میں دیانت، صداقت و درست گوئی و راست بازی ہو، شخصِ مفاد کے غلبہ کے بجائے قومی و جماعتی مفاد پر غائب ہو ایک طرف وہ مساجد و مدارس کی ریئت ہوں اور دوسری طرف وہ پادرس اور پارادول کا نظم بھی ان کے ہاتھوں میں فروغ پا رہا ہو۔ ایک طرف ان کی خضوت گاہیں یاد آئی سے بھر پور ہوں اور دوسری طرف ان کی جنوئیں اور حکومت کے دوازان کی عدل گسٹری سے معمور ہوں۔ ایک طرف وہ اپنے ملک میں خوشحال و خوش مال ہوں اور دوسری طرف اہل ملک ان کی طرف رجوع ہو کر نہ صرف اس سے عزت مندانہ تعلقات و معاملات ہی کو اپنی آبرو سمجھے بلکہ ان کے مثالی معاملات سے بھی درس لیں

تو یہ جامع زندگی بجز اس سیرت جامع کی عملی پیروی کے اور کہیں بھی نہیں دستیاب ہیں، ہو سکتی، حق تعالیٰ شانہ ہے
مومنین کی سیرت و مقصد وہ در سوہ حسن کو مشعل رہ رہا ہے اور اس کے بھرپور حیا کرے کی توفیق نصیب فرماوے
آمین

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنِّ لِحَمْدِكَ رَبِّ الْعَالَمِينَ

حیات طیبہ

"اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ بِعَمَلِهِ وَنَسَمِعُهُ وَنَسْمَعُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنُؤْمِنُ كُلُّ غَنِيٍّ وَنُؤْمِنُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوبٍ اَنْفُسًا وَمِنْ مَيَّاتِ اَعْمَالِنَا ، مَنْ يُّهْدِ هَالِكٌ فَلَا مُبِيْلَ لَهٗ وَمَنْ يُضِلَّنَا فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَشَهِدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ ، وَشَهِدُ اَنْ سَيِّدَنَا وَرَسُوْلَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ، اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِسْمٰى كَافَّةٍ لِّاَسْمَاءِ بَشِيْرًا وَدٰنِيًّا ، وَدَّ اِجْمَاعُ الْاَلَمِ بِاَدْبِهِ وَبِرَاجِ مُبِيْرًا اَمَّا بَعْدُ

فَاعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اٰتٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اٰخِرَتُهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ﴾ ①
زندگی ایک مقدس امانت بزرگانہ محترم! اس وقت قرآن شریف کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے، جس میں حق تعالیٰ شانہ نے انسان کی سعادت اور اس کی ترقی کا ایک بنیادی اصول ارشاد فرمایا ہے، جسکی کچھ تشریح اسوقت آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ پہلے آیت کا ترجمہ سن لیجئے حق تعالیٰ فرماتے ہیں ”جس نے بھی نیکی کی اور عمل صالح اختیار کیا، مرد ہو یا عورت، تو ہم اس کو ایک نہایت ہی پاکیزہ زندگی عطا و فرمادیں گے جو حیات طیبہ ہوگی، صاف دراصلی ترین زندگی اور اس کی اس نیکی پر ہم بہت اجر و ثواب بھی اس کو عطا کریں گے۔“

نیکی کرنے پر دو وعدے کئے گئے ہیں ایک پاکیزہ زندگی کا اور ایک اجر کا سے ہوں سمجھئے کہ مستعار زندگی جو چند دن کی نہیں دی گئی ہے، حقیقت میں ۷۲ برسے پاس ایک امانت ہے، اس امانت کو اگر نبھانا ہے تو ایمانداری کے ساتھ اس کو مالک کے سپرد کر دینا ہے، اس لئے کہ اس زندگی کے ہم خود مالک نہیں ہیں، ہم نے بنائی، نہ پیدا کی، نہ زخرد اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ دینے والے بھی حق تعالیٰ ہیں اور پینے والے بھی وہی۔ تو جس کے ہاتھ میں لینا اور دینا ہے وہی مالک قرار دیا جاسکتا ہے، ۷۲ برسے ارادہ زندگی آگئی، بلا ارادہ ہم سے چھین لی جائے گی۔ نئی حیات نئے قصے لے چلی ہے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے چلے۔ تو ہمیں ایک مستعار زندگی کو ہم کس طرح گزاریں۔

زندگی کا مادہ تو ہماری زندگی کا ایک مادہ ہے اور ایک اس کی صورت ہے۔ زندگی کے مادے کو بھی سمجھ لیں جو آئے اور اس کی صورت کو بھی۔ آگے اسی زندگی کے بارے میں بہت سی صورتیں آئیں گی مگر مادہ ایک ہی رہے گا

س کی شکلیں بدلتی رہیں گی مثلاً گار ایک ہے اسی گارے سے برتن بھی وردنگر سب سامان بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ سب گارے کی شکلیں ہیں، مادہ مشترک رہے گا، اینٹ میں بھی گار، بندھج میں بھی گار، وردنخوں میں بھی گار، ایک ہی مادہ پر مختلف شکلیں آتی ہیں۔ اسی طرح زندگی جو ہمارے لئے ترقی یا ترس کا باعث ہوتی ہے خیریت اس میں ایک ہی مادہ موجود رہتا ہے اور یہ مادہ دو چار چیزیں ہیں سب سے پہلے چیز کھا پینا ہے جس سے مدد زندگی ہے مگر نہ کھائے نہ پئے تو سے مراد کہا جائے گا ﴿حَسْبُكَ لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ﴾ وہ دن جو کھا پائیں کھاتے۔ اس کے بعد پیہتا وردورہنا ہے پھر ہناسہا یعنی مٹان بنانا ہے جس میں ہم اپنی زندگی اور اپنے رشتے کو محفوظ کر سکیں، اس کے بعد موانست اور اس باہمی سے زندگی بڑھانا ہے جس کو تمدن، تعاون، قواعد و دستاویز کہیں گے یہی چار چیزیں کھا پینا، وردہ، ہناسہا اور باہم مل جل کر رہنا یہ بنیادی چیزیں ہیں، جن سے ہماری زندگی بنتی ہے۔ وہی چار چیزیں آئندہ سوٹ سوٹ کر آتی ہیں اس میں کچھ ساہب اور دوسری ہیں اصل میں چار ہی چیزیں ہیں۔

کھانے پینے کیلئے غلہ کی کاشتکاری وغیرہ کی ضرورت ہے اور عرض ایک مبادعہ ہے جس سے ہمیں چاروں نے سنبھالنا ہوتا ہے۔ اس کے لئے بار بار ہوتا ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں مل جائیں یہ خرچ کرتا اور کماتا ہے۔ تو کھانا پینا اصل تھا اس کی ضرورت سے بار بار قائم کئے جائیں گے اور اسی کی خاطر پیشہ حاصل کیا جائے گا تو زمین، بار، پیسہ، کھانے، پینے، رہنے، سنبھالنے کے اسباب میں سے ہوئے۔ اسی طرح آپ اسن و سکون قائم کریں، ابھی مین دین کریں تو اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ابھی لین دین سے زندگی کے سبب آسانی سے حاصل کئے جائیں اور کھانے پینے اور رہنے اس کی ضرورت میں سے آسانی بھی ہے جس سے پانی برے، آفتاب بھی ہے جو گرمی پہنچائے، ہو بھی ہے جو زندگی قائم رکھے۔ تو یہ سب چوز کا رخنا اس لئے ہے کہ چاروں دانے چار کپڑے اور مکان ہمیں میسر آجائے، تو پورا عام ہمارے سے حدت کر رہا ہے۔

انسانی زندگی کا دو براؤں حیوانیت۔ تو انسان کی زندگی کا پہلا دور یہ ہے کہ اس کا تمام تر مقصد کھانا پینا ہوتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدہ ہوتے ہی کھانے پینے کے لئے چلاتا ہے، جب ماں نے اس کے منہ میں دودھ ڈال دیا تو وہ چپکا ہو گیا، معلوم ہوا اس کا شور مچا تاہم سب سے گھبراہٹ نہ چلاتا تو ماں کو خبر نہ ہوتی، اگر بچہ نہ روتا تو ماں کی چھاتی میں دودھ جوش نہیں مارتا، بچہ کا رونا ایک فریاد ہے، ماں کی مانت اور محنت جوش نہیں سکتی ہے اور جوش سے دودھ خوش میں آتا ہے اور دھاریں بچھوتی ہیں تو سب سے پہلے پیدا ہوتے ہی نہ کپڑا نہ کھانا ہے۔ مکان۔ پھر گرمی سردی سہی ہے تو چلاتا ہے اور ماں کپڑا اوڑھتی ہے، معلوم ہوا کہ سردی گرمی سہی سہی تھی۔ ریا دہ کپڑے دودھ سے پیسید آ گیا تو چرانے لگا تو ماں کے دل میں لہام ہوتا ہے کہ اب اسے گرمی سہی ہے یہ کپڑے تار دیتی ہے اور پتھرا جھٹکتی ہے تو جیسی ضرورت تھی کھانے کی دوسری بات، تیسری گرمی، دوسری دودھ پوس سے بچنے کیلئے مٹان کی دوسری بات ہو گیا، پتھرا ہوش آ گیا تو اس میں انس و محبت کا مادہ بھی آ گیا اب چھوٹے بچوں کو اپنے لئے تلاش کرتا ہے، کسی بچے کو

آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ بڑے بزرگوں کی صحبت میں بیٹھے گا یا وہاں دوسروں کی مجلس کو تلاش کرے گا کہ وہاں جا کر بیٹھ جائے نہیں بلکہ اپنے ہم عمروں سے مجلس میں لگے گا۔

کہ ہم جس ہاں ہم جس پرور

ہر چیز اپنی طرف مائل ہوتی ہے جوں جوں کی طرف، بوڑھا بزرگوں کی طرف مائل ہوگا، معصوم ہوتا ہے کہ سن میں انہیں موجود ہے، وہ جوانوں کی طرح مصلحتوں و گھوسلوں میں نہیں، اسلئے ایک مائی بنا کرتا ہے، شہری زندگی قائم کرتا ہے تاکہ اس دمنوست آتی رہے کیونکہ سب اس سے مشتاق ہے۔

وما نسئى الانسان الا لاسمه وما لعب الا لانه يعلىٰ

عربی کا شاعر کہتا ہے کہ انسان کا نام سب اس وجہ سے رکھ گیا ہے کہ اس میں اس ہے، اور لقب سے معنی لوٹ پوٹ سے ہیں۔ لقب ہر وقت متحرک رہتا ہے اس میں دنیا، تہمتیں چلتے رہتے ہیں اس لقب کی وجہ سے تہمتیں کہنے لگے مگر بچے کو آپ تہمتی میں ڈالیں تو چلائے گا اور اس کے ساتھ کوئی بیٹھ گیا وہ کسی سے بونے لگا تو پچھا ہو جائے گا معصوم ہو کہ اس میں اس کا چہرہ ہے وہ بھر پور تھا اس کا حال مل گیا تو خاسوٹ ہو گیا۔

یہ چار چیزیں ہی زندگی کا مادہ ہیں، درمیانوں کا یہ مقصود زندگی ہے اس زندگی کا نام حیوانی زندگی رکھیں گے یعنی حیوانیت کا تقاضا ہے کہ کھائے پیئے، آپ نے چوپایوں کو دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ گائے بھیجیں گے وہ بھیجیں گے جہر میں ہیں یا چمک رہی ہیں اور پھر کھانے لگی ہیں اس کے ساتھ کوئی کام نہیں کرتی کھانے کا کام کھاتے ہیں، جھینس کو آپ پالیں گے تو ایک مستقل آدمی رکھنا پڑے گا کہ اس کی پرورش کرے رات بھر کھڑے کھائے گی کچھ کچھ لگ گئی پھر جب حاجی تو کھائے لگی تو حیوانیت کا تقاضا کھانا پینا ہے، گرمی میں سردی، سردی میں گرمی حاصل کرنا یہ حیوانیت کا تقاضا ہے تو معصوم ہو کہ انسان کی وہ زندگی جس میں کھانا پینا، رہنا سہنا ہی مقصد ہو وہ حیوانیت کی زندگی ہے۔ آپ جتنا بھی اعلیٰ سے اعلیٰ کہا میں گئے، بہتریں ہڈیوں بنائیں گے یہ سب حیوانیت کا تقاضا ہے۔ سب اپنے سے کھٹ بنا لیتا ہے، شیر اپنا کھاتا، درخت اپنا گھونسلہ بناتی ہے، چوئیاں سورخ تلاش کر لیتی ہیں، اس ہڈیوں بنانا ہے کتنی بڑی ہڈیوں کیوں نہ ہو حیوانیت کے دائرے سے باہر نکلے گا تو پھر تداء سے ہی نہ چیزوں کو چاہتا تھا، یہ حیوانی زندگی تھی۔

انسانی زندگی کا دور ثانی عقل و شعور۔ سب در اشور آیا، دس برس کے بعد اس میں عقل کے پائے سے تان شروع کر دیا، اب تک اس کی زندگی طبیعت کے پیچھے تھی، رطب و شراب جو چاہتی تھی وہی ہم کرتے تھے تو ہر طبیعت حاکم اور ہم اس کے عادم اور محکوم تھے۔ مگر سنہ لکھتے ہیں کہ طبیعت پہ شعور واقع ہوتی ہے، اس کے اندر جذبات ہوتے ہیں شعور در سمجھ نہیں ہوتی تو ایک جاہل، دشا و طبیعت حکم دیتی ہے کہ کھا، بھوک لگی مے کھانا شروع کر دیا، چاہا پانی پینے کو ہم نے کہا بہت چھا، چاہا مٹان بنا لو ہم نے قہیں شروع کر دی تو ایک سے شعور حاکم کے

حکام کے تحت زندگی بسر کر رہے تھے کیوں کہ یہ سب طبیعت کے تقاضے تھے چودہ پندرہ برس بعد ب ساس کو شعور کا شروع ہوا اور ہر چہر میں عقل سے غور کرنا شروع کیا اس میں سمجھ آئی کہ تو اس شعور و عقل کے بعد مادہ زندگی بدلتا رہے گا کل تک طبعی جذبہ سے کھ رہا تھا آج عقل نے اس میں لطافت پیدا کر لی۔

ایک جماعت کا مادہ ہے در ایک لطافت کا حس کو ”جناں پسندی“ کہتے ہیں یعنی کھائے مگر ذرا خوشنما بنا کر کھائے۔ پیسے مگر ذرا عمدہ کر کے پیسے۔ رہے مگر ذرا بلندنگ کو چھو یا کر رہے۔ اس کی طبیعت جب عقل کے پیچھے آجائے تو عقل پورا زور لگا کر مکان بنائے گی، ڈیر بن بھی اچھا ہو، گویا فخر انجینئر کی پیدا ہوگا۔ کہ عمدہ عمدہ نمونے بنائے جائیں، کھانا طبعی تقاضا تھا مگر عقل سے چاہا کہ برتن بھی خوشنما ہوں کھانے کا رنگ بھی ذرا عمدہ ہو، رنگ بول کا یہ نکلتا بھی مقصود ہو جاتا ہے۔ آج نوع نوع کھائے جیتے ہیں۔ یہ سب عقل کا تقاضا ہے طبیعت اس کے مدارام کرتی ہے، عقل اس کو درست کر دیتی ہے کہ اس کی شکل بھی عمدہ بنے۔ آپ ایک بنائیں گے تو اس کا، وہ ایک ہی ہے مگر شکل الگ الگ بناتے ہیں، کسی کی چڑیا کی شکل بنادی، کسی کی پھوس جیسی، اس میں رنگ بھر دیئے، موتی لگا دیئے کہ سنسین بھی دیکھ کر خوش ہو رہی ہیں۔

گر یہ کچھ بھی نہ ہوتا تو مزہ پھر بھی پیٹ کا وہی رہتا۔ مگر آپ نے سردی سے بچنے کے لئے ایک موٹا سا کپڑا ڈھلایا تو طبیعت کا تقاضا پورا ہو جائے گا مگر عقل کہتی ہے کہ اس کا رنگ بھی عمدہ ہو، اس بھی در مام ہو، درانیستی ہو کہ دیکھو اس کے بڑا آدمی ہے تو محض صبح بشری کا تقاضا تو ڈھلایا تھا مگر عقل کا تقاضا سے خوش بنانا ہے تو آج دیا میں جو میر نکوں کی فرط ہے کہ آپ کو نصیاس نئی نئی مڑکی بنائیں، چست بھی لگی ہو، دیو دیو میں ہوں یہ ستر و دیگر کتات ایسے ہوں، یہ ظرافت پسندی اور جمال ہے جو اس میں رکھی گئی ہے، آج جو کپڑوں کے ہم نمونے دیکھتے ہیں کوئی، انہیں چھوڑ جس سے کپڑے نہیں بنائے، بروٹی کے کپڑے تو خیر ہیں ہی، اور ورد حقوں کی چھان، گنتوں در کاغذ سے کپڑے بننے ہیں در اب پانچ کے کپڑے بنا۔ پر غور ہو رہا ہے، ہنسی جڑی بوٹیوں جنگل میں ملے ہیں اس نے غور کر کے سب کے مطابق طرز و نقش و نگار بنائے حصار کپڑے، الگ، شجر الگ، دیار سے رنگ کے کپڑے کبھی نہیں دیکھے جتنے آج دیکھ رہے ہیں۔

یہ محض طبیعت کا تقاضا ہے حس میں عقل اور جمال پسندی کی سمیزش ہو گئی اگر سونے کا حصہ چھوڑ دیا جائے تو گھوسلہ بنا کر جہاں چاہے رہ جائے، یہ سارے مسائل سمونہ کی خوشنمائی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں بچنے کے لئے سوڈے کی دکان پر جائیں گے تو رنگ رنگ کا پانی دیکھیں گے کوئی ہیر، کوئی سرخ، کوئی زرد، کوئی نارنگی، داکھ درست کر کے گئے تو سب ایک ہی ہیں مگر آدمی چاہتا ہے کہ جب میں بیویوں تو آنکھوں کو بھی لذت ہو، ہاتھ کو بھی، زبان کو لگ لذت آجائے اور سارے واسطے جمع ہو جائیں، یہ چیز انسان میں ہے جو نور میں نہیں رکھی گئی۔ جو نور تو کھلی کر ہضم کرے گا بیٹ میں جو جو کر دے گا۔

کھائے گا دوسرے کتے کو ملے یا نہ ملے۔ آپ سے کیا بلکہ دوسرا کتا توڑنے مرنے کو تیار ہوگا بلکہ سارے قتلہ کے کتوں سے لڑتا ہے، اسی طرح سے دیگر جانور بھی لڑتے ہیں کہ میری غذا دوسرے کے پاس نہ جائے۔ یہ حیوانیت کا تقاضا ہے کیونکہ طبع حیوانی بالطبع خود غرض واقع ہوتی ہے اپنا نفع چاہتی ہے دوسرے کا نفع نہیں لیکن جب عقل جاتی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ عمرگی کے ساتھ میں بھی کھاؤں اور میرے بھائی بند بھی کھائیں تو عقل نے سر جماعتی زندگی سکھلا دی۔ تو عقل نے دو باتوں کا اضافہ کیا ایک غرافت یعنی جس پسندی کا اور ایک، جماعت کا کہ جہاں ہمیں مل رہا ہے ہمارے بھائیوں کو بھی ملنا چاہیے، یہ نئی بات ہے کہ تباہیٹھ کر کھائیں اور دوسرے بھوکے رہیں۔ تو جب آدمی میں یہ جذبہ پیدا ہو گیا تو کہا جائے گا کہ یہ انسانی زندگی کے اندر آ گیا، مگر اس کا مادہ بھی وہی چیز ہے جو حیوانی زندگی کا تھا وہاں خود غرضی کیلئے استہناس ہوتی تھی عقل کے نیچے آ کر، جماعتی شایستگی استہناس ہونے لگی، اور سارے بنی نوع کا فائدہ ہونے لگا۔

اب اسی حالت میں انسانی تمدن بین دین تجارت و زراعت قائم کرتا ہے تو اجتماعیت کی شان جس پسندی و برائی نوع کے فائدے کے لئے دیکھنا اور سوچنا، یہ بھی عقل کا کام ہے تو مادہ وہی رہا مگر اس کی شکل بدل جاتی ہے کیونکہ حکام بدلنے جاتے ہیں، اگر حاکم خود غرض ہے تو محکوم بھی خود غرض ہوگا ورنہ حاکم کے، اندر جماعت پسندی و برائی پسندی ہو تو محکوموں میں بھی یہی چیز آئے گی۔ جب عقل نے دائرہ حکومت سنبھالا تو سارے افراد بنی آدم کا فائدہ اس میں ہوگا یہ اس لئے کرتا ہے تاکہ میں بھی راضی رہوں میرے بھائی بند بھی راضی رہیں۔ مثل مشہور ہے ”زنجبہ بنتا ہو چھا لگتا ہے نہ روتا ہوا“ کسی جماعت کے ساتھ مل کر رہتا ہے تو فہمی ہے، اور جماعت کیساتھ ہی روتا ہے تو روتا بھی ہے۔

انسانی زندگی کا تیسرا دور ایمان کی حکومت اب انسانی زندگی کو ذرا ایک قدم اور بڑھا دیجئے کہ طبع بشری کھانے پینے سے محض نفس کی رضا چاہتی تھی جب عقل سمجھی تو اب بنی نوع کی رضا سامنے آگئی کہ میرے سارے بھائی بند بھی راضی ہوں اگر کسی کے اندر اس تمام افعال میں یہ چیز بھی پیش نظر ہو جائے کہ تہ میں راضی نہ ہوں نہ تہ میرے بھائی بند راضی ہوں بلکہ میرا خدا بھی راضی ہو تو اب یہ ایمانی زندگی شروع ہوگئی، وہی چیزیں اب ایمان کی حکومت کے نیچے آگئیں جو اب تک عقل اور طبیعت کی حکومت میں تھیں۔

عقل انسانی جماعت پسندی اور مفاد عامہ کی رہبری کرتی تھی لیکن جب ایمان کی روشنی آئی تو اب یہ لگ پڑی کہ جب کھانا کھانے بیٹھے تو سوچے کہ کھانا اس طرح سے کھاؤں کہ میرا خدا بھی راضی ہو، لہذا پہنوں تو اس طرح سے پہنوں کہ میرا خدا بھی راضی رہے، ایسا لباس نہ پہنوں جو اس کی منہ کے خلاف ہو۔ حدیث میں فرمایا کہ ”بنی آدم میں مردوں کے لئے ریشم کا کپڑا پہننا حرام ہے“ ○ ریشم کا کپڑا پہننے سے نفس اور بھائی بند تو راضی

ہو جائیں گے کہ بڑا عمدہ لباس پہنا ہے مگر اللہ میاں راضی نہیں۔ تو مشکل اور نفس تو راضی ہو گئے مگر خدا راضی نہیں ہوئے۔ تو ایسا کی حکومت میں آ کر آدمی سوچتا ہے کہ کون سا لباس جائز ہے کون سا ناجائز کون سا حلال اور کون سا حرام حدیث میں فرمایا کہ سونے کا استعمال مردوں کیسے حرام ہے کسی نے سونے کی انگوٹھی پہن لی تو قطعاً ناجائز ہے حرام ہے فرمایا جلیۃً اُھل النّار ① اہل جہنم کا زیور ہے، یہ آگ کی طرف لے جائے گا، ابستہ سونے کے بٹن کے ہارے میں شریعت نے اجازت دی ہے لیکن اس وجہ سے کہ اس کو لباس کے تابع سمجھا گیا ہے جیسے لباس پر روری کا کام کہ جوئے تو بیٹوں کو کپڑوں کے حکم میں پھول پتوں کی شکل میں سمجھ گیا ہے، مگر بٹن کی بھی ایک مقدار ہے کہ وہ تین، چار سے زیادہ نہ ہو بہت زیادہ دزنی پہننے کا تو یہ ہوسنا کی ہوگی اس کے ساتھ تنہا یہ بھی قید لگاتے ہیں کہ گر بٹن کا استعمال ہو تو بدن سے نہیں لگانا چاہیے بلکہ کسی کپڑے سے سی کر پہنا جائے تاکہ براہ راست سونا بدن سے مس بھی نہ کرے، لباس کے اوپر سلا ہوا ہوتی قیود کے ساتھ اجازت دی گئی ہے تو جب آدمی ایمانی زندگی اور ایمانی حکومت کے نیچے آئے گا تو ایک بٹن بھی سامنے آئے گا تو سوچے گا کہ کس طرح جائز ہے کس طرح نہیں؟ کتنا پہنوں کتنا پہنوں؟ محض عقل تو اجازت دیدے گی کہ پانچ پانچ تولے کے بٹن پہنوں۔ چاہے تو ہار درکنگن بھی پہن لو، عقل نہیں روکے گی اس لئے کہ عقل زیادہ سے زیادہ نفس کی رضا چاہتی ہے یا انسان کی رضا رسی خدا کی رضا تو اس کا تعلق تو ایمانی زندگی سے ہے۔

اسی طرح کھانا کھانے کے لئے آدمی بیٹھے گا تو غور کرے گا کہ یہ خنزیر تو نہیں جو حرام ہے یہ فلاں جانور کا گوشت نہیں ہونا چاہیے، حرام چیز سے اس طرح بھاگے گا جیسے سنگھیا سے بھاگتا ہے اس لئے کہ سنگھیا دی موت کا سبب ہے اور حرام چیز کھا کر روحانی موت کا سبب بن جاتا ہے لیکن محض عقل 'وہ تو ممانعت نہیں کرے گی چاہے سانپ کھائے، خنزیر کھائے، لیکن ایمان اجازت نہیں دے گا۔ اس واسطے کہ ہر گوشت ہر پوست میں ایک خاصیت ہے تو جیسے اطباء بری خاصیت کی اشیاء کے کھانے سے ممانعت کرتے ہیں، اہل بے روحانی حضرات انبیاء علیہم السلام بھی بری اشیاء سے روکتے ہیں ہر گوشت کی ایک خاصیت ہے۔ خنزیر کی طبیعت میں بے حیائی اور بے غیرتی ہے نہ صحت خور ہے غلا غلت خور ہے، ایک خنزیر دوسرے ہم جنسوں پر حسرت (مباشرت) کرتا ہے تو وہی گندگی اور وہی صورت اس کے کھانے والوں میں بھی آئے گی۔ غلا غلت، کدورت، بے حیائی اور بے غیرتی جیسے اوصاف پیدا ہوں گے۔ درندوں کا گوشت شیر، بھڑیا وغیرہ کا حرام قرار دیا گیا، کیوں کہ ان کے گوشت کے اندر درندگی کی خاصیت ہے تو ان چیزوں کا کھانے والا انسان اعلیٰ جانور بن جائے گا اور انسانیت ختم ہو جائے گی اس لئے شارع علیہ السلام نے ممانعت کر دی۔ اور ایسے جانوروں کی اجازت دی جو اعتدال کی شاں رکھتے ہوں تاکہ عدل پیدا ہو یہ خاصیت اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے کس مخلوق کو کیسا بنایا اس کا حق ہے کہ وہ کہے کہ میں نے فلاں فلاں

﴿خَرَجْتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالذَّمُّ وَالنَّحْمُ الْحَبْرِيُّ وَمَا أَهْلُ بَيْتِهِ اللَّهُ بِهِ﴾ ○

حرام کیا گیا تم پر خنزیر اور مرد رجنس کی روح نکل جانے پر انہیں روحانیت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خاص، دیت رہ جاتی ہے اور خاص، دیت ایک نقص ہے، گندی چیز ہے۔ روح آکر اس سے گندگی دفع کرتی ہے تو حق تعالیٰ جو شریعتوں کے بھیجے والے اور ساری چیزوں کے پیدا کرنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ میں نے کس چیز میں کیا خاصیت اور جو ہر کھا ہے اور کیا نہیں، اسے حق ہے کہ وہ کبھی فلاں چیز استعمال کرو فلاں مت کرو، تو جب آدمی ایمان (کی حکومت) کے نیچے آجاتا ہے تو پھر اس میں کھانے، پینے، رہنے، سہنے، اوڑھنے میں رضائے خداوندی پیش نظر رہتی ہے کہ اگر مالک اور محسن ناراض ہوتا ہے تو مجھے حق نہیں کہ کوئی ایسا کام کروں۔

اسی طرح نسلِ رضا نے میں بھی یہی خیال رہے گا زنا سے بچے گا نکاح کی طرف آئے گا۔ اگر ایمانی زندگی نہ ہو محض عقل ہو تو عقل محض میں زنا بھی حلال ہے اور نکاح بھی۔ اس میں اس کا کوئی امتیاز نہیں کہ یہ نکاح اور وہ سفاح! تو طبع بشری میں محض نفس کی رضا پیش نظر ہوتی ہے عقل آجائے تو معاہدہ عامہ سامنے آتا ہے جسے ہم جمہوریت کہیں گے اور جمہوریت میں یہی ہوتا ہے کہ سب کی رائے لے لو در سب کی خوشی حاصل ہو جائے اور جب ایمانی زندگی آتی ہے تو جمہور سے بالاتر ہو کر خدا کی رضا کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ نقد راضی ہو جمہور راضی ہوں یا نہ ہوں سارے انسان ملکر بھی ناراض ہو جائیں تو یہ اُسے گوارا کرے گا اللہ کو ناراض کرنا گوارا نہیں کرے گا، پروردگار کی رضا کو ہر چیز پر ترجیح دے گا تو ایمانی زندگی کے اندر وہی تمام چیزیں ہیں جو اب تک، شمال میں آری تمہیں صرف شکل بدل گئی رضائے خداوندی کی شکل آگئی کہ کس طرح مجھے میرے، ملک نے حکم دیا۔

حدیث میں فرمایا گیا کہ پانی پیتو تو دائیں ہاتھ سے پیو، بائیں ہاتھ سے پیو گے تو شیطان شامل ہو جائے گا اور جب شیطان کا حصہ کھانے پینے میں آگیا تو نفس پر شیطنیت کے اثرات پڑیں گے۔ اگر دایاں ہاتھ کھانے سے آلودہ ہو اور مجبور ہے کہ گلاس بائیں ہاتھ میں لے تو کم سے کم دائیں ہاتھ کا کوئی حصہ لگا لیا جائے تاکہ دائیں ہاتھ سے پینا ثابت ہو جائے۔ اس واسطے فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے کھانا شیعین کا کام ہے اور دائیں ہاتھ سے حضراتِ انبیاء علیہم السلام کا۔ کسانِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحبُّ التَّيَاضَ ○ جناب نبی کریم کو ہر شریف اور ہنر کام میں دایاں ہاتھ پسند تھا۔ لباس پہنتے تو پہلے دایاں ہاتھ دائیں آستین میں ڈالتے، پاجامہ پہنتے تو پہلے دایاں ہاتھ دائیں پہنچے میں، کنگھی کرتے تو پہلے دائیں جانب، دانت، میٹھے تو پہلے دائیں جانب۔ تو دائیں جانب سے ابتداء حضراتِ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو پسند ہے بائیں جانب سے نہیں ورنہ دائیں جانب شریف سمجھی جاتی

① پارہ ۶، سورۃ المائدہ، آیۃ ۳

② السنن للہیثمی، کتاب الوضوء، باب الترحیل، ص ۴۳۴ رقم ۵۲۴۴

ہے۔ تو کثرتِ امت کے مورثین کو پسندیدہ ہیں در ہر چیز کی پاکی و صفائی جیسا کہ پسند ہے۔ کسی طرح یہائی رشتہ کی وجہ سے کھانے پینے میں عذر کرے گا کہ کھانا حلال کا ہو حرام کا نہ ہو اس سے کہ جی تو لیں کہ متعلق کل حلال سے ہے و تمہ حرام جب بیٹ میں پہنچتا ہے تو اپنی حد بات کی تو لیں سب بوجھ سے حلال پہنچتا ہے تو دین پر عمل اور محنت کے جدا بات ہنر کئے میں اس لئے کہ یہ ہر حال صاف چیز سے کسی شخص کی طبیعت نہایت پاکیزہ اور ستھری ہے جس کے سامنے غریط آدمی کو پیش کر دو تو مرہ پھیرے گا و اگر اس کی طبیعت گندی ہے تو حنفی عیظ چیزیں سامنے آئیں گی اس لئے تہی حوشی کا موقع ہوگا۔

دعویٰ کے بادشاہ کی نفست کا حال۔ رکن کے بادشاہ "تاماشہ" تھے۔ شاہ شاہی طبیعت کے تھے منہ پر طہیت بہت رہا، بھیس و نہرک تھی۔ جب دشمن سے لڑنے کے قصد میں رہا۔ لشکر کیا ارقبوں بنا کر راج سے سامنے پیش رہا تو تجویز ہو کہ بھیس قتل کر دیا جائے تو نہیں نہ کہہ کہ جہاں تم مجھے بہر حال اب اس محل سمجھتے ہو تو اس کیلئے قرار دیا وہ حدود جہد مت کرو میں آسان ترکیب بتا دینا ہوں، طرح طرح کی چونکہ حدود جہد طہیت تھی تو کہہ کہ کسی عظیم شہنشاہ کو کہہ گی سیر سامنے سے گزر رہا تو میں صم بوجاں گا چنانچہ غصت کا نور سامنے دیا گیا جس واپس دم کل گیا قتل نہیں کر سکے۔ اس طرح پاک و صاف اور بھیس طبیعت سحر کی چیزوں سے خوش ہوتی ہے جو چیزیں پناہ۔ میں پیدا ہوتی ہیں اگر انہیں نہ ڈر دو ہیں مر جائیں گی اس لئے کہ بعد غلت اس کا طہیت بقا سے اور صاف چرما پر نہ پاک چیزوں سے مردی چھ جاتی ہے تو ہر چیز میں اس کی طبیعت کے سبب جو چیز ہے اسی قافی ہے اور جسمی اور مدہ رفتی ہے۔ اسی سے ایڈیٹی صانع لقمہ مر کہ کبھی برداشت نہیں کرتی حتیٰ کہ مشقہ قلم کو بھی۔

مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی کا تقویٰ ہمارے برسوں میں حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تقویٰ، طہارت، مشہور ہے، مرنے والے تھے کہ حق میں نامیرے ساتھ معاملہ ہے کہ اگر تاوانگی میں بھی کوئی مشقت نہ پڑے تو فوراً آتے آجاتے ہیں تو سبھی تقویٰ، پاکیزگی پر جتن دیتے ہیں۔ حق تعالیٰ کا ایسا معاملہ ہوتا ہے شریک آدمی متقی کے کی مشق کرے۔ سب تقویٰ باطن نصیب ہو جاتا ہے تو ہر حق تعالیٰ خود خواہت فرماتے ہیں۔

حضرت تھانویؒ کا تقویٰ حضرت سیدنا تھانویؒ کی حمت و بردباری اور ان کے ساتھ یہاں فرماتے تھے کہ میں ایک دفعہ اعظم گڑھ گیا۔ اس ضلع میں شیخین سے چار میل چھوٹا گاؤں تھا وہاں سے لوگوں سے مجھے جدا ہوا۔ اس سے جب فارغ ہو تو رات کو گیارہ بجے حاتی تھی سرائی کا دروازہ کھولنے کہا کہ سردی ہے غمیری رات ہوگی۔ نہیں ہو ہی ہو گی اس نے رات کو جانے میں تکلیف ہوگی مہربان ہے کہ عصر کے وقت نہیں پہنچا دیا جائے رات کو نین آئے گی تو سوار ہو جائیں گے۔ تو حضرت کو سوار کر کے شیخین مانے کو بہت چھوڑا تھا۔ نہ دینگ روم نہ سرخ خانہ۔ نہ کراہی کرہ تھا۔ نہ سی سے داہوں گاؤں تھا۔ یوریاں وغیرہ وہاں بھرتے تھے۔ ان شیخین مانے

تھا تو بعد مگر بعد ازیں وہی تھا کہ اس نے دو چار روزوں میں اپنی اور مصلیٰ کی جگہ بدل کر چھ راتیں جگہ ہو گئی

پھر حضرت حمہؓ مدعیہ سے کہا کہ آپ آرام سے بیٹھیں۔ فرماتے تھے جب مغرب کا وقت ہو تو میں نے نماز پڑھی اس کے بعد سنتیں اور اس کے حد نمبروں کی نیت پڑھ لی، وہ سنٹین ماسٹر ایک سیپ لیکر آیا تاکہ روشنی ہو جائے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے معافیہ خطہ ہو کہ مال گودام کیلئے گورنمنٹ نے کوئی سیپ رکھا نہیں ہے، یہ شخص ریوے کا لیپ میری وجہ سے، یہ ہوگا تو میں گویا غاصب ٹھہرا، میرے لئے حق نہیں کہ اسے ستھ کر دوں، مگر میں ایک نے چینی شروع ہو گئی کہ اے اللہ تو مجھے مشترکہ چیزوں سے بچا دے۔ یہ مشترکہ چیز تری سے جس کا مجھے حق نہیں، اس نے تو ہی بچانے والے ہے، فرماتے تھے کہ مشکل میں نے دور کھینچ کر رکھا اور اس نے سیپ رکھا نہیں بدلتے ہوئے کھڑا رہا، جب میں نے سلام پھیرا تو اس نے آگے بڑھ کر کہا کہ میں یہ سیپ لیکر آیا ہوں اور یہ سنٹین کا نہیں میری دقتی ہے، لایا اس لئے کہ اندھیرے کی تکلیف نہ ہو۔ فرماتے تھے کہ میں نے اتنی دعا نہیں کی کہ اس کے حق میں کہ اتنی رعایت ہے، اس نے اس سے خود محسوس کیا کہ مجھے (ریوے کی) سنٹین کا حق نہیں تو پہنے گھر سے لایا۔ تو طبیعت میں جب سستی ہو تو کافر کی بھی قدرت رہنمائی کرتی ہے شرطیکہ مذہب کا جذبہ موجود ہو، حلقی قدریں اس کے اندر ہوں۔ اعراس متقی حب تقویٰ تک پہنچا ہے تو۔

کی وہ بڑاں مرا متقیں

وہ معاملہ ہوتا ہے حق تعالیٰ سے رستے پیرا فرما دیتے ہیں کہ مشعبات سے بچا جائے مگر یہ جب عی ہوتا ہے کہ تقویٰ، عی کی عادت ڈالے، جو تقویٰ ظاہر کا ہے وہ تو یہ ہے کہ بر عمل نہ کرے، ناجائز نہ کرے ہر عمل جو اس کی حد میں کرے اور ایک تقویٰ ہمن ہے وہ زیادہ دقت ہوتا ہے وہیں تک ہر ایک کی رسائی نہیں ہوتی جب تک کہ اعلیٰ درجہ کا متقی نہ ہو۔

اپنی بیوی میں دوسری عورت کا خیال حرام ہے فقہاء لکھتے ہیں کہ اگر ایک شخص کوئی خوش رنگ شربت پیئے بیٹھا ہے اور تصویر یا عکس کے میں شراب پی رہا ہوں تو فرماتے ہیں کہ یہ گنہگار ہے اور اگر اس کی نیت کھل جائے تو حاکم دقت سے سروے گا و شربت بھی اس کے حق میں مکروہ تحریمی بن جاتا ہے، اس نے نہان سے اگر چہ شراب نہ پی مگر خیاں سے پی، اس سے پٹی۔ اسی طرح فقہاء وہ بھی لکھتے ہیں کہ ایک شخص اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اس کے ہاتھ تھامے ہوئے ہے اور اس میں وہیں سے کہ کفاح رجسہ عورت جس سے مجھے عشق ہے یہ وہی احسبہ عورت ہے اس کا عکس تصویر یا عکس تو فرماتے ہیں کہ یہ باطنی طور پر حکم میں رانی کے ہو جائے گا۔ اس کے حق میں تب جاؤ گا کہ تصویر بدل کر تو یہ کرے۔ تو اس میں تصویر تب بھی غلط طرح کے نہ ہوں نہ انصوائے گا تو آگے عمل شروع ہوتا ہے، برے جذبات دل میں پیدا ہوتے ہیں تو عمل بھی ناپاک ہو جائے گا اسے کہتے ہیں تقویٰ باطن کہ جذبات قلب بھی معنی دھری ہوں قرآن حکیم میں فرمایا گیا ﴿لَا تَدْنِ السُّفُوفَ﴾ مشہد طائف میں

لشَّيْطَانِ تَشْوِي ۝ ﴿٦٧﴾ جو لوگ تقویٰ کی عادت ڈالتے ہیں مگر تاہم اپنی صورت پر کسی غلطی میں پڑ جاتے ہیں تو ان کی طبیعت میں روشنی پیدا ہو جاتی ہے ورنہ کہہ کر کے سنجل جاتے ہیں، اس خیال سے بھی توبہ کرتے ہیں اس لئے کہ خیال سے ہی تو عمل پیدا ہوتا ہے اگر خیالات نادرہ کے اور حرامات دیدے کہ جیسی روئے تو چھتے رہو تو آدمی بہت سی بدعیوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ سب یہ کتنی دقتیں ہات ہے کہ فرمایا گیا ہے کہ انتہیہ عورت کے بچے ہوئے پانی سے جھکی مرد کے لئے وضو کرنا مکروہ ہے۔ اس لئے کہ اسے خیال آئے گا فلاں عورت کا بچہ ہو پانی ہے اگر یہ دھیت بڑھ گیا تو ممکن ہے آگے بہت سے مسائل پیدا ہوں۔ حدیث میں فرمایا گیا الشَّعْوَى هُمَا وَاشَارَ لِي صَدْرَهُ ① تقویٰ قلب کے اندر ہوتا ہے جب قلب کے اندر آجائے گا تب عمل کے اندر پیدا ہوگا جب قلب میں ہی نہیں ہوگا تو قالب میں بھی نہیں ہے وہ کیسے تقی بن جائے گا تو بہر حال جب یہ اپنی زندگی آجائی ہے تو حیات پر بھی کشمکش رہنا ہوتا ہے کہ حیات بھی ایسے نہ ہوں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اس لئے کہ حق تعالیٰ شانہ جیسے آپ کے ہاتھ پر کود دیکھتے ہیں یہی اللہ ہوں کو بھی دیکھتے ہیں ﴿وَلِلَّهِ عِيسَىٰ ۚ يَسُدُّ لَظُنُوبِهِ﴾ ② ان اللہ لا یسْطَرُّ اِلَیْ صُوْرُکُمْ وَاَعْمَا لَکُمْ وَلَکِنْ یَنْظُرُ اِلَیْ قُلُوْبِکُمْ وَمَا لَکُمْ ③ تمہارے عملوں کو نہیں دیکھتا، دوسوں کو دیکھتا ہے کہ ان کے اندر نیت کیا ہے۔

قانونِ الہی کی فضاء تو دنیوی بادشاہوں کا قانون صرف بدن پر لگو ہوتا ہے لیکن خدائی قانون تو قلب پر بھی لگو ہوتا ہے دنیوی سطنتیں بد عملی سے روک سکتی ہیں کہ چور نے چوری کی اسے جیل بھیج دیا۔ ڈکیت نے ڈکیتی کی اسے جیل بھیج دیا لیکن قلب تو نہیں بد سلکنا وہ تو خدا کی حکومت سے بدے گا دنیوی حکومتیں فعال سے روکتی ہیں اور خدائی حکومت و قانون پر برے افعال کی نفرت اس میں ذاتی ہے تو جب تک حلقی حالت درست نہ ہو وہی صحیح معنوں میں آری نہیں بن سکتا۔ اس کے لئے یہ بھی ضروری درماری چیز ہے کہ خدائی حیثیت سے اس کے اندر بد عملی سے نفرت پیدا ہو جائے۔ تو شریعت یہ بھی چاہتی ہے کہ برے افعال پر پابندی عائد کی جائے تاکہ وہ بد عمل نہ بنیں اور یہ بھی ضروری ہے کہ ان کے خلاق درست کئے جائیں تاکہ بد عملی سے مذمت حاصل نہ ہو بلکہ نفرت پیدا ہو جائے۔

تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہی کھانا، پینا، وہی سونا جاگ وہی ٹھنڈ ٹھنڈ وہی مکان بنانا اس فعال پر طبیعت حکومت کر رہی تھی تو حیوانی زندگی جی جب عقل حکومت کرنے لگی ہو انسانی زندگی ہی درخدا کی وحی حکومت کرنے لگی تو انسانی زندگی کا حوالہ تھا انہی افعال کو شامت و رہبر بنا دیا۔ تو شریعت اسلام آپ کو کھانے پینے، تجارت و رعیت سے نہیں روکتی، حکمرانی کو نہیں روکتی مگر ان ساری چیزوں کو شامت بنا کر

① پارہ ۹ سورہ الاعراف، الایہ ۲۰۱ ② الصحيح لمسلم، کتاب البر والصلة والآداب، باب تحریم ظلم المسلم وخدمہ واحسانہ وخدمہ وخدمہ وخدمہ ج ۳ ص ۹۸۲ ③ پارہ ۴ سورہ آل عمران، الایہ ۱۵۳ ④ الصحيح لمسلم، کتاب البر والصلة والآداب، باب تحریم ظلم المسلم وخدمہ واحسانہ وخدمہ وخدمہ وخدمہ ج ۳ ص ۹۸۲

رضائے خداوندی کا ذریعہ بنادے گی، تاکہ آپ کے قلب میں شائستگی پیدا ہو جائے تو سلام جامع مذہب ہے، فقط نہ روزہ نہیں سکھاتا بلکہ اس کا تعلق تخت سلطنت سے بھی ہے، مگر یہ زندگی سے بھی، میدانی اور جنگی زندگی سے بھی، صلح سے بھی اور جنگ سے بھی۔ کام وہی کرے گا جو انسانی زندگی میں ہوں مگر اس کا رخ دین کی طرف بدلتا ہے، قلب کا رخ ذریعہ سیدھا کر دیتا تو دین بن جائے گا۔

شیر خدا علیؑ کا اخلاص غزوہ بدر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کو بچھا دیا اور اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے، خنجر اٹھایا تو ابو جہل نے نیچے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے منہ پر تھوک دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ فوراً خنجر چھوڑ کر کھڑے ہو گئے ابو جہل نے کہا اے علیؑ میں تو تجھے بڑا دانشمند سمجھتا تھا تب تم دشمن پر قابو پا چکے تھے اور دشمن بھی یہاں نہ صرف تمہارا بلکہ تمہارے پیغمبر و دین کا بھی دشمن ہے تو جو تمہارے نزدیک بدترین دشمن تھا، تمہارے اس پر قابو پا کر چھوڑ دیا، اس سے بڑھ کر غیر دانشمندی کیا ہوگی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں تجھ سے خدا کیلئے مرنے آیا تھا جذبات نفسانی کی وجہ سے نہیں، تو نے جب منہ پر تھوکا تو نفس میں غیظ پیدا ہوا اب اگر میں قتل کرتا تو نفسانی جذبہ سے قتل کرتا اور میری عبادت تباہ ہو جاتی، میں تو اللہ کیلئے لڑتا ہوں کہ تو اللہ کے دین کا دشمن ہے، اس کے کلمہ کو نپاؤں دیکھنا چاہتا ہے اگر میں اپنی ذات کیلئے قتل کرتا تو نفسانیت کا قتل کرتا لہذا بات نہ ہوتی۔

تو قتل دینی تھا، طبعی جذبہ سے قتل کرتے تو نفسانی جذبہ ہوتا اور یہ ہوتا کہ محفوظ ہو جائے لیکن ایمانی جذبے سے قتل کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا خدا راضی ہو اور مجھے آخرت میں اجر ملے۔ پس جو کام انسان کرتا ہے تو وہ ہر کوئی کرتا ہے، کافر کھانا پیتا ہے، مؤمن بھی کھانا پیتا ہے، وہ لڑتا ہے اور صلح کرتا ہے یہ بھی لڑتا ہے، وہ صلح کرتا ہے، فرق کیا ہے؟ وہ بحیثیت مؤمن کے ہر کام کرے گا، وہ اللہ کرے گا، کافر وہی کام اپنے نفس کو خوش کرنے کے لئے کرے گا، مؤمن میں نفسانیت ختم ہو جاتی ہے، وہ تو اللہ کی اللہ کام کرتا ہے تو عمل میں فرق نہیں ہوتا نیت اور روح میں فرق ہوتا ہے۔ ایک کا رخ زمین کی طرف ہے اور دوسرے کا رخ کی طرف۔ تو ایمانی زندگی فقط رخ بدلتی ہے، اعمال کو تبدیلی نہیں کرتی، نفس مہذب ہو جائے، تہذیب نفس اصل ہے تو یہ ایمانی زندگی کہلاتی ہے۔ تو اگر ہم کھانے پینے میں لگے رہیں اور کھانے پینے اور سنوارنے میں لگے رہیں تو حیوانیت سے آگے نہیں بڑھیں گے اور اگر قوی خدمت اور مناد عامہ کیسے کچھ کیا تو زیادہ سے زیادہ انسان بن گئے لیکن مؤمن نہیں بنیں گے اور جب مؤمن بنیں گے تو ان سب چیزوں کو وجہ نہ کریں گے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْمَعْ﴾ ① اے ابراہیم مسلم بن جاد تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاذ اللہ اب تک کفر میں تھے اب اسلام قبول کر لیں، وہ تو مخیر اور یحیٰ بن کاسر چشمہ ہیں تو سسم بننے کے معنی ہیں گردن نہاد ہونے کے معنی اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو کہ جو کام کرنا اپنے نفس کی رضا

کیے۔ کرو۔ ﴿قَالَ اسْمُكَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ○ براہیم علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ میں مسلم بن عبد اللہ، فرمایا گیا مسلم بن محمدؐ تو علان کرو ﴿قُلْ اِنْ صَلَوَتِي وَنُكْحِي وَنُكْحِي لَكَ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَبِذَلِكَ اُمِرْتُ وَاَوَّلَى الْمُسْلِمِينَ﴾ ○ کہہ دے براہیم کہ میری نماز اور رنج میرا مرنا جیسا ہے اللہ رب العالمین کیلئے ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ تو میں اس میں کسی کو شریک نہیں کرتا شخص اللہ کی رضا کیلئے کرتا ہوں۔ مسلم بننے کے معنی یہی ہیں کہ کھانا چننا مرنا جیسا اللہ بن جائے تو ایمان آ کر اور زندگی نہیں سکھاتا اسی انسانی زندگی کو مہذب اور شائستہ بناتا ہے۔

عرفانی زندگی، منشاء خداوندی کی حکومت اور جب یہ مکمل ہو جاتی ہے تو اب اللہ کی رضا کیلئے لانا، مرنا اور جینا بھی ہے۔ اب جتن بھی اللہ کے لئے کام کرے گا حق تعالیٰ کی معرفت اور پہچان بڑھ جائے گی اور حقیقی پہچان بڑھتی جائے گی قریب خداوندی نصیب ہوتا ہو جائے گا، ایمانی زندگی میں فقط عقیدہ تھا کہ مالک الملک ایک ہے اور اللہ کی رضا کیلئے کام کرتے ہیں ب فقط علم نہیں رہے گا جان پہچان ہو جائیگی اور اب منشاء کی پابندی کرنے لگے گا، اب تک تو قانون کی پابندی کر رہا تھا حکم ہو، نماز پڑھ لے کہا بہت اچھا، حلال اختیار کرو حرام چھوڑ دو، کہا بہت اچھا، ارشاد مت ہو، بہت اچھا، جھوٹ مت ہو، کہا بہت اچھا، تو جتنے حکام تھے ان کی پابندی کا نام ایمان اور سلام ہے کہ خدا کے قانون کے نیچے زندگی بسر کرے۔ یہ ایمانی زندگی تھی لیکن ایک مرتبہ زندگی کا اس سے بھی اوپر تھا وہ یہ کہ قانون کی پابندی کرتے کرتے آخر میں قانون ساز کے خشتہ کی پابندی کرنے لگتا ہے اور قانون سے بالاتر ہو کر عمل کرتا ہے۔ مثلاً قانون تو یہ ہے کہ کسی محبوب نے حکم دیا کہ بھئی اپنے بارگ سے ہمیں پھول دیدو اور تم نے انکو پھول پہنچا دیا اور قانون سے بارگ منشاء کی پابندی یہ ہے کہ سارا بارگ ہی اس کے سپرد کر دیا کہ پھول کیا ہے سارا بارگ ہی حاضر ہے اللہ نے، لگا کہ جو روٹی کھاتے ہو اس میں سے ٹھوڑا حصہ اللہ کے نام پر بھی دیدو تو منشاء کی پابندی یہ ہے کہ سارا کھانا ہی اللہ کر اللہ کے نام پر دیدو یا خود روزہ رکھو یا تو نشان ایسا جب کرے گا جبکہ حاکم سامنے موجود ہو جب سامنے موجود ہوگا تو حکم کا انتظار نہ ہوگا بلکہ وہ تو اسکی مجاہد آبرو کو پہچان کر عمل کرے گا، اس کی منشاء اسکی پیشانی سے معلوم ہو جائے گی کہ یہ چاہتا ہے یہ نہیں۔

شاہوں کی مزاج شناسی اور رنگ زیب کے واقعات میں لکھا ہے کہ ان کا جو کمانڈر اچیف تھا اس نے فوجی سامان اسلحہ کی تیاری شروع کر دی اور فوج کے کالوں میں پھونک دیا کہ دکن پر جانا ہے تیار رہو تو کسی نے کمانڈر سے کہا کہ بادشاہ نے حکم دیا ہے؟ کہا نہیں، بلکہ ایک دفعہ اور رنگ زیب تخت پر بیٹھے ہوئے تھے میں کھڑا تھا تو مجھ میں دکن کا جواز کیا تو بادشاہ نے نہایت حیرانگاہوں سے دکن کی طرف دیکھا میں سمجھ گیا کہ دکن سے ان کے دس میں رنگ ہے تو بھی تو حکم نہیں، اضابطہ میں تو پھر ہی ہو گا مگر میں نے اور رنگ زیب کا منشاء پتا نہ تھا تو مگر یہ عالمگیر سے

دور ہوتا ہے تو انتظار کرتا کہ قانونی حکم پہنچے لیکن چونکہ اس سے کھڑا تھا تو اس کی نگاہ دور پیشانی سے پہچان گیا تو خشاء کی پابندی کرنا گویا بیچون پر عمل کرنا ہے اسکو معرفت اور عرفان کہتے ہیں۔ ایک علم اور اعتقاد ہے جو غائبانہ ہوتا ہے اور ایک یہ کہ اللہ کو رسوں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھٹکوں سے دیکھ کر یا اب قانون کا انتظار نہیں اب تو نگاہ و آبرو ہی مقصد بتلادے گی، اس کو معرفت کی زندگی کہتے ہیں اور اس کا نام ہم عرفانی زندگی رکھیں گے۔

ایرانی شہزادے کا ایک واقعہ میں نے دیکھا کہ اس کے پاس بادشاہ ہندوستان مہمان ہوا، انہیں لیوں کی ضرورت پڑی شہزادہ ایران کے باغ میں کھٹے لیوں تھے، خادم اجازت لینے آیا وہ سن کر معقب ہوئے اور ترش روئی سے دیکھا اس نے ماہر کر کہا کہ اجازت مل گئی لیوں تو زور دیا کہ بے وقوف اجازت کہاں ملی وہ تو کچھ بوے ہی نہیں اس سے کہا کہ جب شہزادے نے ترش نگاہوں سے دیکھا تو ہم سمجھ گئے کہ کھٹے لیوں کی اجازت دیدی گئی ہے تو پاس رہنے والے خشاء اور طبیعت میں تناقض پاتے ہیں خواہ لفظ اس نے نہ ہوں۔

تو نبی، علیہم السلام داوید و عیسیٰ جو معرفت و خداوندی حاصل کر لیتے ہیں وہ اپنے ذوق سے ان چیزوں کو پا بیٹے ہیں، جو خشاء خداوندی ہوتی ہیں، حالانکہ حکم ابھی نہیں ہوتا اور بہت سے مل لند اور اویس و کامین کے نسب پر جو و ردا ت ہوتے ہیں اب واردات سے ان کو خشاء خداوندی معلوم ہو جاتا ہے وہ شریعت کا قانون نہیں ہوتا تو اسکی تسخیر نہیں کرتے مگر وہ خود کرنے پر پابند ہیں کیونکہ انہوں نے خشاء کو دیکھ لیا۔

حاجی امداد اللہ کا ادب خلاف کعبہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب قدس اللہ سرہ اعزیز جو درو اور معصوم کی جماعت کے شیخ ہیں وہ مکہ معظمہ ہجرت کر کے چلے گئے تو عمر بھر یہ رنگ کا جتنا نہ پہنا، لوگوں نے کہا کہ شرعاً ناجائز ہے؟ فرمایا نہیں، پوچھا کیوں نہیں پہنتے؟ فرمایا بیت اللہ کا خلاف یہ رنگ کا ہے، مجھے بے ادبی معصوم ہوتی ہے کہ اس رنگ کو قدموں میں استعمال کیا جائے یہ محض ایک ذوق اور خشاء کی بات تھی تو دلی ذوق کے اندر بعض دفعہ آدمی وہ چیزیں کرتا ہے کہ قانون میں نہیں ہوتیں مگر اس کا ذوق کہتا ہے کہ مجھے اس طرح عمل پر جانا ہے، اسکو عرفانی زندگی کہتے ہیں۔ تو اویس و کامین کی زندگی عرفانی ہوتی ہے کہ محض جائز و ناجائز ہی نہیں بلکہ جائز کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ مکہ و اگر یہ ہو کہ کم سے کم کھادوں تو اب کروں اور اگر یہ ہو کہ بالکل نہ کھادوں تو میں فائدہ کروں۔

حضرات اویس کے مزاج حضرت سید رضی اللہ عنہم و حضرات ملل اللہ جو فقر و فاقہ کو پسند کرتے ہیں تو شریعت نے یہ حکم نہیں دیا مگر بہت سے ادیب و کی زندگی ہے، جیسے حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی کہ ایک ایک ہفتہ فائدہ کا گزارتے تو یہ شرعی حکم نہیں تھا مگر شریعت جیسے والے کا خشاء ان کے حق میں یہی تھا کہ جب زیادہ سے زیادہ زہد بڑھ جائے تو زیادہ سے زیادہ درجات بلند ہوں گے۔ حضرت شاہ ابوالمعالی رحمۃ اللہ علیہ کو فائدہ سے بڑی محبت تھی اور دودھ پیٹنے فالتے ہوتے تھے اور وہ ارادہ فالتے ہوتے تھے یہ نہیں کہ مخس در تنگہ ست تھے، دوست تو ایسے لوگوں کے قدموں میں آکر گر گئی ہے۔ تو شاہ ابوالمعالی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر ان کے گھر آئے، شاہ صاحب موجود

نہیں تھے تو گھر والوں کو پریشانی ہوئی کہ ہمارے گھر کے جو بڑے میں شاہ پو امعا ان کے شیخ کی کس طرح خاص مہارت کریں۔ شیخ سمجھ گئے کہ نہ رہے نہ پانی تو ایک روپہ کا عد مستکویاں اور ایک تھوید لکھ کر یہ امر مایا کہ سے عد میں اس دو بندہ کو کت دے گا۔ شیخ ایک بندہ ٹھہرے اور رو رہا یا حسب چھے گئے تو وہ عد حتم ہی نہیں ہوتا تھا دو قس ملے کے بعد شاہ ابو معون رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو دیکھا کہ دو وقت روٹی پک رہی ہے انہیں فقر و فاق سے محنت تھی تو فرمایا کہ کیا بات ہے فاقہ نہیں ہوتا، اور سے پاس تو مجھ تھا نہیں دو وقت کی روٹی کہاں سے آگئی تو تحریا گیا کہ آپ کے شیخ آئے سب گھر میں نہ تھا تو انہوں نے خود ایک روپہ کا عد مستکویاں اور تھوید لکھ اکمیں لیا، اس کی برست سے کہا چھ تم بڑے ستاح ہو میرے شیخ کے تعویذ کو عد میں اس دبا سے نکال کر ادا میں سے بچے پر رکھا، سے لیکر بڑی میں ہاندھ لیا وراہ عد ان اس ختم ہو گیا۔ اب یہ فقر و فاقہ شروع ہو گیا۔

تو یہ نہیں شریعت کا حکم تھا کہ بعد ہر فاقہ کرو اگر کاوں جائے دے کا مشا محسوس کیا کہ دو چاہتے ہیں کہ فقر و فاقہ کی زندگی ہوتا کہ درجہ عد ہوں اور حاکمیت ترقی کرے۔ بی کریمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ت طیبہ میں آتا ہے کہ دو رو میں گزرتے تھے کہ ریت سوت میں دھواں نہیں ٹھنکتا تھا۔ (اس میں) آجائے تو ایک گلہ بھجور اور پن پر لگے ہوتی تھی تو قرآن میں میں تو یہ حکم موجود نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں، مگر قانون سے راز ہو کر قانون بچھے دے کا مشا آپ کے قلب مبارک پر روشن تھا کہ میں پیغمبر اسلام کی پاکیزہ زندگی کا میں تھا صاف کہ انھوں نے پیسے و لذت دنیا کی طرف فی توجہ بھی نہ دیں وہ توجہ کریں تو حق تعالیٰ کی دست کی طرف، علم و عرفان کی طرف۔ تو انہوں سے مشا آپ کا عمل کرنا سے معرفت یا عرفی زندگی کہتے ہیں۔ مگر اس عرفان زندگی کا وہ بھی وہی ہے حویو فی رندگی کا تھا وہی تھا ناپائیاں رہنا سہنا وہی سب کچھ ب مشا عد مدی حاکم نہ گیا تو میں رندگی میں طبیعت آجائے ہوں سے، جو ایک چائیں، ارشہ ہے جس کے وقت آدمی چائوں کی طرح کھتا چیتا ہے سالی رندگی آتی ہے تو عقل حاکم ہو جاتی ہے اور عقل میں شعور ہوتا ہے تو ذرا سوچ سمجھ کے کھتا چیتا ہے یہاں رندگی آتی ہے تو وحی کی رہبری ہوتی ہے تو عفت و پاکدامنی یہاں ہو جاتی ہے اور عرفانی رندگی جب آجاتی ہے تو مشا عالمی مسائل کے و پر حکومت کرتی ہے اس وقت اس کی رندگی ہریت عد دبا ہوتی ہے جیسا کہ نبیاء علیہم السلام دیا سے کا طیس اور علماء ماسیوں رندگی جس کے عد ایسا ہی ساری سوجا سے مڑھ نفس کا کوئی گز نہیں، صبریت کا کوئی شہ نہیں، انہیں کے حد بات عام کرتے ہیں عد و است وادستی سب کچھ نہ کیسے ہوتی ہے نفساں حد بات سے آنکھیں ہوتا۔ حدیث میں ہے میں اعطی لہ و مبع لہ و احب فی اللہ و احص ملہ فعد انسکمل لابن ۱) جس سے محنت کی تو اللہ کے لئے عد وادست ہندگی تو اللہ کے لئے، کسی کو دین تو اللہ سے مانتھو رکھا تو اللہ کے لئے تو اس نے اپنے ایمان کو کامل کر دیا۔ صحت۔ رضی اللہ عنہ نے مشا عد وادن وراں کی

حصہ حاصل کرنے کیلئے گھریا، عداویہ، قانونِ شریعت سے آگے ہو کر ساری چیزیں وقف کیں ورنہ حق تو صدقات واجبہ اور کرنے سے بھی داہو جاتا تو گویا عرفانی زندگی بسر کرے۔ واللہ کے سامنے صبر ہوتا ہے اسے دیکھتے ہیں، سے عرفانی زندگی بھی نہیں گئے اور حسانی بھی اِنْفَعِدَ اللہ کَانَک تَرَاهُ لَانْ لَمْ نَکُنْ تَرَاهُ لَانْ ہُوَ اَعْلَمُ بِرَاک ○ ہندِ عبادت اس طرح کر کہ گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اس مقدم تک نہ پہنچ سکو تو کم ر کم یہ کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے یہ عملِ رند ہے۔

وحدانی زندگی مقامِ فنا ہے اور جب اتنا قریب ہو جائے کہ گویا تمام اعضاء محبوب کو دیکھ کر کر رہا ہے تو اب یہ نہیں ہو سکتا صرف دیکھنے پر قناعت کرے بلکہ چاہتا ہے کہ صرف دیکھوں بلکہ معاملہ کر دوں، گلے لگوں۔ تو ایک وقت یہ بھی آتا ہے کہ اس معرفتِ واسطہ کے بعد بھی چاہتا ہے کہ مصروفی کروں، حق تعالیٰ سے مل دوں۔ حدیث میں لایا گیا ہے لَا يَبْرُلُ بِصُورَتِ عَبْدِي بِالْوُجُوهِ حَتَّى كُنْتُ سَمِعُهُ اَللّٰهُ يَسْمَعُ بِهِ وَيَصْرُفُ اَللّٰهُ يَنْصُرُ بِهِ وَيُدْفَعُ اَللّٰهُ يَنْطَلِقُ بِهَا ① بندہ داخل پڑھتے پڑھتے مجھ سے اتنا قریب ہوتا ہے کہ اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اس کی نگاہ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ یعنی خارجی عبادت اس کے ہوتے ہیں تو میں میری کام کرتی ہیں یہ گویا وہ مقدم ہے کہ اپنے نفس کو حاکم کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کر دیا ورنہ تعالیٰ کی امانت اور تعلیمات کے اندر غرق ہو گیا لا سوان ینقوڑ عبدی الحج جس کو یوں کہنا چاہئے، جو کسی شاعر نے کہا۔

من تو شد تو من شدی من تو شد تو چاہ شدی تاکس گوید جدا از من دیگر من تو دیگر من تو میری جاس بن گیا کہ میرے اندر سرایت کئے ہوئے، ٹوٹ میں بن گیا اور میں تو، وحدت پیدا ہو گئی تاکہ کہنے والے نہ کہے کہ میں کوئی اور ہوں اور تو کوئی اور، اس زندگی کو ہم وحدانی زندگی کہیں گے کہ وحدت پیدا ہو گئی، اور یہ مطلب نہیں کہ بندہ خدا میں غرق ہو کر نہ کا جو رہ گیا، اللہ تعالیٰ جزائیت سے پاک ہے بلکہ مطلب یہ ہوگا کہ اس سے پی نفسانی شہوت کو ختم کر کے مہجرت مع بندے کے جذبہ ہمت پیدا کر دے کہ جو وہ کرتا ہے میں بھی کروں گا وہ جو چاہے گا میں بھی چاہوں گا۔ کسی نے کسی بر دے سے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ فرمایا اس شخص کا کیا حال ہو سکتا ہے کہ جس کی مرضی پر وہ ہوں جہاں کے کارخانے چھتے ہوں تو پوچھنے والے نے کہا چھ آپ اس درجہ کے ہیں؟ فرمایا ہاں الحمد للہ میں تو اس مقام پر ہوں۔ اس نے کہا اس طرح؟ تو فرمایا اس طرح کہ دونوں جہاں کے کارخانے اللہ کی مرضی پر چلتے ہیں اور میں نے پی مرضی کو اللہ کی مرضی میں نہ کر دیا ہے جو وہ چاہتا ہے وہ میں چاہتا ہوں اگر کوئی پیدا ہوتا ہے تو کہتے ہوں کہ الحمد للہ میں بہتر تھا، اگر کوئی مرتا ہے تو کہتا ہوں الحمد للہ میں مہجرت تھا۔ میں نے اللہ

① الصحيح مسلم کتاب الایمان باب الایمان والاسلام والاحسان ج ۱ ص ۸۰ رقم ۱۸

② الصحيح بخاری، کتاب برہان باب التواضع ص ۵۹ رقم ۶۰۲

کے خلاف رہے دینے والے کہ وہ نو بارے میں کہوں یہ زندہ رہے تو راعی لمیر کی مرضی پر چنے لگے۔ ایک بزرگ شاہ دولہ کی رضا پر قضاۃ الہی صلیع اللہ کے ایک بزرگ شاہ دولہ ٹرے ہیں ماس میں توکل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ میں تھے گاؤں میں یا ریش ہوئی تھانچہ گھگی کر رہے پرگاؤں پر تاتھا۔ طوفان یا ایک دیور تھی جس کی وجہ سے پانچ کچھ رکھا ہوا تھا کہ وہ دیوار نہ ہوں تو سارے گاؤں غرق ہو جاتا۔ دنگ بچارے پریشاں ہو کر شاہ دولہ کی خدمت میں آئے کہ حضرت اللہ کے واسطے دعا کریں طوفان سے گاؤں غرق ہو رہا ہے فرمایا چھ طوفان آئیں چھو اچھو ڈال کر چلے گاؤں والوں کا مجمع ساتھ تھا تو خود دیور تھی (وادیہ یعنی یفظ) تھی شاہ دولہ وہ دیور رڈھا مار ڈال کر دی۔ اب تو لوگ چلانے لگے کہ حضرت سارے گاؤں غرق ہوگا۔ فرمایا 'جدھر مولیٰ ادھر شاہ دولہ' بعد میں خدا سے مقدمہ کرنے لگے کہ 'تو یہ مقدمہ جب نصیب ہوتا ہے کہ آدمی اپنے پکو اللہ کی رضا میں فدا کرے ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ ① اس جو اللہ چاہتا ہے وہی تم بھی چاہو اس کے خلاف چاہو نہیں سکتے جس کو وہ مرضی اور پسندیدہ قرار دیں ہم بھی اسے پسندیدہ قرار دیں تو کہا جائے گا کہ یہ شخص مٹائیت کے مقام پر پہنچ گیا۔ فی ثانی اللہ ہو گیا یہ نہیں کہ ایک جز بن گیا۔ یہ جز بیت و رعیت سے اللہ کی ذات پاک ہے انانیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس کے تقاضوں کو ختم نہ کرے، خدا کی مشیت میں چپے اپ غرق کرے کہ جو 'ن کا فتنہ وہ میر فتنہ' جدھر مولیٰ ادھر شاہ دولہ اس کو مٹا دے گا وہی رند نہیں لگے۔ یہاں بھی مدگی کا وہ دوسرا ہے کھانا پینا، چن بھرنا، دوڑھنا پسند لیکن وہ اس درجہ پر آ گیا کہ قالوں سے باہر ہو کر شخص نشہ کی پابندی میں غرق اور اس کی مرضی کے عذر فانی ہو جاتا ہے اس موقع پر یہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے فرمایا گیا ﴿وَمَدِينٌ وَلَكِنْ اللَّهُ رَمَى﴾ ② غزوہ بدر کے اندر آپ نے سنگریں پھینک کر دیں تو جس کے دماغ پر سنگر پڑی وہ دماغ تو کیا پورے بدن کو قلب و جگر کو جو ذکر رکھ دیتی تھی وہ سارے بدن سے پار ہو کر گد رتی تھی تو سنگری میں اتنی طاقت تو نہیں ہوتی کہ یمن ہی کے عذر جذبہ بہ حق موجود ہیں اس کی طاقت سے یہ اثر پیدا ہوتا ہے۔ فی ثانی کار ہوتا ہے در حدی تو تھیں اس کے مدد کار رہا ہوتی ہیں۔ اسی کو قرآن کریم میں فرمایا گیا ﴿وَمَدِينٌ﴾ وہ تو اللہ میں رہ رہا تھا درجے فرمایا گیا ﴿وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُسْمِعُ﴾ ③ یہ تمہارے نفس سے کہیں بولتی ہے تو وہی ہے تو وہی تو حکم خداوندی ہے مطلب یہ ہے کہ رہا تمہارا کلام ہمارا ہوتا ہے تمہارا دلی ہم بھی تمہارا نہیں رہا تمہاری روشنی ہماری ہے اور چرخ تمہارا ہے جس سے گھر روشن ہو جاتا ہے اور جیسے کہ دوسری جگہ فرمایا گیا ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاٰ غَافِلٌ﴾ ④ سے ہی احو تمہارے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ تمہارے ہاتھ پر نہیں، اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے

① پارہ ۳۰ سورۃ البکویر، لایہ ۲۹ ② پارہ ۹ سورۃ الانفال، الآیہ ۷

③ پارہ ۲۷ سورۃ النجم، لایہ ۳۰ ④ پارہ ۲۶ سورۃ الحج، الآیہ ۱۰

چوس چتر بھری ریح کشم سیہ ہار در دل بود اگر ہو سے ملک بخرے
 بخرے بادشاہ کا جو بخرے کی طرح میر سیہ ہو چائے دور میں بد بخت بن جاؤں اگر اس میں در ابھی
 ہوں آجائے، تو میں سیہ بخت بن جاؤں گا مجھے تمہارے صولے کی ضرورت کس کیوں آگے اس کی جہ بیان کی
 رنگہ کہ یا تم خوار ملک نیم شب من منب نیرور بیک جوئی خرم
 جس در سے مجھے نیم شب کا ملک ہاتھ آیا ہے جی آدمی رت کی عبادت و نفوس کی وہ لذت جو حق تعالیٰ
 کے جس و جمال کے مشابہ ہوتے ہیں تو نیرور کے ملک کی جو کے بر یہ بھی وقعت نہیں رہی تو میں تقدس کی
 نیو پر رت ہار چیتے ہیں اہل بندگی یہ لذتیں ملتی ہیں تو وہ نوقی لذتوں کو کھڑے دیتے ہیں۔ ○
 (بندتوں ہم سب کو حیوہ طیبہ کی سعادت سے نوزے اور شاعر سنت خیرا، نام علیہ الصلوٰۃ و سلام کی توفیق
 نصیب فرمائے و حسن خاتمہ نصیب فرمائے، آمین)
 واحتر دعویٰ ان لیحمدلہ رب العلمین

فلسفہ علم

"الْحَمْدُ لِلّٰهِ مُحَمَّدٌ وَنُسَعْفَرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنُؤَكِّلُ عَلَيْهِ وَنُعَوِّذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ
نَعْبٍ وَمِنْ سَيِّئِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يُهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مَصْلُوءَ مِنْ يُضِلُّهُ فَلَاحِدَى لَهُ وَشَهِدُ لَا
اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَشَهِدُ اَنْ سَيِّدَنَا وَسَيِّدُكُمْ وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ، اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلَى كَافَّةِ الْاَنْسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَذَعَا اِلَيْهِ بِاَدَمِهِ وَبَصَرِ اَخَا مُنِيرًا
مَنْ بَعْدُ"

فَاعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿۱﴾ نَمَا يَحْشَى اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ
اَعْمُوْا ﴿۲﴾ ۝ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ الْعَظِيْمُ

تسمیہ برہان مجسمہ واقعی شرم محسوس و درہائی ہے کہ قصہء احوال و اذکار کے مجمع میں مجھ جیسا قلیل البہانہ
کوئی کھڑا ہو کر جواب کرے کہ جہاں اللہ ایسے قصہء احوال و اذکار میں کوئی کاروائی کرے گا
ساتھ کر کے درجے میں سمجھتا ہو تو اس قسم کے موقع پرست کشاں کرنا کچھ ہے الٰہی معلوم ہوتی ہے اور شرم
میں محسوس ہوتی ہے لیکن مرعوب ہو کر تائید میرا خطاب جس قدر بھی ہوگا وہ طلبہ سے ہوگا جو علم سے غافل سے آپ
نہیں رہا ہے آپ کا علم تارہ کے تاہم یک درجہ میں علم ہونے کا نام ہے و میں بھی علم ہوں اس
سطحے خطاب کا حقیقی رخ طلباء کی طرف ہوگا ساتھ ساتھ اس سے باہر ترین۔ کس چیز میں خطاب ہوگا کہ مرے کہ
خطاب کا موضوع خودی اور گاہ متعین کر دیتی ہے یہ در العلوم سے علم کا مرکز ہے اس کے علم و تعلیم ہی کے سلسلہ
میں چند کلمات گزرتا رہتا ہوں۔

طلب علم طبعی جذبہ ہے جبکہ سائنس میں علم کا دوق اور حد بہ بظری ہے یعنی پیدا کرنے سے
پیدا نہیں ہوتا بلکہ سائنس کو طبعی مضبوط سمجھے ہوئے ہے ہر وقت سائنس کا جی چاہتا ہے کہ میرا علم بڑھتا رہے، علم کی
رہاں سے کبھی بھی وہ ٹھکرائیں ہے ہر وقت آپ کا جی چاہتا رہتا ہے کہ مجھ سے مجھ کی چیز آپ کی ہتھکڑی کے
سامنے سے گرے اور آپ دیکھیں یہ طلب علم نہیں تو کیا ہے 'جی چاہتا ہے کہ مجھ سے مجھے علمت کا
میں پڑتا رہیں یہ علم کی طلب نہیں تو ورنہ کی ہے کسی کا خیال کیجئے کوئی چاہتا ہے تو کسی کا رسد یہ کیسے واضح لیتے

ی شخص ہوش رتہ ہے کہ کچھ احساں لکھتا ہے یہ عمر کی صلب سے مار میں کوئی جھگڑا ہو جائے طرف سے وہ بڑبڑکے جمع ہو جاتے ہیں، جھگڑے میں شریک ہونے سے نہیں بد معصومیت حاصل کرنے کے لئے یہ کیا قصہ ہے انہوں نے ہر حال میں علم کی طلب عینی ب درطیحات پہلے دامن قلم کو لے کر صورت نہیں اسل کو بھوک لگتی ہے تو دین کے دور سے نہیں لگتی کہ آپ متدین تو آپ سے بھوک لگائیں ملک سے لگتی ہوئی ہو تو رکھ ستم ماں کر یہ وہ بھی میں مس سستی میں کس دلیل سے نہیں لگانا جاتی طبعی طور پر لگتی ہے، نہان میں ایک جہز ہے اراکات جذبے کے بھرنے کے بعد کھڑا ہے میں بھی دامن قلم کو بھوک لگائیں رکے گی تو علم کی طلب بھی نہان میں طبعی ہے کی لئے حق قائل شدہ نے سر سے سکر پیر تک مجسم علم کی طلب بنادہ نہان کے ہر ہر ذرہ میں شعور موجود ہے چارے بشرے در پوری جلد میں حساس موجود ہے چھونے کی قوت موجود ہے جو حق نری کا اور نری سردی کا علم حاصل کرتی ہے، تو سر سے پیر تک گوشت نہان مجسم ہے، آنکھیں صورتوں کا علم حاصل کرتی ہیں، کان تو دوس کا علم حاصل کرتے ہیں، ناک خوشبو بدبو کا علم حاصل کرتی ہے، اور ہر ذرہ دانتوں کا علم حاصل کرتی ہے۔ تو مختلف قسم کے علوم در مشعر، ررک نہان کے اندر موجود ہیں، درود ہر وقت نہان کی تسکین کا صاحب رہتا ہے، آنکھوں کی یہ نہ چاہے گا کہ میں نہان کیوں، کان کی یہ نہ چاہے گا کہ میں نہان کیوں، یہی طلب ہوگی کہ سنوں بھی، دیکھوں بھی، اور بکھوں بھی، تو ہر وقت علم کی طلب نہان کے اندر موجود ہے۔

نہان میں طلب علم کے ساتھ جن کو نمایاں تر رکھا گیا ہے در علم حاصل کرنے کے آلات اس کے اندر موجود ہیں، قال تعالیٰ ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَخَفِيَ مَعَكُمْ السَّمْعُ وَالْأَبْصَارُ وَالْأَفْئِدَةُ لَعَلَّكُمْ تُشْكُرُونَ﴾ ○ اس کے پیچھے سے تو آدمی بھر بھر نہیں آتا۔ متعدد ادویں نکلا آتا ہے جو ان مشعر وراک سے بڑھتا رہتا ہے، استعداد ابھرتی رہتی ہے، انفعیت میں آتی رہتی ہے، در یک وقت میں جس کے نہان کا علم بن جاتا ہے ہر حال نہان مختلف قسم کے علوم کا مجموعہ ہے لیکن ان علوم کے مشعر اور نارا کات کے مغز نہان در ترچرے کے اندر موجود ہیں چنانچہ کی قوت، نگاہ میں ہے، سماعت کی قوت کان میں ہے، شمع کی قوت ناک میں ہے، گو علم کے سب بڑے بڑے مشعر چرے کے اندر موجود ہیں صرف "قوت مس" چھونے کی قوت سر سے بدن میں بھی ہوئی ہے لیکن وہ اتنی بے گناہ (قابل شر) نہیں ہے جتنا کہ یہ دوسری طاقتیں ہیں۔ ایسی چھوٹی قوت ایک تو حقیقت (مومن اور کافر) ہے، وہ علم حاصل نہیں کرتی جب تک کہ اس ماموس اچھوٹے جائے، ورنہ شئی کو معصوم کر کے سر پر لٹا دیا جائے، آپ جب تک کسی چیز کو چھو نہیں لیں گے اس کی حقیقی نرمی معصوم نہیں ہو سکے گی کیوں کہ اتنی حقیقت ہے کہ در سے علم نہیں حاصل کر سکتی جب تک کہ معصوم کو سر پر نہ چڑھا دیا جائے اس وقت پتہ چلا ہے کہ یہ بدن چیز ہے۔

کہ جب علم عظمت والی چیز ہے تو عالم عظمت والی چیز کیوں ہوگی اس نے آنکھ عالم ہے وہ اوپر رکھی گئی، اس عالم ہے تو اوپر رکھا گیا، ناک عالم ہے تو اوپر رکھی گئی گو یہ یہ چہرہ یوں لگے علماء کی ایک ہستی اور دارالعلوم ہے جس میں مختلف علوم رکھے ہوئے علماء جمع ہیں، کوئی صورتوں کا عالم، کوئی آوازوں کا عالم، کوئی ذائقے کا عالم، کوئی خوشبو کا عالم۔ تو مختلف قسم کے علوم کے علماء جمع ہیں، جنہیں اوپر جگہ دی گئی ہے۔

انسان میں دوسرے اعضاء بھی ہیں مگر وہ مزدور قسم کے اعضاء ہیں ہاتھ پیر سے علم کا تعلق نہیں عمل کا تعلق ہے یہی وجہ ہے کہ آخرت میں جب کوئی عذاب دیا جائے گا تو یہ کہا جائے گا ذلک بما کسبت ایدینہم تو کسب اور عمل ہاتھ پیروں کی طرف منسوب کیا گیا تو ہاتھ اور پیر یہ مزدور قسم کے اعضاء ہیں، عالم قسم کے اعضاء نہیں مگر مزدور میں بھی تھوڑا بہت علم تو ہوتا ہے، بالکل پتھر تو وہ بھی نہیں ہوتا تو کچھ نچھو لے وغیرہ (س) کا علم ان کے اندر ہے، ہاتھ چھو کر کچھ پتہ چلا لیتا ہے، پیر چھو کر پتہ چلا لیتے ہیں مگر ان کی قوت ایسی معتد بہ قوت نہیں کہ سب کو مستقل علم دلا شہر کیا جائے، تو مزدور کو بلکہ ہر کس و ناکس کو تھوڑا بہت تو علم ہوتا ہی ہے۔ اعلیٰ ترین علم جو قابل اعتماد اور قابل شمار ہو وہ وہی علم ہے جس کے علماء چہرے میں جمع کر دیے گئے ہیں۔ تو مزدور طبقہ نیچے ہے اور عالم طبقہ پر، اس کو فضیلت دی گئی اور اس کو مظلوم قرار دیا گیا تاکہ اہل علم یہ سمجھ سکیں کہ ہمارے پاس جو چیز ہے وہ نہائی شرف کی چیز ہے وہ نہائی عزت کی چیز ہے۔

علم کی عزت استغناء میں ہے۔ اس لئے ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی عزت کریں اور جتنی علم کی عزت کریں گے تنا عالم کی عزت ہوگی جتنا وہ اپنے علم کی بے حرمتی کرے گا خود عالم کی بے حرمتی پیدا ہوتی جائے گی۔ اگر ایک عالم خود اپنے علم کی عظمت نہ کرے تو دوسروں کو کیا مصیبت پڑی کہ اس کے علم کی عزت کریں۔ پہلے اسے اپنے وقار کو سنبھالنا ہے جب وہ اپنے وقار کو محسوس کرے گا تو دنیا اس کے وقار کے آگے جھکنے کے لئے مجبور ہوگی۔ اور اگر وہ خود ہی علم کو ذلیل کرے تو پھر اس کی عزت کرنا کوئی نہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ہارون الرشید نے فرمائش کی کہ امین اور مامون کو مؤطا پڑھادی جائے اس کے لئے کب تشریف لائیں گے "فرمایا کہ علم کا یہ کام نہیں کہ وہ دربار پھرے، علم کے طالب کا کام ہے کہ وہ اس کے پیچھے پھرے اور فرمایا کہ یہ علم تمہارے گھر سے نکلا ہے، اگر تم ہی اس کا احترام نہیں کرو گے تو دنیا میں کوئی اس کا احترام کرنے والا نہیں ہوگا۔

تو عالم کا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے علم کی عزت کو باقی رکھے اور وہ عزت استغناء ہے جتنا دوسروں کی طرف حاجت مندی اپنے اندر بڑھائے گا اتنا ہی علم کو بھی ذلیل کرے گا خود بھی ذلیل ہوگا اس کے اندر اگر طلب ہو تو صرف آخرت کی ہودنیا کی نہ ہو۔

طالب دنیا کو دنیا بھی نہیں اور طالب دین کو دونوں ملتی ہیں دنیا طلب سے نہیں آتی بلکہ استغناء سے آتی ہے یہ سمجھ کا کھیل ہے لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ جتنا طالب نہیں گئے تھے ہی دنیا آئے گی، اس کے اگر آپ

حاجب ہر گمے تو اس کے سامنے رُک جاتا، لیکن اگر وہ کسی کو دیکھ لے گا تو کیا ہو؟ آپ کو دلیل کر کے آئی۔ عزت و رمی یہ ہے کہ مستغناء ہو پھر دنیا "عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ رَاغِمَةٌ" دیا سر پر خاک ڈالتی ہوئی قدموں پر چلے۔

مجھے حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بانی دارالعلوم دیوبند ہیں کا واقعہ یاد آیا حضرت رحمۃ اللہ علیہ تھیں
کی مسجد میں تشریف رکھتے تھے، شیخ الہی بخش صاحب میرٹھی جو نکھتی گوگوں میں سے تھے اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ
کے معتقد تھے ملنے کیلئے آئے۔ و بہت بڑا ہدیہ لکیر آئے دھنسیاں جس میں اشتریاں اور ہزاروں روپے کا مال تھا
مگر دل میں یہ سوچتے ہوئے آئے کہ حضرت کو آج تین ہدیہ دوں گا کہ اب تک کسی نے نہیں دیا ہوگا۔ تو بے ہدیہ
کے اور ایک فخر کی کیفیت موجود تھی۔

مگر پیش اہل درجہ درجہ دل

میں اللہ کے سامنے دس تھم کے جانا چاہیے اللہ تعالیٰ ن کے دل میں احساس پیدا کر دیتا ہے کہ فغاں کے رل میں کیا چیزیں کھٹک رہی ہیں وہ علاج بھی کرنا جانتے ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں اسکا درک ہو کر اگلے دن میں فخر و ناز کی کیفیت ہے، یہ بڑی چیز سمجھ رہے ہیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ جی مت ہوا رہے تھے اب وہ بیٹھ تو سکتے نہیں تھے، جب تک کہ حضرت اجازت نہ دیدیں تو کھڑے رہے اور ہاتھ میں دونوں تعلییاں ہیں، س میں وزن تھا کھڑا ہو نہیں جاتا اور کپکپ رہے ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ن کا علاج کرنا چاہتے ہیں۔ تو جی مت ہواتے ہوئے چہرہ کو نیچے کر دیا، دیکھتا ہی کہیں کون آیا اجمال عارفانہ کے طور پر، پھر دائیں طرف کومنہ پھیرا تو وہ پشت کی طرف سے چکر کھاکر د میں طرف آئے تو آہستہ سے بائیں طرف مہہ پھیر لیا، پھر وہ ادھر کو آئے تو ادھر کومنہ پھیر لیا۔ غرض کواسی طرح چکر دینے میں س تک کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جی مت سے فارغ ہو گئے، تب ن کی طرف دیکھا، انہوں نے سدا م عرض کیا حضرت نے معمولی جواب دیا، وہی مزاج پری کے بعد بیٹھ گئے اور وہ ہدیہ پیش کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ نبوں نے کہا حضرت آپ کو ضرورت نہیں، میں پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر حضرت قبول نہ فرمائیں یا حاجت مند نہ ہوں تو طلبہ کو تقسیم کر دیں۔ فرمایا کہ الحمد للہ امیری سدا مئی ساڑھے سات روپے مینے کی ہے اور میرے گھر کی ساری ضروریات اس میں پوری ہو جاتی ہیں۔ اگر کبھی روپیہ آٹھ سو سو چھ جاتا ہے تو میں پریشان رہتا ہوں کہ کہاں رکھوں گا، کس طرح حفاظت کروں گا، کسے ہاتھوں گا؟ میں حاجت مند نہیں ہوں آپ و میں لے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت طلبہ کو تقسیم کر دیں، فرمایا کہ مجھے اتنی فرصت کہاں کہ میں طلبہ کو ہاتھوں آپ ہی جا کر تقسیم کر دیں۔ غرض انہوں نے مختلف عنوانوں سے چاہا کہ قبول فرمائیں مگر حضرت نے قبول نہیں فرمایا۔ لیکن اس زمانے کے رئیس میرت در تھے تو یہ غیرت آئی کہ یہ مال پھر اپنے گھر کو واپس کیسے لے جاؤں اتنا وہاں سے اٹھے، مسجد کی سیڑھیوں پر حصرت کی جوتاں پڑی ہوئی تھیں ان

جوتیوں میں وہ روپیہ بھر کر روانہ ہو گئے۔ (غالباً جوتیوں کے اوپر نیچے روپے ڈال دیے ہوں گے) حضرت اٹھے وہ جوتیوں کی تلاش ہوئی، جوتے نہیں ملتے دھر دھر سب جگہ دیکھا، حافظہ اور رابطہ صاحب حضرت کے خادم تھے انہوں نے دیکھا و عرض کیا کہ حضرت جوتیاں تو رویوں میں دبی ہوئی یہاں پڑی ہیں۔ فرمایا لَا تَحْزَنْ وَلَا تُؤْخَذُ الْبَالُ اللہ آئے اور کران جوتیوں کو جھاڑا جیسے مٹی جھڑو دیتے ہیں اور اس کے بعد جوتے پہن کر روانہ ہو گئے۔ وہ روپیہ مسجد کی سیر جیوں پر پڑا رہا۔ حافظہ انوار الحق مرحوم ساتھ ساتھ تھے تھوڑی دور آگے جا کر مسکرا کر دیکھا تو حافظہ جی کی طرف ہی حب ہو کر فرمایا حافظہ جی دیکھا آپ نے دنیا ہم بھی کہتے ہیں دنیا دار بھی کہتے ہیں فرق اتنا ہے کہ دنیا ہمارے جوتیوں میں آکر گر گئی ہے، ہم ٹھوکریں مارتے ہیں اور دنیا دار دنیا کی جوتیوں میں جا کے سر رگڑتے ہیں، وہ ان کو ٹھوکریں مارتی ہے۔ تو کہتے ہم بھی ہیں دنیا دار بھی، فرق اگر ہے تو عزت و ذلت کا فرق ہے، ”غنا“ اور ”حتیاج“ کا فرق ہے۔

دُنیا استغناء اور توکل علی اللہ سے ملتی ہے میں تو اس سے بھی زیادہ کہہ کرتا ہوں کہ مگر کوئی شخص دنیا طلب کرے تو طالب نہ بنے تبارک بن جائے تو دنیا آئے گی، طاب کے پاس مشکل سے آتی ہے بلکہ اس کو اور زیادہ ذلیل کرنے کی کوشش کرتی ہے تو آدمی مستغنی ہو تو دنیا دلیل ہو کر آئے گی، محتاج بنے گا تو خود ذلیل ہو گا۔ تو علم جیسی دولت ملنے کے بعد بھی اگر آدمی جھگڑے اور یہ خیال کرے کہ کل کیا کہہ گا؟ کہاں سے آئے گا؟ کیا صورت ہوگی؟ تو اس نے تو انتہائی طور پر اپنے علم کو ذلیل کر دیا۔ اللہ نے دو کام رکھے ہیں ایک اپنے ذمہ لیا ہے اور ایک آپ کے ذمہ والا ہے، فرمایا کہ ﴿وَأَمْرٌ أَفْهَكَ لِلصَّلَاةِ وَالصَّلَاةِ عَنِهَا لَا تَسْفِكُ دُرَّةً نَحْوُ نَزْدِكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلشَّوْقَى﴾ ① آپ کے ذمہ یہ کام ہے کہ اپنے اہل و عیال کو دین کا امر کرو اور تم خود بھی اس کے اوپر جم جاؤ اور ہمارے ذمہ یہ ہے کہ تمہیں روٹی دیں گے محتاج نہیں رکھیں گے۔ عزت و شرف بھی دیں گے رزق میں ہر چیز آتی ہے، ہر چیز تمہیں دیں گے۔ تو ایک کام اپنے ذمہ لیا اور ایک آپ کے ذمہ کیا، آپ نے تو اپنی ذمہ داری کی چیز چھوڑ دی اور اللہ کے حوالے اپنے ذمہ لی گئی اسے اختیار کر لیا کہ روٹی کہاں سے کھاؤں گے، عزت کہاں سے ملے گی، تو اپنا فریضہ تو چھوڑ دیا اس سے تو یوں محروم ہوئے اور جو اللہ نے اپنے ذمہ لیا تھا اسے اختیار کر لیا۔ اللہ کے کام کو آپ نبھا نہیں سکے، نتیجہ یہ نکلا کہ نہ وہ چیز رہی اور نہ یہ چیز رہی۔ تو صاحب علم کے ساتھ مگر آدمی صاحب دنیا بھی ہو تو نہ علم رہتا ہے نہ دنیا آتی ہے اور اگر علم محض کا صاحب بن جائے تو دنیا ذلیل ہو کر آئے گی۔ آپ کے سامنے آپ کے سینکڑوں برگوں کی نظیریں موجود ہیں۔

دارالعلوم دیوبند کا مشکل وقت اور توکل علی اللہ دارالعلوم دیوبند قائم ہوا اس شان سے ایک پائی ہاتھ میں نہیں۔ اہل اللہ کے قلب میں دیا نہ ایک جذبہ پیدا ہو کہ دارالعلوم قائم کیا جائے۔ وہیں چھتے کی مسجد میں ہی

بیٹھے بیٹھے مدرسہ قائم ہو گیا۔ مادر کے درخت کے نیچے ایک ستارہ دار یک شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ مدرسہ ایک استاد اور ایک شاگرد سے شروع ہو تھا آج بڑھتے بڑھتے اس میں ڈیڑھ ہزار مدرسہ رہتے ہیں، پچاس ساٹھ استاد رہتے ہیں، موصوں میں یہ شرط رکھی ہے کہ مدرسہ کی مستقل آمدنی نہ بنائی جائے۔ نیز گورنمنٹ سے کبھی امداد نہ مل جائے۔ مداخلت کی طرف رجوع نہ کیا جائے، جب کہ سر ڈیڑھے چھ سات لاکھ روپے کا سالانہ خرچ ہے، حکومت کے کاؤنسلٹ دار العلوم آئے، انہوں نے پوچھا کہ دارالعلوم کا کیا خرچ ہے؟ میں نے کہا پچاس ہزار روپے، مہرور کہا کہ خرچ میں کتنا ہے؟ اس وقت کل پندرہ ہزار تھا میں نے بتایا تو کہنے لگے اس ماہ کا خرچ کیسے چلے گا؟ میں نے کہا کہ یہ میں نہیں جانتا کہ کیسے چلے گا یہ جانتا ہوں کہ ضرور چلے گا۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو کوئی اصول کی بات نہیں؟ میں نے کہا یہ تو اصول سے بالاتر بات ہے، اصول کی بات نہیں۔ اس کی سمجھ میں نہ آئے۔ میں نے کہا سے ہمارے یہاں تو کھل کہتے ہیں، کہنے لگے تو کھل کیا چیز ہے؟ تجارت ہے کون۔ رعیت ہے؟ میں نے کہا تو کھل یہ ہے کہ اللہ میاں دوس کو مجبور کر دیتے ہیں کہ تم فلاں جگہ دو، میرا کام ہو رہا ہے تمہیں دینا پڑے گا۔ وہ جھک کر یوں گے اور آکے دیں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم خوشامد کرتے پھریں تو مال عزت سے بھی حاصل کیا جاتا ہے، درخت سے بھی۔ ایک فقیر اگر بھیک مانگنے جائے، اسے آپ ذلیل سمجھیں گے کہ میرے پاس سے مال لینا ہے۔ اور ایک بادشاہ بھی قوم کے پاس سے مال لینا ہے، لیکن اسے کوئی دلیل نہیں سمجھتا۔ وہ بھی تو چندہ مل لیتا ہے سے کوئی ذلیل نہیں سمجھتا۔ اس نے کہ وہ استغناء کے ساتھ لیتا ہے یہ احتیاج کے ساتھ ملتا ہے خود حضرت سیدنا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا مول اور خیر میں ترغیب سے چندہ لیتے اور خرچ کرتے ہیں لیکن اس کی عزت و شرف میں ذرہ برفرق نہیں پڑتا۔ حاکم (بظاہر وہ بھی) قوم سے مانگتے ہیں تو مانگنا مانگنا بھی برہمیں ایک حاجت سد و ذلیل بن کر مانگتا ہے ایک غنی بن کر اور اپنے نفس کو باہر کر کے، مانگنا اس میں بڑا عرق ہو جاتا ہے۔ رزق کی ذمہ داری خدا پر ہے بندہ پر نہیں۔ تو حق تعالیٰ نے علم کی عزت و شرف و وقائم رکھنے کے لئے ایک حسی صورت اختیار فرمائی کہ عباد کی ہستی چہرے کو بنایا جو سب سے اونچی ہے تاکہ مل علم کا شرف واضح ہو جائے جو علم کی طرف منسوب ہیں وہ ہر تریں، اس کا کام بھگنا نہیں ہے۔ اور اس کے سر کی یہ صورت اختیار فرمائی ﴿وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ بِالْقُلُوبَةِ لَعَلَّكَ تَلْمِذٌ مَّرْجُومٌ﴾ ① ہمارے ذمہ ہے ہم رزق دیں گے تمہارا کام یہ ہے کہ تم علم سے صاحب بنے رہو علم کے عذر نگہ رہو۔ تو میں نے دارالعلوم دیوبند کی نظیر پیش کی تھی تو آپ کا یہ مدرسہ (۶۰۰) سترہ ہندواؤں کی ہے (۵) بھی تو اسی کی نظیر ہے مورنا محمد یوسف عوری (تو لہ مرقدہ) کھڑے ہوئے، وہ کوئی جاگیر دار نہیں ہیں۔ ان کے پاس کوئی ریاست نہیں تھی کسی طرح آکے بیٹھ گئے ایک پائی ہاتھ میں نہیں ہے، رہنے کو حجرہ ہیں، کتاب رکھنے کو جگہ نہیں لیکن بیٹھ گئے محض خدا کے عذر اس پر، دینی پر مجبور ہیں یہ تو انست للذیاب وہی

در عسمة ۵ تو ناک رگڑتی ہوئی دنیا آتی شروع ہوئی۔ آج راسخوں کی عمر تیس بھی کھڑی ہیں، کتب خانہ بھی بن گیا کیا کہیں جا کے ٹھیک، آگئی انہیں اللہ سے ٹھیک، آگئی، اللہ میں نے اپنی مخلوق کو مستوجبہ کر دیا۔ انہوں نے مجبور ہو کر جھک کر کر دیا۔ اور دینا پڑا ہے گا۔

مور نا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق شکایت کی گئی کہ یہ خانقاہ گنگوہ میں معاشات کا مرکز ہے اور یہ مولوی خانقاہ میں جمع ہو کر حکومت برطانیہ کے خدشہ ساز شیئیں کرتے ہیں اور انسانی حکومت کو ہندوستان پر چڑھنا چاہتے ہیں تاکہ برطانیہ حکومت کا تختہ الٹ جائے۔ سی، آئی، ڈی کا اسپیکر مقرر ہوا اور وہ بھی ہندو مقرر کیا گیا تاکہ وہ بے رنگ بات کرے۔ وہ آیا اس نے خانقاہ کو دیکھا کہ ایسٹ اینٹ سے اللہ اللہ کی آوار لکھ رہی ہے، اس لوگوں کو سارا ش سے کیا کام؟ انہیں مکر فریب سے کیا کام؟ یہ تو رت دن اللہ کے بندے بنے ہوئے ہیں۔ وہ حیران تھا کہ پھر سے یہ رپورٹ کیسے کی کہ یہ سب زشی لوگ ہیں کیونکہ یہاں چوبیس گھنٹے سوئے ذکر اللہ کے کوئی کام نہیں، بہر حال وہ دیکھتا رہا سو چتا رہا، آخر کار غلط ہو اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو اور اس نے آکر یہ ظاہر کر دیا کہ وہ کس مقصد کے لئے یہاں آیا ہے، فرمایا بھئی 'دیکھو ہمارے ہاں کوئی چوبیس سوئے ذکر اللہ کے کوئی کام نہیں، کوئی سارا ش نہیں جو بھی ہے وہ تمہارے سامنے ہے، اس پر اس نے مختلف سوالات کئے۔ ایک سوال یہ بھی تھا کہ آپ کے گذر وقات کا دور یہ کیا ہے؟ فرمایا توکل 'اس نے کہا توکل کیا چیز ہے؟ فرمایا توکل یہ چیز ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے دوسرا میں ڈالتا ہے، وہ خدمت کرتے ہیں تو یہ خانقاہ کا کام چل رہا ہے۔ وہ حیران ہو کہ یہ کیسے چل رہا ہے، کوئی جاگیر نہیں کوئی وقف نہیں، کوئی تجارت نہیں، آخر یہ چل کیسے رہا ہے، پھر یہ خیال کر کے بیٹھ گئے کہ لوگوں کے دلوں میں آئے گا تو کام چلے گا لوگوں کے دلوں میں۔ آئے تو کیا ہوگا عرض اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ توکل کیا چیز ہے ایک ہفتہ کے بعد جب وہ جانے لگا تو نہایت عقیدت مندی سے آکر اس نے حضرت سے دعا کیسے چاہیں اور دس روپے نکال کر ہدیہ کے طور پر پیش کئے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ کیوں تکلیف کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میرا دس مجبور کر رہا ہے آپ اسے دس نہ کریں۔ اگر آپ واپس کریں گے تو میرا دس ڈکھے گا۔ میری تیار مندی کا اتفاق ہے کہ آپ قبول فرمائیں فرمایا آخر آپ سے کس نے کہا؟ کہنے لگا کہا تو کسی نے نہیں، بس دس میں یہ آیا، فرمایا یہی ہے وہ توکل جو کل تک آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو توکل سب سے بڑی جاگیر ہے۔ مگر اس کا حاصل یہ ہے کہ احتیاج صرف اللہ کی طرف ہو۔ غیر اللہ کی طرف نہ ہو تو غیر اللہ خود بخود آئے جیسے گا۔

علم کی ناقدری کرینا لے سے اسلام کا شرف بھی چھین سکتا ہے۔ ایک صاحب علم کے ذہن میں یہ آتا کل کیا کریں گے، علم پڑھ کر ہم روٹی کہاں سے کمائیں گے جیسے کہاں سے ملے گا؟ یہ انتہائی احتیاج مندی اور ذلت نفس کی بات ہے جس کو اللہ علم کی دوست دے، درس کی سوچ یہ ہو کہ روٹی کہاں سے آئے گی۔

اَلدِّیْ هُوَ اَدْنٰی بِلَدِّیْ هُوَ حَبِیْبٌ ① کا حقد ق ہے کہ اعلیٰ اور شرف کی چیز پاس ہے پھر ادنیٰ کی طرف توجہ کر رہا ہے میں کہتا ہوں کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ دیا ملے گی۔ لیکن اگر وعدہ نہ ہوتا تو نہ کبھی متی صرف علم حاصل ہوتا تو دنیا و مافیہا کی دولت میسر نہ ہوتی تھی۔ کسی دوست کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ خدائی ناکہ رانہاں ہے کہ اللہ عظیم ترین شرف دے اور پھر وہ ادنیٰ ترین چیز کو اس کے مقابلہ میں چاہے یہ تو بیہودہ کا قصہ ہو گیا کہ اللہ نے ”من وسوکی“ دیا انہوں نے کہا کہ ہمیں تو انیس و پیاہ چاہیے اس کے مقابلہ میں ذلیل چیزیں چاہئیں۔ ایک عالم یا مصلح یا طالب حق کی یہ شان نہ ہوتی چاہیے کہ اللہ تو اس کے اوپر شرف و کمال حاصل کرے اور وہ اس کے مقابلہ میں نقص و عیب و بری و رگندگی چیزوں کا طالب بن جائے۔ یہ انتہائی بے قدری ہوتی ہے اس میں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں مسم کا شرف بھی نہ چھو جائے۔ اس لئے کہ علم پاک چیز ہے پاک ہی ظرف میں بھر جائے گا۔ جس طرف کے اندر رگندگی موجود ہو اور وہ غیر اللہ وارد ہو گا طالب بنا ہوا ہے تو ایسا ہی ہے جیسے کسی نے سونے کے ظرف میں نجاست بھر دی ہو۔ تو محبت صرف ایک چیز کی رہے دنیا استعمال کی چیز ہے محبت کی چیز نہیں استعمال جتنا چاہے کہ محبت ایک ذات سے دی چاہیے جس کا آدمی طالب ہے تو علم کے شرف کے بعد کسی غیر علم کی طلب کرنا ایسا ہے جیسے ایک عالم طلب کرے کہ میں تو جاہل بن حادس تو بہتر ہے یہ کوئی دانش ہوگی؟ خدا علم دے ورنہ جہالت کو چاہے۔

تو بہر حال حق تعالیٰ شانہ نے اس چہرے کے اندر مشعر اراک رکھ کر گویا اس طرف ایما دے (اشارہ) کیا ہے کہ علم اونچی چیز ہے اور جو علم کی طرف منسوب ہوں وہ بھی اونچے بن کر رہیں (اور ان کے اونچے ہونے کا راز استغناء میں ہے دنیا ظنی میں نہیں اودھ نیچے بن کر نہیں رہ سکتے اس لئے کہ اللہ نے ناکو یہ شرف دیا ہے اور پھر علم عمل سے نہیں رہا وہ افضل ہے اسی لئے جو عملی اعضاء ہیں ان کو پست رکھا گیا یعنی ہاتھ کا رخ نیچے کی طرف ہے پیر کا رخ نیچے کی طرف ہے اور ناک کا رخ کارخ و پر کی طرف جاتا ہے تو عمل والی چیزوں کو کسی طور پر بھی پست رکھا گیا۔ اور ان کی وضع بھی یہی جیسے وہ پستی کی طرف جا رہے ہوں اور ناک ناک آنکھ کو اونچا بنایا۔ کیوں کہ یہ علم کی طرف منسوب ہیں۔

عضوئے عمل اعضاء دولت سے افضل اور نمایاں ہیں اور عمل سے بھی زیادہ دلی درجہ کی چیز مال ہے یعنی علم عمل سے افضل ہے عمل دولت سے افضل ہے تو دوست سب سے زیادہ گری ہوئی چیز ہے اس واسطے کچھ اعضاء ایسے ہیں جو دولت کو جمع کرتے ہیں وہ معدہ و رگہ ہیں وہاں نجاست بھری رہتی ہے تو گویا ایک اعضاء ہیں اور ایک اعضاء عمل، یہ پھر بھی بہت معدے مع (انتہا) اور بصیرت شانہ وغیرہ کے عزت دار ہیں کیوں کہ معدے وغیرہ کے اندر تو نجاست اور رگندگی بھری ہوئی ہوتی ہے اور یہ ان کے لئے لاری ہے اگر یہ اعضاء (دوست) بھرے ہوئے نہ ہوں تو زندگی برقرار نہیں رہ سکتی۔ مگر معدے کے اندر سے یہ سب کچھ نکال یا جائے تو آدمی حتم ہو جائیگا اس کی بھی (بقائے حیات کی خاطر) ضرورت ہے لیکن حق تعالیٰ نے اس کو خفی رکھا۔ کیوں کہ رگندگی

چر ہے لوگوں کے سامنے نہ آئی چاہیے اس کو نذر رکھا۔

عضوئے دولت انکی حقیقت اور نگوئی رکھنے کی حکمت ہاں بہت س کو یوں بھنچا پیے کہ یہ ناک

کاس اور آنکھ تو عیاء ہیں ور ہاتھ پیر مرد در میں۔ اور وہ سرمایہ در ہیں جو اندر چھپے ہوئے ہیں بحیثیت سرمایہ دار کے
معدسے در سب سے سرمایہ در کو عزت دے دو اور چیز ہے لیکن 'من حشائے' (صرف کسی مید پر کہ) سرمایہ
دار بحیثیت سرمایہ دار ہونے کے وہ بھی مست کا محل ہے کہ گدی کا محل ہے کوئی بڑی چیز نہیں ہے باقی طہارت کا طریقہ
بتلا دیا گیا کہ خود بھی پاک ہو اس ماں کو بھی پاک کر دینا رکھ دے۔ صدقات رکھ دے کہ ماں کو پاس رہے تو
معدے میں سب کچھ بھر ہو ہے لیکن فصاحت نکالے جاتے ہیں۔ اب ترسعات نہ لکھیں تو معدہ بھی بگڑ جائے گا۔
تو اگر ماں میں سے کچھ نہیں نکلے گا اور صرف سرمایہ دار کے پاس رہ جائے گا یا وہ بھی مست معدے میں ہی بھری
رہے گی۔ تو معدہ بھی گیا انسان بھی گیا، سارا کارخانہ درہم برہم ہو جائے گا۔ اس واسطے ضرورت بھی گئی کہ جو نہیں
تھکنے کے نذر اندر اس میں سے کچھ ترسعات بھی نکلنے رہیں۔ (یعنی ایک معینہ مدت کے اندر جو صامت صحت
ہے۔ بصورتہ دیگر عداوت مرض) تا کہ اس کے مدد پر کی پیدا ہو۔ یہ نہیں ہوگا تو سرمایہ در در مرد در کی جنگ جھڑ
جائے گی۔ معدہ الگ بڑے گا اور ہاتھ پاؤں لگ نریں گے (ورواغ بھی تو عیاء، علم بھی اس سرمایہ دار کی حرکت
"دوست کا ناچار جناح" کے لگ خلاف ہو گئے اس لئے کہ جب فصاحت کو نہیں نکالے گا تو بیماریاں پیدا
ہوں گی تو ہاتھ بھی پاؤں بھی ورواغ بھی سب ہی چیزیں بیماری کا شکار ہوں گے۔ اس لئے ہاتھ بھی پاؤں بھی
معدے میں سے کچھ نکلتا رہے، ہر بھی چاہتا ہے کہ معدے میں سے کچھ نکلتا رہے تو گویا یہ بیک مٹاں ہے کہ رکھو
دے دی گئی تو سب کچھ نکال دیا گیا، ماں پاک ہو گیا۔

تو تین قسم کے عضواں رکھے گئے۔ ایک عیاء اعظم، ایک عضواں العمل اور ایک اعضاء مدونہ، یا عضواں
مال جن کے نذر سرمایہ در رہتا ہے سرمایہ در کا کام یہ ہے کہ وہ اندر معدہ نکالتا رہے ور ناتی حصہ جمع کرتا رہے
مزید زبود نکال دے تو طبیعت بالکی رہے گی، لیکن فرض تھا کیا گیا کہ موقع موقع نکالے، ایک حد اعتدال کے نذر
خارج کرے۔ باطل معدہ خان کر دیا تو خان خالی ہو کے کہیں ختم نہ ہو جائے۔ لیکن اگر تمہارے نذر کوئی دوسری قوت
بھردی جائے تو بے شک سب کچھ نکال دو وہ الگ چیز ہے کہ آری روحانی قوت سے زندہ رہنے لگے اور کھانا پینا
ترک کر دے مگر یہ چیزیں ہیں۔

اصول اور قاعدے کی بات یہی ہے کہ بقدر ضرورت جمع رہے بقدر ضرورت بکھارتا رہے آمدورفت کا سلسلہ
چاری رہے جب یہ بند ہو جائے گا تو معدہ بگڑ جائے گا خلوص ہوگا تو فساداری ہوگی، تو کچھ جمع رہے کچھ حلا رہے
دونوں چیزیں ہوں تب ہی صحت برقرار رہہ سکتی ہے تو اعضاء اعظم کو ونچ رکھا گیا عضواں العمل کو پست رکھا گیا۔ اور
عیاء مال کو نفعی رکھا گیا کیونکہ یہ س قابل نہیں ہیں کہ ان کو نمایاں کیا جائے۔

”علم اللہ کی در ”مال“ معدے کی صفت سے اب اگر ایک عالم کی شکل گدگی کو پسند کرے لگے تو لیا یہ دشمن کی بات ہوگی؟ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ کچھ یوں چاہے کہ میں معدہ بن جاؤں میرے اندر نمی ست بھردی چائے۔ تو اللہ نے اس کو طافت دی اور اس کو کمال دیا۔ وروہ چاہتی ہے کہ میرے اندر عیب بھر جائے میرے اندر نقص بھر جائے۔ تو اللہ نے پاک بھری ہے اور وہ چاہتی ہے کہ میرے اندر گدگی بھر جائے۔ یہ تو عقل و دانش کے صواب اور علم کے بھی خلاف ہے مودت کے بھی خلاف ہے حقائق صورت پر بھی بری چیز ہے اور علمی صورت پر تو ہے ہی۔

بہرحال حق تعالیٰ شانہ نے ہل علم کو عزت و عظم بخشی ہے۔ درود اس کی یہ ہے کہ ”علم اللہ کی صفت سے ارباب معدے کی صفت ہے تو اللہ کی ذات عالی اور صفات کمال خدایہ کے نہ سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی ماری بھریاں کہی کیسے ہیں ورنہ دولت یہ معدے کی صفت ہے یہ درود متغیر ہو نہواں چیزیں ہیں نہ ن کیسے نفاذ سے اور نہ اس کیسے دوسرے یہ بعد وقت علی شرف استقامت اور علی شرف الزوال رہتی ہیں ہر وقت فنا کا شکار ہو رہی ہیں۔

اگر ہر صفت کسی بندے کے مدد آئے گویا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنا مائدہ بناتے ہیں کہ تو میری صفت کا حامل ہے اس کو دین کے اندر پھیند اور وہ کہے کہ میں تو معدے کی صفت کا حامل بننا چاہتا ہوں میں تو گدگی حاصل کرنا چاہتا ہوں ورنہ ہی پھیندنا چاہتا ہوں تو ظاہر بات ہے کہ یہ عقل کا کھوٹ ہوگا۔ یہ گویا اس منصب کو بٹ گائے کا باعث ہوگا کہ جس منصب کے لئے اللہ نے اسے راہ علوم میں جمع کیا کہ یہ طب علم ہے اس کی سعادت اس کو سمجھ کر رہی ہے کہ ایک مرکز علم میں اس کو پانپا دیا گیا اس کے لئے یہ شکر کا مقام میں ہے کہ سے کسی سینما کا طار ماریں بنائی کسی تھیز کا کارکن نہیں بنایا یعنی صفت و راہی اونچی صفات میں بھی جو اونچی صفت بھی یعنی علم کی صفت اس کا حال بنا کر ایسی فکری میں لکھ رہا ہے جہاں علم کا چہ ہوتا رہتا ہے علم ہی کی شرف شاعت کا سلسلہ جاری رہتا ہے سنا ہر شکر کا مقام ہے کہ اللہ نے آپ کو پے (علم کے) لئے منتخب کر لیا۔ اس کاموں کے لئے منتخب میں کیا جو گدگی کے کام میں۔ پاک کام کیسے منتخب کیا۔ اس لئے اس شرف پر انسان جتنا بھی مار کرے، شکر کرے اتنی کم ہے حدیث میں رشاد فرمایا گیا ہے کہ ”مَنْهُوَ مَا لَا يَشْعُرُ طَلَبُ الْعِلْمِ وَطَلَبُ الدُّنْيَا امَّا طَلَبُ الْعِلْمِ فَيُرِدُ دَرَجَاتٍ اَوْ شَيْءٍ، وَمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا فَيَتِمَادَى فِي الضُّعْفِ“ ○

”تو ایک علم ہے جو رتبے جن کی طرف سے جاتا ہے واپس ہے جو ظفیر کی طرف سے جاتا ہے“

① المعجم الكبير لمطهر بن عبد الله بن مسعود بهدیه ج ۹ ص ۲۶ علامہ بخاری رحمتہ علیہ نے کہا کہ امام بخاری نے یہ حدیث حضرت ابن مسعود سے روایت کرتے ہوئے فرمائی ہے۔ ابو موفوف مطلقہ «ابن مسعود حضرت اسامی سے مروی ہے کہ یہ حدیث اس حدیث کے ساتھ نقل کی ہے مہو ما لا يشعور في العلم لا يشعور في الدنيا لا يشعور فيها»

حضرت الامام مولانا محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کثر ایک شعر پڑھا کرتے تھے (جس کا ترجمہ یہ ہے) کہ دو چیزیں ہیں جنہوں نے ایک چھاتی سے دودھ پیا ہے کہ ایک سے دوسری جد نہیں ہو سکتی اور وہ کوئی چیزیں ہیں ایک حکمت اور تقویٰ۔ اس لئے جب علم آئے گا تو نشیہ اللہ بھی آئے گا خوف خداوندی بھی آئے گا۔ یہ ممکن نہیں کہ علم ہو اور اللہ کا خوف نہ ہو تو علم یا اس کے ساتھ تقویٰ بھی آئے گی تو اس کے ساتھ علم ہونا بڑی چیز ہے اور فرمایا کہ ماں دولت اور غفیان یہ بھی ایک وطن کے دو باشندے ہیں جب دولت آئے گی تو سرکشی بھی بڑھے گی۔ بغاوت بھی بڑھے گی۔ امانیہ کہ آدمی مال کو شرعی طریق پر کمائے حلال طریق پر کمائے اور حلال طریق پر خرچ کرے، اس کے اندر سے انفاق فی سبیل اللہ کرتا رہے تو وہ مرد در غفیان سے بچ جائے گا اس طریق پر بچ جائے تو بچ جائے لیکن مال میں اپنی ذات کے لیے غلط سے تو ظہن و قہر دہی ہے ہوتی شریعت نے ایسے اصول بتلا دیئے ہیں کہ عورض کے طور پر اس میں پاکی پیدا ہو جاتی ہے وہ بھی جب کوئی پاک کرنا چاہے تو یک، دو بھی چیز ہے ایک پست چیز ہے اللہ نے جس قوم کو اونچی چیز کیسے منتخب کیا اسے تو اپنی قسمت کے اوپر ناز کرنا چاہیے کہ اللہ نے اپنی صفت کے لئے اور اپنے کمال کے پھیلانے کے لئے ہمیں منتخب کر لیا۔

تحصیل علم اعجاز قرآن کے سبب سے اور طالع علم آلات خداوندی ہیں یہ بھی درحقیقت قرآن کا اعجاز و معجزہ ہے قرآن کریم کی شانیں بھی درحقیقت معجزہ ہیں یعنی اس کی حفاظت کے طریقے بھی معجزہ ہیں۔ جاری شہنوں سے اس کی حفاظت کی جا رہی ہے آج دنیا میں اس علم دیں کے وپر کوئی وعدہ نہیں نہ دوست کا نہ عزت کا نہ کسی مرتبہ اور عزت و جاہ کا۔ اگر قرآن وحدیث کا بڑے سے بڑے عالم ہو تو کوئی وعدہ نہیں کہ اسے ملک کا گورنر دیا جائے گا یا پریڈنٹ بنادیا جائے گا۔ بلکہ لوگ اس کو عیب لگاتے ہیں کیوں کہ اس علم کے پڑھنے ہوئے نہ اس قابل ہیں کہ وہ ”مسٹر“ بنیں نہ ہی کسی درویشی صنعت و حرفت کا کام انہیں آئے۔ یہ انہیں (بطور عہدہ) کہا جاتا ہے یہ غلط ہو یا صحیح ہو یہ تو بات الگ ہے مگر کہا جاتا ہے تو اس علم کی تحصیل پر کوئی دنیوی وعدہ نہیں بلکہ اگر وعدہ ہے تو اس کا ہے کہ عزت کی بجائے کچھ لوگ طعن کریں گے۔ آپ کے اوپر مذاق کریں گے اگر وعدہ ہے تو سنا تو ہے کہ آپ دو مرتبہ ہونے کی بجائے کہیں مفلس نہ ہو جائیں اس کا تھوڑا بہت خطرہ ہے تو کسی دنیوی احام کا خدا کی وعدہ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود یہاں آئے۔

تو کیوں تشریف لائے جبکہ کوئی وعدہ بھی نہیں۔ تو یہ آپ کو حفاظت قرآن کی سعادت پہنچ کر لائی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ﴿اِنَّ اَسْحٰسَ نَفْسٍ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاَنَّا لَاحْفَظُوْنَہٗ﴾ ① ”ہم نے قرآن اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔“ یہ حفاظت خداوندی ہے کہ دلوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ چاہا اور جا کر پڑھو چاہا ہے دنیا نہ ملے تو دنیا نہ ملنا اس کی طرف التفات نہیں ہے مرنے کی چیز تو وہ ہے جس کی دمداری حق تعالیٰ نے لی کہ ہم اس کی

حفاظت کریں گے تو آپ ہوگ (طلباءِ نرم) گویا چار حد حق میں اور حق تعالیٰ شانہ کے گویا آمدت کار میں آپ کے واسطے سے اس کے حکام کی دنیا میں حفاظت ہو رہی ہے یہ بھی درحقیقت (قرآن کریم کا) معجزہ ہی ہے کہ کوئی وعدہ نہیں درپھر بھی (بے سوچ فوج در فوج) لوگ چلے آ رہے ہیں تو قرآن بھی معجزہ ہے اور اس کی حفاظت کے طریق بھی (بہت پہلو) معجزہ ہیں۔

اشاعتِ قرآن بغیر وسائل زیادہ ہوتی ہے بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ سلامی حکمتوں کا بعض اوقات ختم ہونا یہ قرآن حکیم کی حفاظت کی دلیل ہے مگر مسلسل اور مستمر سلامی دلائل قائم رہیں اور قرآن حکیم محفوظ رہتا تو لوگوں طعن کر سکتے تھے کہ یہ سلطنت کی وجہ سے قائم ہو ہے یہ شوکت کی وجہ سے قائم ہوا ہے یہ تلو روں کے رد سے قائم ہوا ہے لیکن جب اس وقت یہ ہے کہ جب مسلمانوں کے ہاتھ میں تلواریں نہیں ہوتیں تو اسلام زیادہ پھیلتا ہے اور جب تلواریں آ جاتی ہیں تو کم پھیلنے لگتی ہیں اس سے یہ بتانا منظور ہے کہ کسی شاعت کی حفاظت نہ تلو پر موقوف ہے نہ حکومت پر موقوف نہ چار و عورت پر موقوف یہ ہماری حفاظت پر موقوف ہے چاہے عزت کے ذریعے حفاظت کریں چاہے اہل مدی کے ذریعے سے حفاظت کریں دوست کا یہ نہ صدمہ میں کہ وہ قرآن کی حفاظت کرے۔

یہ تو ہماری حفاظت کا اثر ہے اس حفاظت کیلئے جس قوم کو دریغ نہاد یا جائے امید نہاد یا جائے (جس کے حصہ میں یہ سعادت بعیر دور ہارے تو اسے اپنی قسمت پر نار کرتا چاہیے مگر مار کے معنی فخر کے نہیں مار کے معنی شکر کرنے کے ہیں کہ جتنا بھی شکر کرے تم سے باقی فخر کی تو ممانعت کی گئی ہے اس لئے کہ فخر تو اپنی ذاتی چیز پر آدمی کر سکتا ہے تو یہ ہماری ذاتی ملک تھوڑی سی ہے ہم تو حاد دم در عدم بنائے گئے ہیں تو میں کیسے فخر کر سکتا ہوں کہ نہ شکر اگلے لئے نہ ہمارے ہم تو امانت دار بنائے گئے ہیں۔ فقہ مالک ہی کیسے فخر کر سکتا ہے اگر تریخی کو کروڑوں در لاکھوں روپیہ پر بٹھلادیا جائے تو وہ کبھی فخر نہیں کرے گا ایسے کہ یہ رکھ تھوڑا ہی ہے غرض فخر کر کے کی اجازت نہیں ہے بڑی سے بڑی دوست دنیاوی ہو یا دینی یعنی ایساں سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں مگر اس پر بھی فخر کی اجازت نہیں اسلام سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں مگر تقاضا کی اس پر بھی اجازت نہیں۔

قرآن حکیم میں ہے کہ ﴿يُفْسِدُونَ عَلَيْكَ اِنْ سَلَمُوا فَلَا تُصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ سَلَامَكُمْ مِنَ اللّٰهِ يُمْسُ عَلَيْكُمْ اِنْ هَدَيْتُمْ فَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ﴾ ① بہرحال اس کی اجازت نہیں کہ آپ سلام و بیان پر فخر کریں۔ اللہ میاں پر حسد نکھیں کہ ہم آپ سے قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں اللہ کا احسان مایہ کے اس سے حفاظت کیسے آپ کو دریغ نہاد یہ اس کے پاس کروڑوں ذرائع موجود ہیں۔ ان میں آپ کو منتخب کیا تو شکر کا مقام ہے فخر کا موقع نہیں۔

تو بہر حال میں یہ اس لئے عرض کر رہا ہوں کہ جس علم کو آپ حاصل کرنے کے لئے آئے ہیں وہ علم فی اللہ

کا بھی عالم ہے ویسے ہی انہیات کا بھی عالم ہے جیسے دو فرش کی چیزیں بیٹا ہے ویسے ہی وہ عرش کی چیریں بھی بیٹا ہے جیسے وہ شہود سے اٹھ کر تا ہے ویسے ہی وہ غیب سے بھی اُتھ کر تا ہے۔

قلب ”صفت کن“ کا بھی حال ہے۔ تو جامع تر ہے عالم نفس کے اندر قلب ہے اس کو اللہ سے ساری کائنات کا ہوا بنا دیا۔ یہ ہاتھ درہر یہ سب اس کے صدام اور لشکر ہیں خدام کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے اگر ہے تو قلب کے اندر ہے اگر قلب یہ چاہتا ہے کہ میں ملاں جگہ چوں۔ دل کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ پیرو چوں بس قلب میں آیا اور پیروں نے حرکت کرنی شروع کر دی قلب گر چاہتا ہے کہ میں کسی چیز کو دیکھو تو مر کرنے کی ضرورت نہیں قلب نے دیکھنے کا ارادہ کیا ملک اٹھ جاتی ہے درتکھ دیکھنا شروع کر دیتی ہے تو آنکھ کان، ناک، سروسر، تاج فرماں میں کہ قلب میں تحلیل پیدا ہوا ورنہ ہوں نے اپنا کام شروع کر دیا گو یا قلب کے اندر ”کن فلکن“ کی طاقت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہو جاوے ہوئی کہنے کی ضرورت نہیں محض غشاء ہوا کہ ہو جا میں دیکھنے لگوں بس آنکھوں نے دیکھنا شروع کر دیا۔ تو سروسر تاج فرماں مانے گئے ہیں۔

نظام دنیا کو فہم دے بچانا ہے تو علماء محسوسات کیسے علماء مغیبات کا اتباع ضروری ہے اس سے ایک نتیجہ یہ نکل آیا کہ علماء محسوسات جب تک علماء مغیبات کے تابع ہو کر نہیں رہیں گے دیا کا نظام نہیں چل سکتا۔ مگر محض کان آنکھ ناک کو حاکم مطلق بنادیا جائے اور قلب کو ان سے منع کر لیں تو دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اس لئے آنکھ کان کا علم جب ہی صحیح اور برقرار رہے گا قلب کا علم آگے آگے ہو اور قلب کی حکومت ہو تو جو علماء مغیبات کے عام ہیں جو علماء الہامات ربانی کے عالم ہیں اور جو علماء و شرائع خداوندی کے عام ہیں اس کو علماء محسوس کے اوپر حکومت کا مقام دیا جائے۔ تب ہی یہ علماء محسوس صحیح طور پر چل سکتے ہیں اس واسطے کہ محسوسات اسی قلب کے تابع ہیں تو حق تعالیٰ شانہ نے گر تپ کو منتخب کیا تو مبصرات کے علم کیلئے نہیں کیا، مسموعات کے علم کے لئے منتخب نہیں کیا بلکہ علوم خداوندی اور تقبی علم کے لئے منتخب کیا جو تمام علوم کا حاکم ہے اور سب کے اوپر سربراہ کی حیثیت رکھتا ہے گر قلب یہ چاہنے لگے کہ میں آنکھ بن جاؤں تو اس کے یہ معنی ہیں کہ حکم یہ چاہتا ہے کہ میں محکوم بن جاؤں۔ خداوند یہ چاہتا ہے کہ میں خادم بن جاؤں۔ یہ تو قلب موضوع ہے معاملہ برعکس ہو گیا اس کو منصب تو اونچی دیا گیا اور وہ نیچا بننے لگا۔ اس کا کام یہ ہے کہ اونچائی کو برقرار رکھے۔

تو اللہ سے آپ کو قلب بنایا ہے تو قلب کا جو مقام ہے اس کو جب تک آپ محفوظ نہیں رکھیں گے کام نہیں چل سکتا۔ گر تپ نے اس مقام کو محفوظ رکھا تو کان ناک آنکھ سب آپ کے تابع ہو کر چھیں گے اور اگر آپ کے دل میں یہ مانج ہو کہ میں آنکھ بن جاؤں تو آنکھ فرما نہ برداری چھوڑ دے گی وہ کہے گی کہ میں خود مستقل ہوں کہ قلب میری طرف جھکے گا غلام و متاج ہیں کے میری طرف متوجہ ہو۔ تو معصوم ہوا کہ اصل میں ہوں۔ تو علماء و مغیبات اور علماء و شرائع اگر ان علوم و دین علماء کے سامنے جو محسوسات کے عام ہیں جھکے نہیں۔ خود وہ سائنس ہو یا فلسفہ خود مبصرات

ہوں یہ مسوءت ہوں حوادث وہ نئی عبادت کی چیزیں ہوں مگر، لُج کی لگا ہوں سے دیکھئے گئیں تو انہوں نے عمر بن کو بلا لگا دیا کہ سی علم کا تو فیض ہے کہ محسوسات سامنے آ رہی ہیں مگر معیشت کا علم منقطع ہو جائے تو محسوسات دنیا سے منقطع ہو جائیں یہ بات نہیں رہ سکتی۔ اس لئے اہل علم کو نا رہی کرنا چاہیے اور شکر بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منتخب کیا دل تو علم کے دائرے میں سے آئے مزدور نہیں بنایا کہ ہم تو ساری ٹھانیں، معدہ نہیں بنایا کہ بہت جمع کریں بلکہ عام بنایا کہ ہم دیکھیں سیں اور چکھیں اور محسوسات کے علم آگے بڑھائیں۔ اس سے بڑھ کر ہمیں ان علماء میں داخل کیا جو انھیست کے عالم ہیں۔ خود محسوسات کے دیر کم ہیں تو جو خباں متا ہے وہ آپ کو مل گیا۔

اہل علم کی اصلاح کے بغیر عوام انسان کی اصلاح ممکن نہیں اس کائنات بدل میں تبدیلی مقام قلب کا ہے اور اس کائنات آفاق میں اہل علم کا ہے گویا وہ مرکز قلب کے ہیں تو قلب اگر فاسد ہو جائے تو ساری کائنات فاسد ہو جاتی ہے حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ”اَلَا اِنَّ فِى الْحَسَدِ مَصْعَةً اِدْ اَصْلَحْتَ صَاحِبَ الْحَسَدِ كَلَّمَهُ وَاِدْ اَفْسَدْتَ فَسَدَ الْحَسَدُ شُكْلُهُ لَا وَهَى لَقَلْتُ“ ① تو قلب اگر ٹھیک رہے گا تو تمام عصا ٹھیک رہیں گے اگر قلب میں فساد آگیا۔ تو تمام اعضاء میں فساد آجائے گا۔ تو اہل علم کا کام یہ ہے کہ وہ فساد سے دور بھاگنے کی کوشش کریں۔ ان کا کام صلح پھیلنا ہے اور چیل کر دیا کو رشاد ہدایت اور بھدلی کی طرف اور برگی کی طرف نہ ہے اگر وہ بھی علوم ان کی طرح چند چیزوں، چند ٹھیکروں یا چند محسوس چیزوں کے طالب بنے لگیں تو انہوں نے اپنے وقار کو کھو دیا۔ اور (انہوں نے) اپنے مقام کو پچھانا ہی نہیں۔ ان کا کام یہ ہے کہ وہ قلب کے متا کو باقی رکھیں اور سمجھیں کہ ہم کائنات کے قلب ہیں۔ اس لئے اپنے کو فساد سے بچائیں اور جینے کو صلح بنائیں۔ ان کو ان کا کام بنایا گیا ہے اگر سارے مقتدر و غور کریں اور نام کا وضو ہو یا ثبات جائے، کسی کی نماز نہ ہوگی۔ سب کی نماز صبی ہوگی جب نام بھی ظاہر ہو۔ امام پارسا اور پاک ہو۔ جب س کی پاک حتم ہوگی تو دوسرے پاک بھی رہیں گے تو بھی پاک بن جائیں گے۔ اس کی پاک نام قبول ہوگی۔

سب اس کائنات کے قلب ہیں۔ اگر انہیں طہارت سے تو دنیا میں طہارت موجو ہے اگر اس میں خااست آگئی تو دنیا میں خااست پھیل جائے گی۔ دنیا میں نجاست عام ہو جائے گا۔

امام بوخیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بچہ کو دیکھا کہ دوڑتا جا رہا ہے آپ نے فرمایا کہ میں بہتہ چلو کر جاؤ گے۔ تو اس نے جواب دیا کہ آپ بہتہ (اور دیکھ کر) چلیں اس لئے کہ اگر آپ گر گئے تو ساری قوم گر جائے گی۔ میرے گرنے سے تو صرف میں ہی گروں گا۔

تو یہاں علوم سے خوف نہیں خواص سے خوف ہے کہ ان کے فساد پر عوام کا فساد اور لگی اصلاح پر عوام کی صلاح موقوف ہے اس لئے اگر یہ صلح در ٹھیک ہیں تو عوام بھی ٹھیک ہیں جب کبھی تندر پھیلے ہے عوام سے کبھی

یہی تو وہ چیز ہے جس کو حضرت خدیجہ العبری رضی اللہ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس وقت فرمایا تھا جب وحی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ”کر فرمایا“ ”رَضُوْنِیْ رَضُوْنِیْ“ مجھے پسند اور پسند دو، ”نَفْسِ حَسْبَتْ عَنِّیْ نَفْسِیْ“ مجھے اپنے نفس کے وہ ہدایت کا ذریعہ ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ”كَلَّا وَاللّٰہِ لَا یُخْرِیْكَ اللّٰہُ ابَدًا ، نَكَّ لِنَفْسِ الرِّحْمِ وَنَكَّسَبُ الْمَعْدُوْمَ“ ○ اس قسم کے جیسے کہ بتاتے ہیں آپ کو کبھی خدایا نہیں کرے گا۔ اس وقت تک تو سلام بھی پورے سامنے نہیں آیا تھا مگر سوسنی فطرت سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ”یہاں آؤ صبح ہونے کے لئے پیدا نہیں ہوئے۔ تو آپ جناب بن کر صلی اللہ علیہ وسلم سے نقش قدم پر چلیں اور یہ آپ کو صبح کر دے یہ کیسے ممکن ہے“ یہاں کوئی عجز و سر نہ لے تو اس کا کوئی مدح نہیں تو یہ بھرا نہ وہ عباد کا مقام ہے کہ جب اس اُن میں پڑ گئے تو پھر خدا پر بھروسہ کیجئے۔ عن، نفس پیدا کیجئے، امت نفس اس مقام کا حاصر نہیں ہے اسلئے نفس وہ ہوتا ہے جس کے پاس عزت کی چیز نہ ہو۔ جس کے پاس علم جیسی عزت کی چیز ہے وہ کبھی دلیل نہیں ہو سکتا

علم مع اہدیت کا خاصہ ارتقا ہے۔ تو علم ملے ہوئے کیسے ہے پست ہوئے کے لئے نہیں۔ ساری میں علم کی ہوا بھری ہوئی ہو پھر پست نہ ہوئے یہ ممکن ہے اگر حریف چیز کثیف میں مہر دی جائے تو وہ پست نہیں ہوتی آپ گنبد کے عذر ہو مگر دیکھتے پھر زمین پر دے، دینے تو زمین سے کتنا زیادہ اوپر جائے گی۔ اگر ہو نکال کر زمین پر دے، یہ گئے تو وہ بچاری پس کر کے رہ جائے گی۔ اس کے عذر ٹھہرے جو اُن نہیں مظلوم ہو طیف چہر کی طاقت ہوتی ہے تو طاقت تو علم ہے یہ جب بھری ہوں ہو در پھر آدمی زمین کی طرف جائے در پھر ہے۔ معلوم ہوتا ہے یا تو وہ علم نہیں ہے یا وہ علم کو سمجھ نہیں سکتے، اگر علم نہیں تو بے شک چٹا جائے گا اور علم ہے تو وہ اس کی قدر و قیمت کو نہیں جانتا۔ اس کے استعمال کو جانتا ہے نہ اس کی عزت و قدر کی اس کو قدر و سرت ہے اسلئے دونوں باتیں نہیں ہیں تو وہ علم پست ہونے کے لئے نہیں ہو سکتا۔

علم کا نہ صرف ترقی اور چابی اور بڑھائی ہے بلکہ اسی حد سے انسان کے لئے عہدیت، مردم کی گئی ہے اس لئے کہ محض علم اسے منکسر بنادے گا علم بچو دیکھنا نہیں چاہتا۔ تو ہو سکتا ہے کہ ایک عام میں غرور بھی آجائے ٹکڑ بھی آجائے۔ بڑائی بھی آجائے اس لئے اس کا علاج عہدیت میں رکھا گیا ہے۔ در عہدیت کسی مرد کا دل کے سارے خود کو پامال کئے بغیر پیدا نہیں ہوتی تو عہدیت ضروری ہوتی تاکہ علم کا غرور یا شک پر نہ رہے وقار کے درجہ میں مہرہ چاہے در عہدیت کے موقع پر آئے تو وضع نہ پیدا ہوئے۔ تو کمر کا علاج تواضع سے کیا گیا ہے اور دل نفس کا علاج وقار اور خوداری سے کیا گیا ہے۔ تو جب علم کے ساتھ عہدیت جمع ہوتی ہے تو علم کے آثار میں استکبار کے بجائے وقار پیدا ہوتا ہے اور عہدیت سے امت نفس کے بجائے تواضع نہ پیدا ہوتی ہے عام حقیقی وہ ہے جو منکسر نہ ہو جسے وقار

سو۔ جو دلیل اس میں ہے وہ بلکہ متواضع ہو، ایک طرف تو اشیاء اللہ، جو تو علم کے اندر توازن قائم ہو جانے کا در اگر عام کے اندر شکار ہے تو عام کیسے ملے گا، ہے اور اگر سب سے تو صبح کے پائے دست لیس ہے تو بھی عام کیسے فساد ہے صاحب ہدیہ۔ ایک موقع پر (حس کا ترسیہ سے) لکھ ہے کہ عام میں غرور نفس ہو، شکستہ ہو، وہ عام کیسے فتنہ ہے اگر وہ اس علم سے حال رہتا تو بستر رہتا لیکن علم آیا اور اس کے ساتھ کبر سے تو اس نے علم کو ہٹا دیا۔ علم عام میں فساد پھیلنے کا باعث بن جا۔ گا اور اگر وہ حال ہے حال سے علم ہے وہ بدعت و منکرات میں مبتلا ہوگا۔ وہ بھی فساد ہے تو علم کیسے بھی ایک فتنہ ہے اس کا علاج عمدت میں ہے اور عمدت میں سے بھی ایک فتنہ ہے اس کا علاج علم ہے حسب تک یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہوتیں کام نہیں چلتی۔

علم بڑا عہدیت اور عہدیت بڑا علم کا نتیجہ۔ اس کی نظیر دواشیں موجود ہیں۔ مسلمانوں سے پہلے لہے دو
 ایشیں پیدا کیں۔ یہ یہود اور ایک نصاریٰ یہود کو عمر دیا گیا۔ علم بھی تفصیلی۔ تو رات کی شان میں فرامی گئی ہے کہ
 ﴿فَصَلِّ لَكَ لِشَيْءٍ﴾ ○ "تیں ہر چیز کی تفصیل ہے" بہایت و صحت شریعت ہے بہایت مسلسل شریعت ہے تو
 تفصیلی شریعت دی گئی جسی علم تفصیلی دیا گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ۔ ہم کیا گیا تھا کہ حضرت نبیہ علیہم السلام
 کی شخصیتوں کے آگے جھکتے رہنا۔ اس سے تمسک کرتے رہا یہود نے کہا کہ "سَحْنُ رَحْلٍ وَهَمُ رَحْلٍ" یہ
 میا، بھی مس میں پھر کیا ضرورت ہے کہ ہم ان کی اتباع کریں ہم میں تو رات بھی موجود ہے عقل بھی موجود
 ہے۔ اپنی عقل کے درجہ تو رات سے اہل کریں گے۔ اتباع کی ضرورت نہیں نتیجہ یہ ہو کہ جب عہدیت نکل گئی جو
 شخصیتوں کے آگے جھکتے سے پیدا ہوئی ہے تو اس میں علم رہا تو اس سے بہ اور غرور پیدا ہو گیا، ہزار عہد کا نتیجہ یہ ہو
 کہ وہ علوم و راہدہم کا مجموعہ ہو کر رہ گئے علم مفصلی۔ قی نہیں رہا۔ تو یہود علم کے نقشے میں گرفتار رہے جن میں تکبر
 پیدا ہو جس کو ایک موقع پر حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ﴿وَصَرَفَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ إِسْمَئِيلَ وَكَانُوا عَلَى الْإِدْرَاصِ بِغَيْرِ
 لِحْقٍ وَانْ يُرْزَأُ كُلُّ ابْنَةٍ لَأَيُّومُوا بَهَاوَنُ يَوْمُ سَبِيلِ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُونَ سَبِيلًا وَنُ يَوْمُ سَبِيلِ الْغِي
 يَتَّخِذُونَ سَبِيلًا دَسَكُ بَأْتُهُمْ كَذِبُوا نَابِتٍ وَكَانُوا عَنْهُمْ عَصَصُ﴾ ①

تو یہور علی فتنے میں مبتلا ہوئے تو شکوک و شبہات میں اس کا مہر رہ گیا۔ اس کا فہم و حقیقت وہم ہے جس کا نام سہوں ہے۔ فہم کھپا۔ اس جہل کا نام سہوں ہے علم رکھنا۔ اس کے منہ میں علم جب اس سے منقطع ہو گئے تو علم کہاں سے آتا۔ ﴿يَسْأَلُ هَؤُلَاءِ نِسْفَ لِيْ ضُدُوْرَ الْاٰثِنِيْنَ اَوْ نُوَا الْعِلْمِ﴾ ﴿۴﴾ علم تو اہل علم کے سینوں سے نکل رہتا ہے کا عدا۔ وراور اقل میں تو رسوم اور رواں ہوتے ہیں۔ ن رسوم اور رواں کے عدولت اہل علم کے سینوں میں ہوتے ہیں جب وہ غیج بھکی ن سے ختم ہو گئی تو علم کی صورت رہ گئی، درخص صورت جس سے روح نکل جانے

○ پاره ۸، سورۃ الانعام، الآیہ ۱۵۵ (۴) پاره ۹، سورۃ الاعراف، الآیہ ۱ *

(۳) پارہ ۲ سورہ العنکبوت، الآیہ ۹۔

وہ لاشیٰ ہے چند دن کے بعد وہ مکتی ہے، چھٹی ہے سڑتی ہے، نہ صورت رہتی ہے نہ حقیقت رہتی ہے تو یہود انکار کے فتنے میں تباہ ہوئے ہیں ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ مِثْقَلَهُمْ ظُلْمًا وَعِوَاءً﴾ ① حق و راستکار کی شرمندگی لہذا تباہ و برباد ہوئے۔

نصاری علی امت تھی۔ ان کو انجیل کے اندر عمل کی طرف متوجہ کیا گیا تھا۔ تصوف کے زیادہ تر اداکار تھے ترک مدت، رب بد کمال وہ تصوف کی کتاب ہے وہ اس کتاب پر چلے، تو تصوف کی حاکمیت یہ ہے کہ آدمی شخصیتوں کی طرف جھکتا ہے تو نصاریٰ حضرت مسیح علیہ السلام، احبار اور رہبان کی طرف جھکے، اور تہ جھکے کہ انہوں نے انجیل سے قطع نظر کر کے کہا کہ کتاب باطل تو یہ بزرگسا دین ہیں۔ اس کتاب سارکت کی اب ہمیں کیا ضرورت ہے جو یہ کہیں وہ شریعت، جو یہ کریں وہ شریعت اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام لوگوں کے افعال و اعمال کے حق میں گویا شریعت بن گئے کتاب خداوندی سے منقطع ہو گئے اور ان لوگوں کے آگے تہا جھکے تو وضع نہیں بلکہ مدت نفس میں مبتلا ہو گئے اور جب ان لوگوں کے افعال کو یہی شریعت سمجھا تو طرح طرح کی مدعات میں مبتلا ہو گئے منکرات میں مبتلا ہو گئے کوئی مغلوب حال ہو تو اس کے عمل کو بھی شریعت سمجھا جو مغلوب عن خال ہو اس کو بھی شریعت سمجھا۔ تو اس کیسے غیر شریعت شریعت بن گئی۔ اور منکر و مدعت کا حاصل غیر شریعت کو شریعت بنانا ہی ہے تو نصاریٰ کی امت گویا بدعتی امت ہے حق تبارک و تعالیٰ رشاد فرماتے ہیں۔ ﴿وَرَحِبَالِئِةٍ اَنْتَدَعُوْهُ مَا كَتَبْنَا عَلٰیہُمْ اِلَّا الْبَحَاءُ رَضُوْا اِنَّ لَعْنَدَ غَوْهَا حَقٌّ وَعَانِیْہَا﴾ ② تو وہ رہبانیت کا شکار ہو کر بدعات میں مبتلا ہوئے اور بدعتی فتنہ کا فکار ہو کر انکبار میں مبتلا ہوئے تو ایک امت حق و راستکار میں رہی گئی اور ایک امت ذلت نفس میں رہی گئی۔ ﴿وَإِنْ حٰذَرُوا اَخْبَارَهُمْ وَرَہْمَانِہُمْ اَوْ مَا بَ مِنْ ذُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحِ اِنْ مَرُوْا مَا اَمْرُوْا اِلَّا لِعَمَلِہُمْ اِلَیْہَا وَاَحْدَاہُ﴾ ③ تو یہ عمی فتنے میں گرفتار ہوئے اور وہ عمی فتنے میں رہ گئے۔

آنحضرت محمد یہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سابقہ اُمتوں کے اتباع کا جذبہ اور اس کے نتائج حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم یہود و نصاریٰ کی ہو، یہودی ہو کر گمراہی کرو گے چھوٹی بات میں اور بڑی سے بڑی بات میں، ④ عقائد میں، عمل میں، معاشرت اور معیشت میں حتیٰ کہ گروہ کوئی فعل منکر بھی کریں گے اور عبرت کام کریں گے۔ اس میں بھی ان کا ساتھ دو گے۔ تو نصاریٰ و یہود اہل کتاب کے یہ یہود و نصاریٰ ہیں انہیں بھی مبارک ہو تا زنی ہے تو امت میں دو طبقے پیدا ہو گئے، ایک طبقہ، رے ندر وہ ہے جو غرور نفس اور غرور علم میں مبتلا ہے اس کو پے عم کے اوپر محمدؐ ہے وہ کہتا ہے 'سلف کا اتباع کریں' اس کی ضرورت نہیں ہے قرآن و حدیث موجود ہے ہمارے غرور عقل بھی موجود ہے بلکہ ایک قدم اس سے بھی آگے کہ حدیث کی بھی ضرورت نہیں کہ ہا آخر

① پارہ ۹، سورۃ النمل، الآیہ ۱۴ ② پارہ ۳۷، سورۃ الحديد، الآیہ ۲۷ ③ پارہ ۱۰، سورۃ التوبہ

④ الصّحیح للبخاری، کتاب حدیث الایہ، باب ما ذکر عن نبی سرہن ج ص ۲۷۲

ایک سر کا ایک قوس سے، جس حد تا قوس، اس سے سو درجہ کی عقل سے سو (پہلے کافی سے اپنی
 طہرہ سے) نقش قدم چل پڑ تو جو وہ اس قدر اور غور و فکر میں مبتلا ہو۔ اس عالم، ہم سے کہتے ہیں کہ یہ
 وہاں درخت کے فائدہ کا، ماسیوں سے کھانا (وہ کی ریحوت ہیں) درخت سے عت وہ ہے جو یہ کہتی ہے کہ یہ
 برہگانہ دیں شیخ حیدر رحمۃ اللہ علیہ، شیخ رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت ہادیہ سبطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ملاحظہ ہیں۔
 یہ کتاب سائنس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت نہیں جو یہ نہیں وہ شریعت، جو یہ کہیں وہ شریعت، اس قسم کے
 وکلاء، بیشتر بدعات ہیں جن میں اس سے کوئی لگہ کے بہت سے عمل عرصہ میں سرور سوتے ہیں جو
 حدیث شرع تو نہیں، سوتے ہیں وہ رقیق ہوتے ہیں جن کا رابطہ شریعت سے نا بہت مشکل ہوتا ہے وہ سطح کو کچھ کر
 عمل کرتا ہے وہ عبادت کا شکار ہوتا ہے ان کے طے حضرت سیدنا ثور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ "من فسد من
 غمنا فلہ فیہ شیئہ من اسہود و من فسد من عباد لہ فیہ شیئہ من انصاری" ○، میں گاتا ہے
 تو وہ یہود کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ غیور و عسکر میں جلتا سوتے ہیں اور عباد اور بدعتیں گارتا ہے تو انصاری
 کے نقش قدم پر چلتے ہیں تو وہ بدعات اور بدعت میں مبتلا ہوتے ہیں۔

اس حق کی پہچان الٰہ حق کون ہیں؟ وہ میں جو نہ مشکبہ میں نہ دلیل سسر میں۔ بلکہ تو اس میں اور متواضع
 اس میں ہیں۔ اور زمین میں ہیں۔ جو کہ بل جنت و لجماعت میں من کے، ایک ہاتھ میں کتاب اللہ کا اس ہے اور
 ایک ہاتھ میں اہل بدعات کا امن ہے۔ وہ کتاب اللہ کو تھم کر اہل بدعات سے مستثنیٰ جتے ہیں ورنہ اہل اللہ کا اس
 مستثنیٰ کر کتاب اللہ سے مستثنیٰ جتے ہیں علم وہاں سے حاصل کرتے ہیں، عمل و عمل کے سوا یہاں سے حاصل
 کرتے ہیں۔ تو وہ لیک صراط مستقیم پر قائم ہیں۔ فرط میں مبتلا ہیں۔ تقریباً میں۔

تو میرے عرض کرے گا مطلب یہ ہے کہ قلب سلیم وہ ہے جو نہ فراد میں ہو نہ تغیر میں قلب سلیم وہ ہے
 جس میں نہ غرور نہ نودت نہ حس ہو۔ وہ قلب صحیح معنوں میں بدل کے، اور حکومت کرے اور تمام عرصہ کو سیدھا
 چلے گا۔ تو آپ جب کہ پورے عالم کا قلب ہیں۔ وحق تعالیٰ نے آپ کو علم ہی دیا ہے اور علم کے ساتھ تواضع بھی
 ان سے نیک مژغ شخصیتیں بھی دیں کہ آپ کا اس پڑ ہیں۔ پنی پاک کتاب درست رسوں صلی اللہ علیہ وسلم
 بھی کہ اس کا اس صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اس وقت عظیم کے جانے کے بعد پھر حیرت و دت کی حرف متوجہ ہو کر آپ کو پوچھی
 ہوئی نظروں سے دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ ہیں ہمارے پاس یہ نہیں ہمارے پاس وہ ہیں، بلکہ کوئی کریں گے یہ
 علم کی انتہائی تو ہیں ہے مقہر علم کی بھی انتہائی تو ہیں ہے۔ آپ کو بنامت م کچھ بیاچا ہے اور یہ بھی کہ آپ کی حیثیت دنیا
 میں ہاتھ بیری نہیں اور نہ ہی آپ دیا کے کاں، تاکہ ہیں بد پورے عالم کے قلب ہیں

تھوڑے علم "عبدیت کے" سب کچھ دو گنا اور مقبول ہو جاتا ہے۔ اس مقام کا تقاضا یہ ہے کہ پورے وقار

کے ساتھ پوری ریاضت کے ساتھ اور چوں سخت کے ساتھ اپنے علم کے اندر متوجہ رہیں جو سے دب کر ساتھ اپنے علم دیکھیں، اس واسطے کہ بے دہ آدمی کو علم حاصل نہیں ہوتا، طالب علم حاصل ہوتا ہے خواستہ کی شرا میں گستاخ ہوگا ہمیشہ علم سے محروم رہے گا خواستہ صاع رہے گا اگرچہ محنت بھی کرے، محروم نہیں جاسکتا۔ دارالعلوم میں بہت سی نظائریں ہمارے سامنے ہیں۔ خود ہمارے ہم جو محنت ہیں کوئی محنت نہیں کی ہمیشہ امتحانات میں ہل رہے مگر عقیدت و یارمندی سے اس قدر کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے اچھے دی استعداد، طالب علم وہ کام نہیں کر رہے جو وہ قلیل استعداد و خلوق کی صلاح کر رہے ہیں۔ کچھ دہ میں ساتھ ہو جاتی ہیں۔ کچھ برکتیں ساتھ ہو جاتی ہیں تو وہ علم بھی بہت ہو جاتا ہے تو عمدت کے ساتھ وہ دوسرا نظر آتا ہے اس کا کام، مگر ہو جاتا ہے اس سے نقص زیادہ ہو جاتا ہے۔

اس نے کہ دنیا میں کام قابویت سے نہیں چلے بلکہ مقبویت سے چلتا ہے آپ اگر سرے سے قابلیت کے پیچھے مگ جائیں اور مقبویت کے سبب تک کر دیں گے کبھی دنیا میں توجہ حیرت کام نہیں کریں گے قابویت زیادہ سے زیادہ کن ہیں دیکھئے سے آجائے گی اور مقبویت اصداق کی صلاح میں کی صلاح توجہ لی لہذا درانابت و لہذا سے پیدا ہوگی اور مقبول بن کر آدمی جو کام کرے گا وہ مقبول بنے گا جو قتل و حرکت کرے گا مقبول ہوگی۔ خاصان حق کی سب چیزیں مقبول ہوتی ہیں اور وہ ہزاروں برکات کا دریچہ بن جاتی ہیں۔

مقررین کی غرض بھی ہزاروں برکات کا پیش خیمہ ہوتی ہے حضرت آدم علیہ السلام کو آپ کہتے ہیں کہ: راسی عرض ہو گئی مگر وہ عرض و روی عطی ہزاروں برکات کا پیش خیمہ بن گئی تو

کا پاکار رانیاس زخواسلمیر

گرچہ ماندور بوشتن شیر و شیر

اہل اللہ کی عطی و عرض بھی ہمارے ہزاروں طاعات سے کہیں بھر اور افضل ہوتی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عیدہ السعیر میں آئندہ نہ کھلی اور مار قضا ہو گئی تو نظر ظاہر دا کے مقابلہ میں قضا و الغرض معلوم ہوتی ہے لیکن گریہ نہ سرور ہوتی تو قضا کے پیکڑوں، عیون و حکام و قضا کی برکات غفلت رہ جاتے ہمارے سامنے کوئی سوا نہ آتا۔ تو بہر حال اہل اللہ کا میں مقبول ہوا۔ گاہ خداوندی ہیں اس کی غرض بھی ہو۔ وہ بھی ہزاروں برکتوں کا پیش خیمہ ہے تو آدمی خود مقبول بن جائے، ایک ایک فعل کو مقبول بنائے کی کوشش نہ کرے، خود مقبول بننے کی کوشش کرے۔

اسباب مقبویت پیدا کرنے کی ضرورت ہے تو زیادہ تر طلبہ قابویت کے پیدا کرنے میں جھگڑ رہے ہیں میں اس سے نکال نہیں کرتا میں یہ نہیں کہتا کہ آج سے آپ مطالعہ چھوڑ دیجئے، کتابیں نہ دیکھئے، بکرا ختم کر دیجئے، یہ سب کچھ ہو مگر یہ اسباب قابویت پیدا کرنے کے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ اسباب بھی پیدا کیجئے جن سے مقبویت بھی پیدا ہو، تادب و راہے اصداق کی درستی، پے ساندہ کی اخلاص و در ساتھ ساتھ اپنے قلب کے اندر غنا و اور مستقام جو علم کا خاص وصف ہے وہ پیدا کرنا ہوگا۔ اس صورت کے پیدا ہو جانے کے بعد اگر من بھر علم

ہوگا تو دس مں ہو کے نمایاں ہوگا۔

اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص شان استغناء ہے متعین کیلئے جاتے ہیں تو فرماتے ہیں بلکہ عمل ہی نہیں حکم بھی ہے کہ آپ کہہ دیجئے۔ ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ①
آپ تو اس پر عمل کرتے ہی ہیں کہنے کی ضرورت نہ تھی مگر پھر بھی کہلایا گیا کہ اس مقام کا تقاضا یہ ہے اور اس مقام کی معرفت اور پہچان یہی ہے کہ اعلان کیا جائے کہ ہم تم سے پیسے کے طالب نہیں ہیں۔ ہم تم سے محنت اور خدمت کے طالب نہیں ہیں تو قیج یہ ہوتا ہے کہ پیسہ بھی آتا ہے اور خدمت بھی، ہو جاتی ہے تو اپنے اندر استغناء پیدا کیا جانے کا ادب پیدا کیا جائے اور اطاعت کی خوذان جائے سرکشی نہ پیدا کی جائے، سرگمونی پیدا کی جائے ملے کہ جب ہم خاک میں سب خاک کی افسل ہیں خاک کا کام یہ نہیں ہے کہ آسمان میں جا کے ڈے۔ وہ تو پامال رہے گی تب ہی اچھی رہے گی اگر خاک اڑے چلی تو جس پہ کرے گی لوگ دامن جھڑک دیں گے جس آنکھ پہ کرے گی لوگ لعنت بھیجیں گے۔

لیکن اگر جنوں میں پامال رہے گی تو اس کے اوپر تنہم کریں گے، ظاہر ہی نہیں بلکہ مظہر بھی سمجھیں گے، تو خاک کا کام یہ ہے کہ وہ خاک بن کر رہے۔ مگر تشریف بن کر رہے گی تو اس نے پناہ نامہ انیس سے ملا دیا اٹیس کو کہا گیا ہے کہ ﴿عَلَفَقَتِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقَنِي مِنْ طِينٍ﴾ ② تو ہم تو اولاد آدم ہیں، اٹیس کی اولاد نہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہمیں کے خصائل، تہذیب رکریں آگ بن کے رہیں، خاک بن کے نہ رہیں اور جب خاک بننے رہیں گے تو خاک وہ چہر ہے کہ پھول پھل اسی سے اُگتے ہیں۔ دیا میں بارغ و بہار کی رونق اسی سے ہے آج تک آگ نے کسی درخت کو نہیں اگایا۔ آج تک کسی جگہ کے عدر سے کوئی دریا نہیں نکلا یہ کام مٹی کا ہے کہ خشکی بھی پیدا کرتی ہے پھول پھل پیدا کرتی ہے سکون بھی پیدا کرتی ہے ہاں آگ کو حاد کی حیثیت سے وقتاً فوقتاً تپتے ہیں۔ لیکن مگر حد و سہ گزرتی ہے تو لوگ اس کو بچھنے کی فکر کرتے ہیں کہ اس کجنت کے وپر پانی ڈالو ورنہ یہ تو جلا ڈالے گی۔ تو بہر حال جب ہم خاک کی الاصل ہیں تو ہمارا کام خاک بن کے رہنا ہے اور خاک بن کر رہنے کے معنی تادب اور دب مع اللہ ہی ہیں۔

دب ہی گوہر علم ہے قرآن مجید میں جگہ جگہ دب کو تعلیم دی گئی ہے فرمایا گیا ہے ﴿لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ عَمَلُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ ③

بہر حال اس کا امر کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز پرست رکھو، حدیث میں آتا ہے

① پارہ ۱۹، سورۃ الشعراء، الآية ۱۲۷ ② پارہ ۲۳، سورۃ ص، الآية ۷۶

③ پارہ ۲۶، سورۃ الحجرات، الآية ۲

کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جہری انصوت تھے اور ظہر کا بند آور تھی لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو اتنے ہستہ بولتے تھے کہ بعض دفعہ کان لگا کر سننا پڑتا تھا کہ کیا کر رہا ہے ہیں اور فرماتے تھے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں روڑ کی آواز نہ نکل جائے اور میرے اعضاء جھٹ ہو جائیں۔ تو اہل اللہ بعید سے بعید احتمالات کو زیر عمل لانا چاہتے ہیں۔ محض مدلولات کی فکر میں نہیں رہتے۔ بعید سے بعید محتمل ہو سے بھی اپنے تقویٰ باطن کے تحت عمل میں لانا چاہتے ہیں۔ ہر حال ادب سکھایا گیا کہ مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آواز بھی بلند نہ کر دے ادبی سے مت بیخوب و وضو مت بیخوب۔ قرآن کریم کو بے وضو ہاتھ نہ لگاؤ ﴿لَا يَمْسُكُهَا إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ ○ تو سب جدا جدا ادب الگ الگ کتب اللہ کا ادب الگ، شعائر اللہ کا ادب الگ ہے غرض جس چیز کو اللہ سے نسبت ہو جائے اسی کا ادب کیا جاتا ہے۔ اس لئے کہ جب بندہ جب احد عت ہے اور واجب التادیب ہے اس واسطے جو بھی اس کی طرف منسوب ہو گئے درجہ بدرجہ سب میں ادب آتا چلا جائے گا تو ہماری تادیب کی بنیاد ادب کے اوپر ہے بے ادبی کے دو پر نہیں ہے ہماری بنیاد احسانت پر ہے بغاوت پر نہیں ہے ہماری بنیاد درحقیقت اعتراف قصور پر ہے کہ غلطی بھی کریں تو اس کو سنبھالنے کی کوشش اور فکر کریں کیونکہ ہم بڑے مقدس تو ہیں نہیں کہ کبھی غلطی ہمارے سے ہو ہی نہیں سکتی تو جب ادب تادیب کی احد عت اور سرنگونی کی خوف پیدا ہو جائے گی تو اس وقت علم کا گوبر چمک کر نمایاں ہوگا۔ در مگر گستاخی، بے ادبی اور بے تیزی باقی ہی رہی تو علم ایسا رہے گا جیسے ایک چنگاری ہو اور اس پر راکھ پڑی ہوئی ہو کہ نہ اس کی چمک نمایاں ہوگی نہ اس سے کسی کو روشنی کی توقع ہوگی۔

اہل علم اور ان کی ذمہ داریاں۔ تو یہ چند کلمات آپ حضرات کے سامنے جرأت کر کے میں نے اس لئے عرض کر دیئے کہ آپ حضرات کا مقام بہت بلند و بالا اور بہت ہی اونچا ہے آپ اللہ کا جتنا شکر کریں کم ہے کہ آپ کو ایسا رفیع مقام عطا کیا ہے۔ مگر یاد رہے کہ جتنا اعلیٰ در رفیع مقام ہوتا ہے اس کے حقوق بھی جتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں اس کے واجبات بھی اتنے ہی ہوتے ہیں جن کا اور کرنا بھی ضروری ہے یا تو آپ اس میدان پر بڑے نہ ہوتے لیکن جب آگے ہیں تو حق ادا کرنا پڑے گا۔

حافظ ماسن شہید رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے اکابر میں سے ہیں اور شامی کے میدان میں امیر جہد تھے درجہ ان بھی ان کے ہاتھ میں تھا۔ اس سے کسی نے کہا کہ حضرت ہیں اپنے بچے کو قرآن حفظ کرانا چاہتا ہوں تو اس کے فرمایا کہ کیوں؟ حتیٰ عمر بھر کی بیماری اس کو کیوں لگتا ہے اس لئے کہ قرآن یاد کرانے کا تو عمر بھر لازم ہو جائے گا کہ یہ اس کو پڑھتا رہے یا دکر تار ہے ہو۔ تو آخرت میں اس پر مصیبت آئے گی۔ تو یہ مطلب نہیں تھا کہ قرآن حفظ نہ کرو۔ بلکہ مطلب یہ تھا کہ جب قرآن حفظ کر کے میدان میں آؤ گے تو اس کے حقوق بھی لازم ہو جائیں گے اس کی طاعت بھی لاری ہوگی اور اس کا تحفظ بھی۔

اس غام پر یا تو آپ اس میدان میں نہ آئے ہوتے اور جب ”گئے تو پھر حلاقی جرأت سے کام لے کر اس مقام کے حقوق ادا کئے مقام تو یہ ہے درحالت یہ ہے کہ بعض طلباء کے سامنے تو اگر کوئی امیر ”گیا تو وہ پٹی لگا ہوں میں اپنے ”پکڑو ضعیف در پیچ سمجھتے ہیں اور خود مصطل ہو جاتے ہیں تو گویا اس کے در میں پٹی وضع قطع کی کوئی عظمت نہیں ہے اس شخص کی وضع قطع کی عظمت ہے جو سامنے ہے جھینپ کے پکی تو مٹی ہیں کہ میں بیچ ہوں اور دوسرے جھ سے بند ہے گرھ سب علم کا مقام رکھتے ہوئے دوسرے کے آگے جھنجھیں اور سمجھیں کہ یہ مقام اونچا ہے تو اس نے یہ حقوق کو تلف کر یا اس کا تو یہ کام ہے نہ ملامت گر کی ملامت کی پرواہ کرے نہ ناصح کی بے جا نصیحتوں کی پرواہ کرے۔ اس مقام کی عزت اور شرف کو سمجھئے۔

حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے متعلق ہے کہ جب یوں فتح ہوا۔ تو بغداد و شریف، نئے تو کھانا کھا رہے تھے۔ ایک فارسی غلام کھڑا ہو کھانا کھا رہا تھا۔ تو ہاتھ سے تھمہ زمین پر گر پڑا تو آپ نے لقمہ اٹھا کے مٹی جھاڑی اور صاف کر کے تناول فرمایا۔ اس غلام نے کہا کہ یہ ”پ“ نے کیا کیا؟ یہ متمدن ملک ہے فارسیوں کا ملک ہے یہ ایک لقمہ جو کہ گندہ ہو چکا تھا در ”پ“ نے سکوٹھ کر کھا لیا؟ تو حضرت حذیفہؓ نے جواب دیتے ہوئی کوئی دلیل بیان نہیں فرمائی بلکہ فرمایا ”انفسو ک“ سنئے حبیبی بھولا، ”الحنفاء“ کیا میں اپنے حبیب پاک کی سنت کو ان احتموس کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ تو اس ایک سنت کی وہ عظمت تھی کہ پورے تمدن کی وہ عظمت اس کے دامن میں نہیں تھی۔ اس سنت کا وہ وقار دامن میں تھا کہ پورے ایران و خراسان کے تمدن کی کوئی پرواہ نہیں کی یعنی ملامت کریو لے ملامت کریں ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہمیں اپنے حبیب پاک کی سنت درکار ہے۔

تو جب تک یہ علمانیہ وراثت اٹھتا اور تھما اطمینان سنت نبوی کے اوپر ہو اس وقت تک ایک عامر نے بے مقام کو پہنچا ہی نہیں۔ اور نہ ہی وہ بے مقام کو برقرار رکھ سکا اس کا فرض ہے کہ ایک ایک سنت کی اتنی عظمت کرے کہ پوری دنیا اٹھ کر اس کے قلب کے اندر وہ عظمت نہ ہو۔ پھر جا کے اس مقام کا حق ادا ہوگا۔

تو آپ ﷺ اللہ ان حقوق کو خوب سمجھتے ہیں۔ سب سے زیادہ سمجھتے ہیں، اس تہذیب سامنے ہیں کتب سامنے ہیں میری یہ ضرورت نہ تھی کہ میں اہل علم میں کھڑے ہو کر کچھ کہوں لیکن بھر جا کہے سننے کیسے کوئی بڑا ہونا ضروری نہیں چھوٹا بھی اپنے بڑوں سے کہہ سکتا ہے ایک ناقص بھی تو ایک کامل کے سامنے کہہ سکتا ہے صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تو عالم شریعت در عام کائنات میں کوئی نہیں لیکن ”پ“ مشورہ اپنے چھوٹوں سے بھی فرماتے ہیں۔ حضرات صی یہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہن دفعہ دے قبول بھی فرمائیے لیتے ہیں۔ بعض دفعہ اس رائے کی تو قیر بھی فرماتے ہیں حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وحی ہیں۔ اگر کسی سے مشورہ بھی نہ فرماتے تو کوئی دنی نقص و رکی نہ رہتی۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وحی ہیں اور ملہم من اللہ ہیں۔ مگر تعلیم اور اسوہ حسنہ کے طور پر آپ نے چھوٹوں کو بھی موقع دیا کہ وہ بات کریں۔ ایک ناقص الاستعد کو بھی علم دیا ہے کہ وہ ایک کامل الاستعداد

کے سامنے پھیل جائے۔ کر کے قابل قبول ہو تو قبول کیا جائے۔ ناقابل قبول ہو تو مرہا مار جائے۔
 میں گمراہوں اور ناپل ہو تو ناپل کی بات تو ممانعی پڑے گی مابں گری رائے جہ کر کے تو حق ہے کہ آپ دیو
 پر دے رہیں۔ لیکن رو و نقل کر کے کہ نقد کے رسوں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما پھر تو گریو رہی غل کرے گی تو
 اس کی بھی توفیر کرنے پڑے گی اگر چہ دیو رجہات میں سے ہے و آپ ماشاء اللہ اس بات میں سے ہیں
 شرف انصاف میں سے ہیں لیکن اگر دیوار پر بھی نصیحت لکھی ہوئی ہو تو قبول کرنی پڑے گی جبکہ وہ نصیحت حق
 ہو۔ تو آپ مجھے ایک دیو رہی مجھ بچنے اور دیو کیا مجھ بچے ہم سب ہی قدم میں دیوار ہیں کیا ہمار علم کیا ہمار
 فہم کیا ہمار علم کوئی کچھ نہیں ہے سو سے کس نہ کہ بچے برہمنوں کا نام پیتے ہیں انے کچھ مقولے یہ ہیں
 وہ عقل کر پیتے ہیں ایک دفعہ ہمارے شیخ حضرت مولانا رشاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ راعیوں کی مسجد میں وعظ فرما
 رہے ہیں تو مجھ پر میں علیہ کو کٹر حا حلیں فرمایا کرتے تھے فرمایا کہ چاہیں ہمیں تو روئیں بھی کس سے متی
 ہیں کہ پھر کے چند نام نہ یاد کر گئے ہیں۔ اسیں کہنے رہتے ہیں اس کے عقل میں ہمیں بھی کوئی متی رہتی ہے
 تو یہ ہمار علم کیا ہمار فہم صرف یہ کہ برہمنوں کے سے سنانے کچھ مقالات یاد کر سے کچھ نبوں سے کتابوں میں
 پڑھا دیا۔ تو کچھ کل بات دہو گئے تو ہم ناقل محسوس ہیں۔ ہماری و کتاب کا یا مابں ہے، بات جب آئے گی تو وہ عقل
 حرت ہوگی۔ لیکن عقل کے ساتھ کلامے گا تو وہ قابل عظمت ہوگا۔ اس لئے نصیحت کے قبول کرنے میں بڑے
 حیرانے کا فرق نہیں سمجھنا چاہئے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کی ہے پچھ کہ تا بڑ علم آپ نے کہاں سے حاصل کیا فرما، کہ
 "نسان منون و قنبت عفون" ○ بہت زیادہ پوچھ گچھ کر کے وہ بات کی مدت و بہت زیادہ گچھے دے
 اس کی بدست مجھے یہ علم حاصل ہو۔

تو علم کے میدان میں اس ن پر وہ ہمیں ہوتی چاہئے کہ کہنے و چاہیوں ہے یا ناقص، استعداد ہے یہ دیکھ لینا
 چاہئے کہ کس کا واتی توں ہے یا مقول ہے، مقول سے تو وہ جب انقوں ہے غیر مقول ہے تو پھر وہ غیر مقول بھی
 ہے و سکھ قبول کرنا کوئی ضرور بھی نہیں سے تو پھر جو اس میں غلطی ہے وہ اپنے نفس کی ہے و جو حیر ہے وہ اللہ اور
 سی کے رسوں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے و اہل لہ کی طرف سے ہے اس واسطے کہ قبول کرے گی
 ہمیں توقع رکھنی چاہئے حق تعالیٰ شانہ آپ کو اور ہمیں اپنی مصیبت پر چلائے اور مقبولیت کے رستے سعادت
 فرمائے و در نہج ہمیں فرمائے۔ آمین۔

واستودعونی ان الحمد للہ رب العالمین

وعظ یوسفی

”الْحَمْدُ لِلّٰهِ بِعَمَلِهِ وَسِتِّينَ رَسْمُهُ وَتُؤْمِنُ بِهِ وَسُكُنَ عَلَيْهِ وَتُعَوِّذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ
أَنْفُسَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَشَهِدْتُ أَنْ لَا
إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَشَهِدْتُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،
أَرْسَلَهُ اللَّهُ لِيْ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَدَعَا إِلَيْهِ بِأَذَنِهِ وَسِرِّحًا مُبِيرًا

اَمَّا بَعْدُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ مِنْ لِسَانِي اَلرَّحْمَنِ بِسْمِ اللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيْمِ ﴿وَرَدِّحِيْ مَعَهُ النِّسْخَ
فَتَبَيَّنَ اَلْحَقُّ قَوْلُهُ تَعَالٰی اَلْأَمْرُ اَلَّذِيْ فِيْهِ سُنْتُيْ ۝ صَدَقَ اللّٰهُ اَلْعَمٰی اَلْعَظِيْمُ ۝

برہم جرحم اچھے اس وقت کوئی اپنا وعظ نہ کرتا تھا وہ کہیں سے، بلکہ ایک جلیل القدر پیغمبر کا وعظ آپ کے سامنے
نقل کرنا ہے اور وہ وعظ بھی گویا نقل در نقل ہے، یعنی اس وعظ کو حق تعالیٰ شانہ نے اپنی کتاب میں میں نقل فرمایا ہے،
اس سے نقل کر کے میں آپ کو سناں گا تو وہ وعظ میرا نہیں ہوگا بلکہ پیغمبر کا وعظ ہوگا، جس کے نقل حق تعالیٰ شانہ میں
تو نقل بھی اعلیٰ ترین اور اعلیٰ پیغام کی بھی، وعظ کہنے والے بھی پیغمبر، اس واسطے نقل بھی مکمل اور وعظ بھی مکمل، تو ایسی
چیز کے نقل کرنے سے خود ہمارے لئے بھی برکت اور سعادت ہوگی بہت اس کے کہ ہم اپنے فکار و خیالات پیش
کریں وہ چیز کیوں نہ پیش کریں جو اللہ کے ایک رسول نے ارشاد فرمائی ہے اور حق تعالیٰ سے اس کو نقل فرمایا ہے۔

یہ جلیل القدر پیغمبر جس کا وعظ مجھے اس وقت نقل کرنا ہے، کون ہیں؟ یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، جس کی
بہت سی بالکل تیار کی خصوصیات ہیں، ویسے تو سارے نبیاء علیہم السلام کامل و مکمل ہوئے ہیں ان میں ادنیٰ کی
یاد رہے برابر نقص کی ہوتا لیکن ﴿فَلَا يَكُنْ لِّلرَّسُولِ قَلْبًا يَفْصَحُ عَنْهُمْ﴾ ① بعض رسولوں کو بعض پر ہم سے
خصیت دی ہے تو ان میں ناقص ہے، ایک سے ایک بڑا کر ہے بڑھ چکی ہیں مگر ایک سے ایک بڑا کر بھی ہیں

حضرت یوسف علیہ السلام کی خصوصیات تو یوسف علیہ السلام بھی ہیں نبیاء علیہم السلام میں سے ہیں
جن کو اللہ نے کچھ امتیازی خصوصیات دی ہیں جو انہیں کے ساتھ مخصوص ہیں سب سے پہلی خصوصیت تو اعلیٰ ترین
نسب کی ہے درہم بھی مسدود، یعنی خواہ بھی جلیل القدر پیغمبر، اس کے وہ بڑا رگوں بھی پیغمبر یعنی حضرت یعقوب

علیہ السلام سے یہ عقوبت علیہ السلام کے والد بربرگو رابھی پیغمبر، یعنی حضرت سحاق علیہ السلام، سحاق علیہ السلام کے والد بربرگو رابھی پیغمبر، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام تو سنا بعد نسل چوتھی پشت تک پیغمبری کا سلسلہ چلا، تو ظاہر بات ہے کہ یہ خود مستقل ایک برکت ہے۔

جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ صلاہ اور نیکی، عقیدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پشتوں میں نیکی ڈال دیتا ہے سات پشتوں تک نیک پیدا ہوتے چھپے جاتے ہیں تو جب انہوں کا یہ عالم ہے کہ نیکی میں کوئی جم جائے تو اس کی سات پشتوں تک نیکی کا اثر جاتا ہے تو انبیاء علیہم السلام کی بڑائی و بربرگی کا کیا لحاظ نہ ہے؟ ان سے بڑھ کر دیا کے اندر نیکی کرے والا کون ہے؟

اور یہ بھی فرمایا گیا مگر کوئی مسلم، مومن، مت کا کوئی آدمی مدعمل ہوتا ہے تو اس کی محبت ساتوں پشتوں تک جاتی ہے، ورنہ بھلائی چلی جاتی ہے اس لئے مسلمان پر بری ذمہ داری مالد ہوتی ہے اگر خدا غور سے مدعمل برت رہا ہے تو سات پشت کو تباہ کر رہا ہے، مگر خود تباہ ہو جائے تو چھوٹک بر باد ہے لیکن ایک برادری کہ ساتویں پشت تک ولاد کو تباہ کر برادر کرے، اس شخص پر کتنی بڑی ذمہ داری اور کتاب بڑا دل ہے۔

حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مدعمل پر میں عفت کرتا ہوں اور اس لعنت کا اثر ساتویں پشت تک جاتا ہے۔ تو یہی صورت نیکی کی ہے، ایک صالح نیک آدمی دیانت، امانت، عبادت اور معشرۃ صالحہ کا پابند ہے اس کی دور میں نیکی کا اثر آنے کا کہ، دور اوادیہ سلسلہ چلے گا اگر خدا خواستہ بدی (کا رکاب) بھی ہو، اولاد سدھر جائے گی، انہم پھر بھی آپائی نیکی کی وجہ سے صحیح ہو جائے گا

حضرت یوسف علیہ السلام کی خاندانی کرامت تو انبیاء علیہم السلام سے بڑھ کر کوئی نیک ہے نہ کوئی صالح ہے نہ کوئی پارسا ہے، تو ان کی پہنچ پشت تک نیکی کا اثر جاتا، قدرتی بات ہے تو یوسف علیہ السلام خود بھی پیغمبر، ان کے والد پیغمبر، اس کے دادا پیغمبر کے پرداد پیغمبر گویا چاروں پشتوں تک پیغمبری چلی آئی ہے جو نیکی کی جڑ بنیاد ہے۔

سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت میں بیان فرماتے ہیں کہ ”الکبریم انہ الکبریم انہ الکبریم“ ① خود بھی کریم، پاپ بھی کریم، والد بھی کریم، پرداد بھی کریم۔ کرامت آپائی طور پر چلی آ رہی ہے تو وعظ کہنے والے وہ شخصیت ہے کہ جس کی خاندانی کرامت اور بزرگی پہنچ پشت سے چلی آ رہی ہے اور آگے بھی پہنچ پشت تک چلی، تو وعظ میں بھی کتنی نیکی، کتنی تاثیر ہوگی، اس لئے میں نے اس وعظ کا انتخاب کیا۔

پھر یہ کہ نسب ہی نہیں بلکہ نسبت بھی جو بڑوں کی نسبت ہے، وہ بھی آئی، پرداد پیغمبر تو پیغمبری کی نسبت ان کی اور دیش آئی چاہیے، پھر ان کی اور دیش، پھر ان کی اور دیش، پھر ان کی اور دیش تو جیسے نسب آتا ہے، ویسے نسبت

تھی تو ہے اور سیرت کا تو کچھ کہنا ہی نہیں جیسا کہ ہم اسلام کی سیرت کا کیا پوچھا، جیسا کہ وہ میں کوئی نہ اس
ان سے سرزدائیں وئی یہ صحیح ہے اور ایسا سب و صحت کا حوالہ ملتا ہے کہ نبیاء و پیغمبر اسلام کبیرہ اور صغیرہ سب
و سے بھی معصوم ہوتے ہیں۔ جو عجم کی بعد اور پیسے بھی و کوئی ایک ہی پیدا کئے جاتے ہیں سب کی طبیعت کی افتاد
ہی ایک اور صحیح ہونے سے نکلی ماضیہ ہوں کہ نہ ہر بھی چھوڑ دو، وہ نیکی ہی کی طرف جاسے گی، مہ کی طرف نہ
نہیں ہوں تو نبیاء کی فطرت میں صلاح ہوتی ہے، ان طبیعتوں کے مدد و شدہ، برگی و در بڑا ہوتی ہے۔

حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ طبیعت بر سر ان ہی ہے، طبیعت میں شخص حد بہت ہوتے ہیں۔ کچھ نہیں
ہوں۔ ہوا کی سب سے طبعی حد یہ ہے کچھ کے ہوا کی نہیں ملتی، یہ نہیں ہے کہ آپ اداں سے ہوا کی نہیں ملتی، وہ دہل
گئے، یہ طبعی حد۔ اس کے خلاف دیکھیں تمام کریں گے، سب بھی ہوا کی نہیں ملے گی، یہ طبعی کو
کچھ میں کہ اس وقت کچھ نابستہ مصر ہے بہت برا ہے مرگزموت کا، یہ دہل و رہہ، یہ طبعی حد کی نہیں، اسے
گی وہ تو یکجہت لگ جائے گی یہ اس لگائی تو گئے گی، اداں سے نہیں ملتی بلکہ دل سے فنی بھی نہیں، درستی بھی نہیں
تو صیغہ میں حد بہت ہوتے ہیں شعور میں ہوتا جیسے میں اسے اس کا کہ بھوک کچھ نہ توڑا لگتی ہے سمجھ کر کوحی
لگتی ہے سمجھ کر کوحی، حکیم کو بھی اسے وقوف کو بھی ہو، اداں ایک حرف بھی نہیں ملتا اس کو بھی اسے سمجھ کر، اسے
ہوا کی طرف تو جہل کو بھی ہوا کی نہیں ملتی، اسے نہ وہ اسے پارہ نہیں نہیں ملتا مگر سے بھی لگتی ہے تو ہوا کی
پاس و حد، اس طبعی سمجھ کر کوحی، یہ لکھیں جیسا کہ ہم اسلام کی سیرت اس وقت سے پیدا ہوتی ہے۔
وہ چلتی ہی سب کی طرف۔ سب کی طرف نہیں جاتی۔ یہ ہی طبیعت میں حد ہے۔ کچھ گاہیر کا کچھ گاہیر کا

یہ ان کا کچھ نہیں سمجھ کر کوحی، اس شخص میں جیسا کہ ہم اسلام کی سیرت اس وقت سے پیدا ہوتی ہے۔

یہی حد ہے کہ شریعت تو نبیاء کی طبیعت کے اوپر چلتی ہے جو وہ کہیں وہ شریعت سے جو کر گئے ہیں وہ
شریعت سے، شریعت سے یہی کہ معنی میں کہ نبی مرید صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کام یا فقہ امت بھی یہ ہے وہ
شریعت بر گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدر اس طرح پڑھی ہوا شریعت سے، آپ نے اس طرح یا اللہ اوہ
شریعت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اس طرح سے یہ ارشاد فرمایا وہی شریعت ہے تو ہی کا توں، فعل و عمل
شریعت ہوتا ہے، ارشاد احوال سے طبیعت میں کھوت ہو، اس طبعی بھی سرزد ہو تو شریعت پر عمل پئی نہیں رہ سکتی، یہی کام یا
ہو اور یہ وہ شریعت ہوتی ہے مگر اس میں سب سے بڑے تو بھڑو کے فسادوں کا کوئی کھانا نہ ہوتی، نہ اسے اس سے
جیسا کہ ہم اسلام معصوم ہوتے ہیں، ان کی طبیعت پاک نہ ہوتی ہے وہ جب چھوٹی، ان کے درجہ و رتہ ان طرف
چھوٹی، یہ ان کی طرف نہیں جاتے گی، تو قرآن ہی جیسا کہ یہ فطرت سے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی جیسا کہ قدر
پیغمبر میں صلاح و تقدس و درجہ ہیں کوئی دن تو بھی گناہ کا نہیں ہے تو جیسے سب اس سے نسبت ملے ہے
و سے سیرت بھی ملے ہے اس سے کہ سیرت کہتے ہیں یا میرہ حد حق یا میرہ حد اداں یا میرہ کمال تو ہی سے بڑھ کر

کس کی پاک ہو سکتی ہے؟ بی سے بڑھ کر کس کے اونچے خلاق ہو سکتے ہیں؟ بی سے بڑھ کر کس میں صدمہ ہو سکتا ہے؟ تو سیرت بھی مقدس اور سب سبست میں بھی اعلیٰ

حضرت یوسف علیہ السلام کا خلقی حسن و سیرت باطن اور خصوصیت سے یہ بات ہے کہ صورت بھی اعلیٰ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو حسن و جمال دیا گیا، اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے دنیا کو جس تقسیم کیا تو آدمی کو دلچسپی و جمال تو کل عام کو دیا۔ دھما حسن و جمال تو تھا یوسف علیہ السلام کو دیا۔ تو حسن و جمال وہ تھا کہ لوگ دیکھ کر مبہوت ہو جاتے، پہنے پہنے میں نہ رہتے تھے یہ کیفیت طاری ہوتی تھی آپ نے تو سنائی ہوگا مشہور قصہ ہے۔

عزیز مصر کی بیوی اور حضرت یوسف علیہ السلام قرآن کریم میں بھی ہے کہ ریخا عاشق ہو گئی تھی حضرت یوسف علیہ السلام پر، اور تھے آپ خرید و غلام بن کر مصر کے ہمارے خرید یا تھا، بھائیوں نے کنوئیں میں ڈس دیا، کنوئیں والوں نے نکال کے کنعان کے ہمارے بیچ دیا، عزیز مصر نے خرید یا تو گویا خرید و غلام تھے مگر حسن و جمال غیر معمولی تھا اور بڑی تقدس نے اس پر اور بھی نورانیت پیدا کر دی تھی، تو ایک تو خلقی در صورت کا حسن و جمال پھر سیرت کی نورانیت، وہ بھی اس جمال میں چمکتی تھی تو وہ اور بھی اعلیٰ سے اعلیٰ بن گیا ہر وہ عاشق تھے مگر زلیخا بالکل بیوقوف تھی مصر کے امراء و راءے بگتی بیگات بی بیوں اور بیٹیوں تھیں، انہیں زلیخا کے اوپر رشک اور حسد تھا وہ یہ چاہتی تھیں کہ کسی طرح سے زلیخا یوسف کو چھوڑ دے، ورنہ اس پر قبضہ نہیں یوں تو کہ نہ سکتی تھیں کہ تو چھوڑے ہم قبضہ میں۔ یہ تو بے عزتی کی بات ہوئی ریخا کو طے دیتی تھیں کہ بڑی بد عمل ہے غلام پر عاشق ہو گئی سطر حلا متیں کر کے چاہتی تھیں کہ کسی طرح یوسف علیہ السلام اس کے دس سے نر جائیں اور جب اس کا دل بٹ جائے تو ہم قبضہ لیں تو خا ہر میں تو ملامت کرتی تھیں کہ بڑی بے وقوف ہے غلام پر عاشق ہو گئی اور عاشق در حقیقت خود نہیں، یہ چاہتی تھیں کہ کسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام ہمارے قبضے میں آجائیں۔

زلیخا جب طے سے تھک آگئی تو اسے ارادہ کیا کہ میں ایک دن فیصد کر دوں تاکہ یہ طعنہ زنی کسی طرح بند ہو، تو اس نے بیگات مصر کو پارٹی دی اور پارٹی بھی "ٹی پارٹی" چائے ممکن ہے اس زمانے میں نہ ہو مگر چائے کے وارم میں فروٹ میوے، اور پھل ہیں وہ سب جمع تھے بادشاہ کی بیوی تھی دسترخوان سجایا۔ جب ہمارے آپ کے دسترخوان پر اسے کھانے ہوتے ہیں کہ دیکھتے ہی بھوک لگ جاتی ہے دو تو بادشاہ کی ملکہ کا دسترخوان تھا، تو پھل پھول اور فروٹ بہت سجائے گئے کہ دسترخوان خود ایک زینت بن گیا۔

دسترخوان سجانے پر ایک حکایت جیسے آج کے زمانے میں دسترخوان کا سجانا یہ بھی ایک مستقل فن ہے، یورپ میں مستقل کمپنیاں ہیں جو دسترخوان سجاتی ہیں ان کی فیس مقرر ہوتی ہے، ہر ردول روپے فیس کے دیے

جاتے ہیں کافی پیسے کی بات سے کہ دوسرے کی ہمد و ستائش میں ہمیں کے ساتھ دعوت کی تھی۔ مدین کی ایک کہانی کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ میری رائے اور چاہے کا سامان لگائے، تو اس نے ایک درختوں میں اس ندر کی بنائیں کہ ہمد و ستائش بھری تھی مشہور رہائش تھیں اس سب کے نقشے بنائے۔ وہی کی جامع مسجد مجسم بنائے کھڑی کر دی۔ مینار بھی سے ہوئے ہیں گنبد بھی ہے ہوئے ہیں مصلے بھی لپٹے ہوئے ہیں اور چھانے چوٹے قلعے لگائے س کے اندر بجلی کی روشنی بھی دوڑائی۔ تو یوں معلوم ہوتا تھا کہ دلی کی جامع مسجد کھڑی ہوئی ہے اس مہار یوں کے آنے کی دیر ہے۔ گروہ کا تاج محل اس کا ایک بنایا۔ وہی چار مینار، وہی گنبد، وہی نقش و نگار، وہی اس میں رنگ بھرے ہوئے ہیں۔ مقبرہ صف الدردہ، مقبرہ ہاپول اس سب کے مجسمے بنائے جو کہ وہ ایک پیسٹری تھے اور میر کے درجہ و ستر خواص تھا، وہ بھی عجیب گل کاری کی ہوئی تھی، عرض جب دوسرے نے دیکھا کہ میر کیا ہے گویا ہمد و ستائش جمع ہے اس کے در پر سی مشہور رہائش ہیں دوسرے حیراں ہو گیا۔ اس میر کے سارے پر ہر ہر دیر پیسہ خرچ ہوا۔ دوسرے کے بیٹھے گئے۔ اس غریب کو یہ خبر تھی کہ یہ کھانا رکھا ہوا ہے وہ سمجھے ہی توں کی شکل میں میر سجائی ہے کھانا۔ تھوڑی دیر میں آئے گا، جب دس پندرہ منٹ ہو گئے جتنا وقت دیا تھا وہ گزرے لگا تو دوسرے اپنے سیکڑی کی طرف دیکھ کر سینٹھ سے کہو کھا، مٹکوا میں سیکڑی نے اشارہ کیا کہ دیر ہو رہی ہے میر تو بہت عمدہ بھی ہوئی ہے مگر کھانا بھی تو آنا چاہیے۔ اس نے کہا، یہی تو تھا، رکھا ہے جو رہائش میں دوسرے حیراں ہو اور کھانا شروع کر دے۔ اب مینار کو کھائیں تو اور، اللہ، گنبد توڑ کے کھائیں تو اور، اللہ مصلے توڑ کے کھائیں تو اور، اللہ عرض تھوڑی دیر میں دوسرے اور اس کے شف نے ہمد و ستائش کی ماری عمارتیں ختم کر دیں، اب اس کو یہ فکر تھی کہ یہ تو سب چیزیں مینٹھی تھیں کوئی سلونی ممکن چیز بھی تو آئے، تو سیکڑی کی طرف دیکھا، اس نے سینٹھ کی طرف دیکھا تو سینٹھ نے کہا یہ جو در ستر خواص، بچھا ہو ہے یہ نہیں کھانا ہے اسے تو توڑ کے کھایا تو اس میں نمکیں کا، اللہ۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کچھ عید، کتبہ بھی ہو جو نمک اور مرچ کے، اللہ کو بچا کر کے ہضم کرو، جیسے چٹنی چاہو ہوتا ہے تو اس نے کہا یہ میر جو رکھی ہوئی ہے چٹنی سے تو میر کے پائے تختے سب توڑ کے کھا گئے۔

زیلچا کی دعوت۔ تو انسان کی فطرت میں جمال پسندی ہے کہ چیز کو استعمال کرے، در خواصورت بنا کے استعمال کرے۔ تو یہ اس زمانے میں بھی تھی تو زیلچا نے ستر خواص بنایا اور اس میں رنگ برنگ کے پھل اور قسم قسم کے فروٹ یہ سب چیزیں رکھیں اور چھریاں بھی رکھیں کہ کات کات کر لوٹ کھائیں، در استعمال کریں، تاہم کھانے جمع کئے در جتنی وہاں مصر کے وزیر، امراء کی بیویاں، امرہ کی بیویاں، در بیویاں تھیں سب کی سب جمع تھیں۔ رقی برقی لباس پہن کر اور سنگھار کر کے آئیں مقصد یہ تھا کہ یوسف ہمیں پسند کر کے پانچا کو چھوڑ دے۔

دستر خواص بنایا پھل پھول چھریاں رکھیں اور کہا ہم اللہ کر دے، کھانا شروع کرو، چھریاں سے کے انہوں نے بھوں کو کانا شروع کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو چھپا رکھا تھا اور کہا جب تک میں اجازت نہ دوں تو آپ باہر نہ

تھیں جب انہوں نے کاٹ کر رکھنا شروع کیا تو یوسف علیہ السلام کو شہرہ کیا کہ باہر چلاؤ۔ باہر آنا تھا کہ ر کا
جہاں دیکھ کر ہر عورت، تہی جمل ہوئی کہ ہوش حواس خود پہ اور ہی نے پھولوں کے کانٹے سے کسی نے پتی انگلی کاٹ لی،
کسی نے گٹھون کاٹ لیا، کسی نے بارو کاٹ لیا سب عورتیں اہوہاں اور رخی ہو گئیں۔ اور یہ کہ کہ۔ ﴿حساش للہ
ماہدا بشمار۔ نہ ہدا الا ملک کبریم﴾ ① خدا کی قسم یہ کوئی انسان اور بشر نہیں معلوم ہوتا یہ تو کوئی فرشتہ
ہے اللہ کا جو سماں سے اتر آیا۔ اس نے کہ ملکیت کی نوریت بھی موجود جس و جمال بھی موجود، جہاں میں وراثیت
در چمک بھی موجود تو کہا واللہ یہ سب معصوم نہیں ہوتا کوئی فرشتہ ہے۔ اس کی صورت، و جمال میں مائل ہو کر ہوش،
حواس بھی غم ہو گئے اور ہی نے پھولوں کے کانٹے کے ہاتھ کی ٹھکیاں در کھونچیں کاٹ میں کپڑے بھی خراب ہو گئے
تو اس وقت زلیخا نے کہا کہ ﴿فذلک الادی لئنسی فیہ﴾ ② یہی ہے وہ جس کے بارے میں مجھے مدامت کیا
کرتی تھیں، تر نے ہے ہاتھ کیوں کاٹ لئے؟ پتی انگلیوں کیوں کاٹ میں؟ میں نے تو آج تک ایک انگلی نہیں
کاٹی تم نے انگلیوں تک بیوں قلم کر دیں؟ یہ دعویٰ تو خدام ہے جس کے بارے میں تم جھکو جھکو دیتی تھیں تمہیں شرم
نہیں آتی۔ اب تو یہ کر کے واپس ہوئیں کہ اب پتھ نہیں کہیں گی، زلیخا ہم پر غالب ہے، یہ تو ایسا محبوب ہے کہ
مارے عام کو عاشق بننا چاہیے، ریختے چارے کی کاکیا قصور ہے؟ تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نسب و
غلے تھا، نسبت وہاں غلطی، سیرت وہاں غلطی، صورت بھی غلطی تو ایسی ذات مقدس جس کا نسب نسبت،
سیرت اور صورت سب اُدنی ہو، اس کا وعظ جب پیش کیا جائے گا۔

تو وعظ بھی تو ادنیٰ ہوگا کتنا علی مقام ہوگا وہ کلام جو ایسی برگزیدہ شخصیت کی زبان سے نکلا ہو اور حق تعالیٰ شانہ
ہدایت فرمائیں کہ یوسف نے یہ وعظ کیا تھا تو اللہ میں کو بھی پسند آیا۔ تو جو بیعت کرے۔ اللہ میں پسند کرے اس کی
نقل کجائے تو اس سے بہتر وعظ نہیں ہو سکتا، اس واسطے مجھے کوئی پنا وعظ کہنا نہیں ہے بلکہ یہے حلیل القدر جو بیعت کا
وعظ کرنا ہے جس کی شخصیت یہ ہے جو میں سے عرض کی ہے یہ وعظ کوں سے موقع پر کہا گیا؟ یوسف علیہ السلام نے
کب لہر آیا؟ تو قرآن نے اس کا واقعہ بیان کیا ہے اسی وجہ سے مجھے یہ رکوع پڑھنا پڑا۔ ورنہ ایک دو بیت کافی تھیں
مگر چونکہ واقعہ مختلف سے اس واسطے میں نے کئی آیتیں پڑھیں۔

زینحاک کی آخری تدبیر اس کا واقعہ یہ ہو کہ عمر مصر بادشاہ مصر کے دو خدام تھے، ایک شراب پینے والا، اور
ایک دسترخون چھاننے والا اور چچی گویا ایک مطبخ کا انچارج آفیسر تھا ورا یک شراب پھانے کا انچارج آفیسر تھا ان
پر یہ الزام قائم کیا گیا کہ سہوں نے کھانے میں رہ رہ کر بادشاہ کو یہ قتل کرنا ہے جیسے ادر حضرت یوسف علیہ
سلام جیل میں تھے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ریخا عاشق ہو چکی زلیخا نے ہر چند چاہا کہ میری طرف حضرت
یوسف علیہ السلام مائل ہوں مگر ہاں نہیں ہوئے، و تو تنہا اور مقدس تھے تب اس نے یہ کیا کہ ایک بڑا عایشان

ملاں سو داناں کو لے چمڑے آستے کیوں میں رقی رقی ہاں ہیں رخِ خود بینی اس کے رُردیب اور ملاں
کے آستے پیاں در کمرہات کمرہوں کے در جو سہ توں آکر وہاں کو کجاوہ و نہایت کی لہرہ ہاں لیکن کر
وہاں بھی اور یوسف علیہ السلام کو وہاں ہوا یہ مقصد یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام پیغمبر کی مگر ہیں تو نفس و نفس
میں صکی حد ہوتے ہیں تو جب میر حسن و جمال دیکھیں گے صحت و تہنہ میسر ہوں تو قطعاً میاں ہاں سے
گا و تدبیریں تو بیکار ہو گئی تھیں یہ تدبیر آخر تھی حد ہات کو اکھڑ جائے تو جھٹھے پر مجبور ہو جائیں۔ یوسف علیہ
سلام کو سن حد ہاں میں دی آپ کو حکم پہنچا کہ در پہنچو اور پہنچ گئے ورنہ مومن کو یہ حکم دیا تھا کہ جب ایک
کمرے میں صل ہوا تو اس کا اند سے تار بند کر دو دوسرے میں داخل ہوں تو راز بھی تا نہ کرو اور تیسرے
میں بھی اور ساتویں کمرے میں خود بھی حسب آپ سن میں پہنچے تو اس کا بھی تار بند ہو جائے تو بھی گئے کی حد بھی
نہیں تو صحت ریخا کا حسن و جمال آرائش در بھر در حال شریعت بھی ہے یہ کی تدبیر تھی اگر پیغمبر اور معصوم۔
ہاں تو چمڑے کی کون صورت میں رہتی۔

یوسف علیہ السلام پہنچے تو دوسرا دیکھا کہ بڑی ررق ررق مٹھی ہے رہی ہے اپنا مطلب پیش کیا تو اس
 کریم میں اس دہرایا گیا ﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْ اٰیٰی سُوْحٰن رَبِّہٖ﴾ ○ تو مٹھی تھی کہ
 شریعت کھڑی جاتی لیکن چونکہ تقدیر جمعی اور پھر برکت سے آگاہ رہے تھے اس لئے قائم رہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کی منجانب اللہ حفاظت بعض حادثات میں سے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے گاہ بگاہ دیکھا تو چھت میں نصرت یعقوب علیہ السلام چہرہ نظر پا جو دنوں میں انگلی دبا ہے ہوئے میں ① تو اللہ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے عظیموں کی طبیعت بھی پاک ہوتی ہے اور اس جانب نہ غفلت بھی کی جاتی ہے۔

تو کس آیت کو دیکھ کر یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے۔ جب تالے لگے سو تھے مگر یہ پیغمبر کا مقررہ تھا کہ جس تالے پر ہاتھ لگا وہ انکس کڑ پڑا آگے گئے اور تالے پر ہاتھ ڈالا وہ راہستوں تالے کھل کر گر پڑے اور سب ہار گئے۔

سب دیکھا ونگر ہوئی کہ یہ سرجا کرمہ نصفہ میں گئے تو میں بادشاہ کی بیوی بدنام ہوئی تو پھر عورتوں میں مکاری تو ہوتی ہے ﴿۱﴾ کہہ شکر عظیم ﴿۲﴾ شیطان کے لئے کہا گیا۔ ﴿۳﴾ کہہ شیطانی کہ صغفہ ﴿۴﴾ شیطان کا کمر بڑا کرو ہے در عورت کا کمر بہت قوی و مضبوط ہے شیطان اسے چھپ کر رہتا ہے یہ مانتے کے مرتب ہے اور دوسرے یہ کہ انار کا چھانڈاں کی باتیں اس طرح کرتی ہیں کہ بڑے بڑے عقلمند بھی بے وقوف بن جاتے ہیں شاہی غمی کی حکمت سوم ہیں بسبب یہ مرد مرنے ہیں تو عیسای طاقت کی عاقبت ہے کہ یہ

① یاد ۲ سر، یوسف الایہ ۲۳ ② تفسیر الطبری سورۃ یوسف، ج ۲ ص ۲۳

(٣) يرد ٢٠ يسوع فيسبب الآيه ٢٨ (٤) يرد ٥٠ يسوع فيسبب الآيه ٢٨

حکمتیں کیوں کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ عورتیں نہیں، بچے عورتیں اس کے، وہ حکام ہیں کہ آڑو وہاں سے ہوتا ہے
تحلیل کرنے والے یہ ہیں، یہ انہیں چلاتی ہیں بے چاروں کے پاس گنجائش نہیں ہوتی۔ دبی بتلا ہو جاتا ہے جیسے
حدیث میں فرمایا گیا:

”مَنْ أَيْكَلَتْ أَذْهَبَ لِبَلْبِ الرَّجُلِ الْفَحَارِمِ مِنَ الْخَدْنَيْنِ“ ○ کہ یہ عورتیں کیا ہیں؟ میں تو ناقص
عقل مگر بڑے بڑے عقلمندوں کی عقل اچک جاتی ہیں۔

زیلخانے دیکھ کر بے میرا بھانڈا اچھوٹ جائے گا اور میں بدنام ہو جاؤں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام
اصلیت کھوس دیں گے تو دوڑ کر خود بھی، ہر آئی اور شور مچا کہ یوسف علیہ السلام بہت بڑے ارادے سے آئے تھے۔
میں اگر نہ بچتی تو مجھے خراب کر دیا ہوتا۔ لوگ جمع ہو گئے اور اس نے شور مچایا کہ مجھے خدا نے پیالہ کا رادہ تو غلط
تھا۔ معذرت، زیلخا کا خاندان بادشاہ مصر نے دیکھا میری بیوی شور مچاتی ہے، دراز مہمان پر رکھتی ہے، اس کے دل میں
نہیں جھٹکتی تھی مگر اس نے کچھ ایسے اتار چڑھاؤ سے تقریر کی کہ خود بادشاہ کے دس میں بھی آگئی کہ ممکن ہے یوسف
علیہ السلام نے خدا رہ کر لیا ہو! بادشاہ کے خشم و خدام بھی جمع ہو گئے۔ غرض زیلخا کا مقصد یہ تھا کہ میں تو بری ثابت
ہوں۔ سارا الزام یوسف علیہ السلام پر آجائے۔

حق تعالیٰ کو اپنے پیغمبر کی برأت کرنی مقصود تھی تو ﴿شَهِدَ شَاهِدٌ مِّنَ الْغَيْبِ﴾ ① ایک چھوٹا سا بچہ جسے کوئی
عقل نہ شعور، اس نے کہا کہ دیکھو فیصلہ کی ایک صورت ہے بات کھل جائے گی کہ قصور یوسف کا ہے یا زیلخا کا یوسف کا
کرید دیکھو اگر گئے سے پہلا ہوا ہے تو سمجھو کہ یوسف کا قصور ہے اور اگر پیچھے سے پہلا ہوا ہے تو زیلخا کا قصور ہے یوسف
جب بچے تو زیلخانے کرتے پکڑا تو وہ پیچھے سے پھٹ گیا تھا دیکھا گیا تو کرتے پیچھے سے پھٹا ہوا تھا بات کھل گئی کہ قصور
زیلخا کا ہے یہ ٹھنک جتا کر نے کو لور پے کو بری ثابت کرنے کے لئے کر دفریب کر رہی ہے ﴿وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ
قُتْبِ قَمِيصِهِ فَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ ○ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُتْبِ قَمِيصِهِ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ○ ﴿فَمَتَّازًا
قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُتْبِ قَمِيصِهِ﴾ ○ جب دیکھا گیا تو کرتے پیچھے سے پھٹ رہا تھا۔

تو انہوں نے کہا یہ تو زیلخا کی حرکت معلوم ہوتی ہے یوسف بچے معلوم ہوتے ہیں تب مزید مصر نے معذرت
کی کہ ﴿يُوسُفُ أَعْرَضَ عَنْ هَذِهِ﴾ ○ وَاسْتَعْصَمَ بِبَيْتِهِ ○ ﴿لَسْنَا بِكَ مِنَ الْغَافِلِينَ﴾ ○ ② ”اے
یوسف اور گنہگار و شرارت زیلخا کی ہے صاف کر دو، بات صاف ہو گئی۔“

حضرت یوسف علیہ السلام جیل کیوں کر گئے؟ عزیز مصر نے یہ سوچا اگر یونہی کہہ دیا تو میری بیوی تو
بدنام ہو گئی، اس واسطے بدنامی سے بچنے کے لئے یوسف علیہ السلام کو جیل خانے میں بھیج دیا کہ دنیا پر واضح ہو کہ قصور

○ الصحيح البخاری، کتاب البیض باب ترک العاطف الصوم ج ۲ ص ۲ ② پارہ ۲، سورۃ یوسف،

الایۃ ۲۶ ③ پارہ ۱۲، سورۃ یوسف، الایۃ ۲۸، ۲۷ ④ پارہ ۱۲، سورۃ یوسف، الایۃ ۲۹

یوسف علیہ السلام ہی کا ہے گھر میں اعتماد کریں کہ آپ کا کچھ قصور نہیں مگر پبلک کو دکھانے کے لئے سبیل بھیندنا تاکہ بادشاہ کی بیوی کے بارے میں پردہ پیگنڈ غلط نہ ہو۔

سبیل پچھنے تو دو وجوہ بھی جیل پہنچے جس کا ذکر قرآن کریم سے کیا ہے، ایک بادشاہ کا باورچی تھا جو کھانا پچاتا تھا اور ایک شراب پڑا، اس کا پھر راج آئیسر تھا ان دونوں پر رام یہ تھا کہ بادشاہ وہاں سے رہ رہا ۵۵۰ سالوں بھی جیل سے ملے، یوسف علیہ السلام پہلے سے موجود تھے جیل پہنچ کر ان دونوں ملازموں نے خواب دیکھے جس کا قرآن حکیم سے تذکرہ کیا ہے ﴿قَالَ احْذَرْهُمَا نِسَاءً ارْسِيْ عَصْرَ حُمْرٍ﴾ ① ایک بے دیکھ کہ میں شراب پچڑا ہوں ﴿وَقَالَ الْاٰخَرٰى اَنْسٰى اَخْمَلُ فَوْقَ رَاسِىْ خَيْرًا اِنْ كُنَّ الطُّيُوْنُ﴾ ② دوسرے نے دیکھا کہ میرے سر پر ایک ٹوکڑ ہے اس میں دنیائیں لگی ہوں ہیں اور جیل کو سے روٹیوں کو کھا کھا کر چارہ ہے ہیں دو سالہ رام یہ دونوں خواب کے کر یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے درکہا۔

تعبیر خواب ایک مستقل فن ﴿يَنْسَبُ بِلَاوْنِهِ﴾ ③ اس یوسفؑ آپ ہمیں خوب کی تعبیر دیں ﴿اِنَّ سِرَّكَ مِّنْ اَلْمَحْسُوْنِ﴾ ④ ہم آپ کا مخفی جانتے ہیں آپ علیہ السلام کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ عارف باللہ بھی ہیں کامل بھی ہیں، رگ بھی میں اور عالم غیب سے آپ کا رشتہ بھی ہے خواب غیب کی چیر ہوئی ہے تو جس کا تعلق مورعہ سے ہو وہی خواب کی تعبیر بہتر ہے سکتا ہے اس پر غیب کے عام مشکشف ہوتے ہیں حدیث میں فرمایا گیا ہے ﴿لَمْ يَكُنْ مِنَ السُّوْفَةِ اِلَّا الْمَشْرِاتُ﴾ ⑤

دیا میں نبوت ختم ہوگئی۔ میرے آنے کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہاں ہمشرات ہوتی رہیں گی جی پیے خواب ہوتی رہیں گے جنہو سے کا چھپا لیسواں حصہ ہیں سچے خواب ہوتے کا ایک حصہ ہیں جو اکثر و بیشتر یہاں والوں کو غیب ہوتے ہیں گویا وہ عالم غیب سے ایک رشتہ ہوتا ہے تو خواب چونکہ امور میں ہوتی ہے، شرعے ہوتے ہیں اور اس شاروں کو وہ لوگ، پردہ پیچے جاتے ہیں جن کو غیبی عالم اور محلات سے منجبت ہوتی ہے وہ بتا دیتے ہیں کہ اس شار کا یہ مطلب ہے۔ اس سے یہ قہر مرد ہے تو قرآن وحدیث میں اس کے اصول قائم کر دیے گئے تعبیر خواب کی ایک مستقل فن کی صورت اسلام میں ہوگئی۔ بڑی بڑی کتابیں تصنیف ہوئیں جس میں تعبیر خواب کے اصول بیان کئے گئے ہیں۔ بڑے بڑے امام پیدا ہوئے جنہوں نے خواب کی علمائے ترین تعبیریں دی ہیں۔

ایک خواب اور اس کی تعبیر ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ مشہور نام میں خواب کی تعبیر دینے کے نام لکھے گئے ہیں اس کی کتاب سائیسر الانام فی تعبیر المنام "دو جلدوں میں بڑی ضخیم ہے اس میں صوبوں اور تو عد خواب کی تعبیر کالئے کے بیان کئے گئے ہیں اس میں بڑے عجبات ہیں۔

① ② ③ ④ ⑤ سورۃ یوسف، الاٰیہ ۲۶

⑤ الصحیح لمطہری، کتاب التنبیہ باب المشرات، ص ۵۸۳ رقم ۱۹۹۰

بات یاد آگئی۔ بات تو ذرا طویل ہو رہی ہے لیکن جب پر زبان پر آجائے تو زکنا بھی مشکل ہوتا ہے وہ یہ کہ ایک شخص ابن سیرین کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری چار پائی کے نیچے لگ کے انگارے دھک رہے ہیں کیا تعبیر ہے؟ فرمایا جلدی جاؤ اور گھر سے بیوی بچوں کو نکال دو تیرا گھر گرنے والا ہے وہ دوزخ ہوا یا گھر سے بیوی بچوں اور سامان کو نکالنا، گھنڈہ دیزہ گھنڈہ کے بعد پوری ہڈی لگ آ پڑی خواب کی تعبیر ہو بہو پوری ہو گئی چار پائے مینے کے بعد پھر ایک شخص آیا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے، فرمایا کہ میری چار پائی کے نیچے انگارے دھک رہے ہیں وہی خواب جو پہلے نے بیان کیا تھا فرمایا جا کر کھدائی شروع کر خزانہ نکلے گا چار پائی کے نیچے سے لاکھوں روپے کی تعداد کا سرخ سونے نکلے گا، اس نے آ کر کھدائی شروع کی تو بڑی بھاری دیگ نکلی جس میں زر خالص اور سونے کے ٹکے بھرے ہوئے تھے لوگوں نے ابن سیرین سے عرض کیا کہ خواب دونوں نے یکساں دیکھا ہے ایک کا آپ نے گھر گر وادیا در ایک کو لاکھوں روپے دلوا دیے، کیا بات ہے؟ فرمایا کہ پہلے شخص نے جو خواب دیکھا تھا، وہ موسم گرما تھا۔ گرمی کے موسم میں چار پائی کے نیچے آگ ہونا یہ بنیاد کا منہدم ہونا ہے اس لئے میں نے تعبیر دی کہ تیرا گھر گر پڑے گا اور دوسرے نے یہ خواب سردی کے موسم میں دیکھا اور سردی میں چار پائی کے نیچے انگاروں کا ہونا یہ عظیم ترین نعمت ہے اور آگ کی صورت خالص سونے کی ہے تو میں نے یہ تعبیر دی کہ سونا نکلے گا تو خواب یکساں مگر تعبیر الگ اس سے معلوم ہوا کہ خواب دیکھنے میں موسموں کو بھی دخل ہے یہ نہیں کہ خواب کے لفظ سن کے جس طرح چار تعبیر دیں، یہ تو یک مستقل فن ہے اس میں موسموں کی بھی رعایت ہوتی ہے اور اصول کی بھی۔

دوسرا خواب اور اس کی تعبیر حضرت قاضی محمد ایوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ قاضی القضاۃ تھے بھوپال میں اور لواب صدیق حسن خان (مرحوم) کا زمانہ تھا یہ اہل حدیث تھے در بڑے عالم تھے ان کی بہت سی بڑی بڑی کتابیں اور تصانیف ہیں قاضی صاحب تعبیر میں بڑے مشہور تھے بڑے اعلیٰ درجہ کے مہر تھے، خواب کی جو تعبیر دیتے وہ ہاتھ د، نقد کی صورت میں آ جاتی۔

ایک نوجوان نے یہ خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑی جماعت نماز کے لئے کھڑی ہوئی ہے اور صف اولیٰ میں ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام ہیں لواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ ہزاروں لاکھوں آدمی شریک ہیں اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اس میں کوئی بوب صاحب کی فضیلت نکلے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کریں۔

قاضی صاحب نے فرمایا کیا واقعی تو نے یہ خواب دیکھا ہے؟ بتاؤ تو نہیں؟ اس نے کہا نہیں حضرت واللہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے فرمایا کہ اگر تو نے یہ خواب دیکھا ہے تو لواب صدیق حسن خان کا انتقال ہو چکا ہے، یہ اس کی تعبیر ہے، یہ کہہ رہے ہیں تھوڑی دیر میں سرکاری طور پر اطلاع آئی کہ بوب صاحب کا انتقال ہو گیا ہے عرصہ سے بیمار چلے آ رہے تھے ہاتھ کے ہاتھ تعبیر صحیح ہو گئی۔ اس پر واقعی طریق سے جتنے سرکاری نوک تھے، بھوپال کی

صرف دور گئے جس میں شریک ہوئے تینوں کی طور پر مقرر رہا۔ وقتاً بوقت ہر حال یک دہاں ملک تھے جب تینوں گم گئے تو وہ نوجوانوں میں حدیثِ حوالہ دیکھنے والی خاصی صاحبِ مرحوم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضرت تعبیر تو ہو ہوا ہے۔ مگر اس حوالہ سے آپ نے یہ تعبیر کیسے کی تھی؟ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ تو اب صاحبِ دین میں برتری سے آگئی۔ یہ کیسے آپ سمجھے کہ اب صاحب کا حال ہو گیا؟ تو کیا عجیب بات فرمائی کہ نبی کی موجودگی میں کسی کو اہم بننے کا حق حاصل نہیں ہے کہ آگے بڑھے یہ نبی کا حق ہے، پھر نبی کی موجودگی میں جو آگے ہو گا وہ جنازہ تو ہو سکتا ہے مردہ کو حق نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھے اس لئے میں نے یہ تعبیر دی کہ اس کا انتقال ہو گیا، مردہ ہو کر وہ نبی کے سامنے نہیں آسکتے، مردہ ہو کر جنازہ کی صورت میں آسکتے ہیں تو وہ شرعیہ بھی حوالہ کی تعبیر دیے ہیں (ملاحظہ ہو) جوتے ہیں اسی لئے فرمایا گیا کہ ہر اس دن کسی کے سامنے جواب کا درمست کرو، جو رہا ہے اسے نکلے گا، وہی جس کی تعبیر ہو جاتی ہے اسے شخص کے سامنے در کرو جو صوبہ کے مطابق قواعد کے مطابق صحیح تعبیر دے اور جواب دیکھے، اس کے حق میں بہتری ہو۔

حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر کیوں چاہی؟ تو یہ بات میں دونوں ملامتوں سے بھیجی کہ جواب ہم حیر کے سامنے دے رہیں کرتے یہ جیل کا ماحول کی تعبیر کیا چاہیں؟ اس کے سامنے انہیں کریں گے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر انور نبوت برستے رہتے تھے سب جانتے تھے کہ یہ مقدس ہیں وہ سمجھ گئے کہ یہ تعبیر دے سکتے ہیں کسی دوسرے کا حق نہیں ہے کہ کسی اور دہاں میں جاسکتا ہے اس سے کہا کہ ﴿هَيْسَاتُوا وَنِدْبُهُمْ﴾ ﴿سُورَةُ الْاَنْعَامِ﴾ ﴿١٠﴾ آپ کی تعبیر دیں گے کہ آپ کی صورت پر حساب اٹھلک رہا ہے احساس کہتے ہیں اس طرح سے اللہ کی عبادت کرو گویا اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے یہ احساس ہے ہم آپ کو محسن جانتے ہیں آپ جیسے عابد ہیں کہ عبادت میں گویا اللہ آپ کے سامنے موتا ہے اتنا حضور قلب کیا تھا آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو جواب بڑا عابد راہدار متقی ہوا ہی خوب کی تعبیر دے سکتا ہے اس لئے آپ ہمیں تعبیر دیں۔

حکمتِ نبوت اور طریقِ تبلیغ اب آگے حکمتِ نبوت کا رہے تعبیر دینے بیٹھے مگر یہ نہیں کہا یہ تعبیر ہے اس پر غور کیا کہ دونوں کے دل میں میری کچھ عقیدت پیر ہوئی اور میرے ساتھ حسِ عُظْم پیدا ہوا جیسا کہ حوالہ کی تعبیر مانگنے سے اس عقیدت سے مجھے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ اس کے سامنے میں پیش کروں (مومن سے) یہ اس عقیدتِ مہدی میں اسدِ مفلح کریں۔ تو یہی مطلق یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح لوگ حق پر آجائیں، اس کی گنجائش دیکھی تو فوراً تبلیغ کرنے کی نیت کی ابھی تبلیغ کرنے کے سے حیدر چاہیے۔ اس لئے کہ ہمیں ہے انجاءِ شفقت ہوتی ہے جد یہ ہوتا ہے کہ ہر عالم کسی طرح سے حق سے رستہ پر آجائے۔ تو دیکھ کہ ان دونوں کے دل میں میرا عقائد جم گیا ہے اس سے میں تمہوڑ بہت فائدہ اٹھاؤں کیوں نہ تبلیغ کروں؟ تو جواب کی تعبیر دینے کی بجائے پہلا مسد یہ

ارشاد فرمایا ﴿قَالَ لَا يَأْتِيَكُمَا طَعَامٌ تُزْزِقَانِ إِلَّا ذَكَرْتُمَا غَنَاءَكُمَا وَتَبَلَّأْتُمَا﴾ ① میں تمہارے خواب کی تعبیر دوں گا اور دوسری بھی نہیں لگاؤں گا اتنی جلدی تعبیر دوں گا کہ دو پہر کا کھانا نہیں آئے پانچ تو فرمایا دل میں اشتیاق بڑھ کر عقیدت بڑھ جائے تو جو میں کہنے والا ہوں دل میں تر کرے گا یہ قاعدہ کی بات ہوتی ہے اگر کوئی شخص بے پردہ ہو تو اس کے سامنے وعظ نہیں کرنا چاہیے اس کو فائدہ نہیں ہوگا جو دل سے سننے کیسے آئے اس کے سامنے کہنا چاہیے وعظ اس کے دل میں اترے گا اثر کریگا تو خیاءِ عظیم السلام جب یہ دیکھ پیتے ہیں کہ دل میں صداقت پیدا ہوگئی ہے تو اس حق کی استعداد اٹھتی۔ اس وقت وعظ کرتے ہیں تو کہان دونوں جو فوٹوں میں استعداد ہے عقیدت ہے اس عقیدت کو روزیادہ بڑھا دیا اور وعدہ کیا کہ میں ضرور تعبیر دوں گا۔ اور دوں گا بھی جلدی کو دو پہر کا کھانا نہیں آئے پائے گا۔ اب وہ مطمئن ہو گئے۔ لیکن اب بھی تعبیر نہیں دی وعدہ تو دیدیا جس سے اشتیاق پیدا کر دیا۔

آگے فرمایا ﴿ذَلِكُمْ مِمَّا غَفِلْتُمْ رَبَّنَا﴾ ② یہ جو میں تعبیر دوں گا یہ محض میرا تخیل نہیں ہوگا کہ اختراع کر کے میں کچھ کہہ دوں بلکہ میرے پروردگار نے جو میرے اندر (تعبیر) خواب کا علم ڈالا ہے اس علم کی رو سے تعبیر دوں گا اس تعبیر کی رو سے خواب کے سچ ہونے میں کوئی کلام نہیں ہوگا اگر شخص اپنے تخیل سے تعبیر دوں تو بہت ممکن ہے تعبیر واقع نہ ہو۔ اس لئے یہی اطمینان دلادیا کہ تعبیر دوں گا جلدی دوں گا۔ اور علم الہی سے دوں گا جس کے اندر کوئی تردید اور شک کی محجاش نہیں۔ تو یہ وہ تعبیر ہوگی جو پروردگار نے میرے قلب میں القاء فرمائی ہے وحی کے درجہ یہ واقعہ مجھے بتلا دیا ہے وہ واقعہ میں تمہارے سامنے پیش کر دوں گا تو روزیادہ شوق بڑھ گیا کہ بہترین جگہ ہم آئے ہیں سچ خواب کی سچی تعبیر مل جائے گی بات کھل جائے گی۔ دل کی گریں کھل جائیں گی۔ لیکن اب بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر نہیں دی اشتیاق اور شوق کو بڑھا دیا تاکہ جو بات میں نے ان کو کہنی ہے اس کیسے اور زیادہ شوق بڑھ جائے، تعبیر بعد میں دیکھی جائے گی۔ اب وہ سراسر اشتیاق بن گئے کہ کسی طرح ہے جلدی تعبیر دیں۔

اپنا تعارف اور فکر آخرت اسکے بعد یہ فرمایا ﴿أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّشْرِكُونَ﴾ ③ اس واسطے کہ کتنے بھی اعلیٰ کلام ہو لیکن شخصیت کا اثر پڑتا ہے وہی ایک بات میں کہوں تو اسکی کوئی وقعت نہیں اور وہی بات اگر حکومت کا سربراہ پر پریزیڈنٹ وریکٹری کہے تو دنیا میں شور مچ جاتا ہے سیاست کی بساط اٹھ جاتی ہے قیاس آرائیاں شروع ہو جاتی ہیں وہی جملہ اخبارات میں کہوں تو کوئی بھی نہیں سنتا۔ اگر صدر جمہوریہ کہیں تو دنیا میں پھیل جاتا ہے یہ شخصیت کی وجہ سے لوگ اثر لیتے ہیں، ایسے لوگ کم ہیں جو کلام کو دیکھ کر اثر پیتے ہیں کہ کلام حق ہے لہذا ہمیں متاثر ہونا چاہیے معمولی کلام بھی ہوگا تو شخصیت کی وجہ سے اعلیٰ کلام ہو جائے گا تو لوگ شخصیت کو دیکھتے ہیں اس لئے

① پلہ ۲ سورہ یوسف، الآیہ ۳۷ ② پلہ ۱۶ سورہ یوسف، الآیہ ۳۷ ③ پلہ ۱۲ سورہ یوسف، الآیہ ۳۷

حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ چاہا کہ جب میں تعمیر دے رہا ہوں تو تعمیر سے پہلے اپنی کچھ بچا چکا ہوں۔ پٹی پوریشن بلز دوں تاکہ تم سمجھو کہ میں کون ہوں۔ تو میرے حکم کا تم پر اثر ہو۔

تو میں وہ ہوں کہ نبی نوکٹ نفع کے میں اس امت و قوم کو چھوڑے رہوں۔ اس قوم کے ملک و مشرب کو چھوڑ دے رہوں جو اللہ و رسول پر ایمان رکھیں۔ نبی نہ سخت کو مانتی ہے۔ اس کے دل میں کوئی عبادی جذبہ موجود ہے۔ میں تو اللہ اس کے رسول کو بھی مانتا ہوں آخرت کا بھی قائل ہوں کہ مجھے ایک دن اللہ کے سامنے جانا ہے اور دنیا کی زندگی سے ہر ہر فعل عمل و قول کا جواب دینا ہے میری زندگی کا حساب دونا ہے مجھے پٹی سخت کی فکر ہے تو میں اس قوم میں سے نہیں ہوں جو بے فکری قوم ہے جسے آخرت کی کوئی پروا نہیں وہ سمجھتی ہے کہ دنیا میں رہو۔ کھایا پی کر عیش اڑا لیں اور بات ختم ہوگئی۔

یہ جو کچھ عیش اڑا جا رہا ہے اس سے ایک دن سو رہتا ہے۔ ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ النَّاسِ إِذْ أَخْرَجَهُمْ بَيْنَ يُثْرَيْنِ﴾ فرماتے ہیں حق تعالیٰ ایک وقت آئیگا کہ اس قوم کو اس نعمتوں کا حساب وجود دیا میں مستحق کر کے دے گا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ مردیوں میں گرم پانی درگرمی کے زمانے میں ٹھنڈ پانی "نعیم" میں داخل ہے اس کا حساب ہوگا ① کہ تم نے اس نعمت کو استعمال کیا تو دے میں کتنے جہدے شکر کے دے داتے قطرے ٹھنڈے پانی کے استعمال کئے اس کے بدلے میں کتنا شکر ادا کیا یا شکر کی تو نہیں کی؟ کفر ان نعمت تو نہیں کیا تو گرمی میں ٹھنڈ پانی و سردی میں گرم پانی بھی نعیم اور نعمت ہے تو اس سے وہ پر کی نعمتوں کا عذر دیکھو ان نعمتوں کے بدلے میں کتنے سوالات ہوں گے؟ آخرت کی جب یہ فکر ہوتی ہے تو آدمی نعمتوں کے استعمال میں کچھ پابند ہو جاتا ہے کہ جو نعمتوں کا مالک ہے اس سے پوچھ کر کے استعمال کروں کہ کہاں تک جا رہے اور کس حد تک نہیں ہے یہ فکر سخت ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میری پوریشن تو یہ ہے میں اس قوم میں سے نہیں ہوں جو بے فکری قوم ہے جس نے نہ سخت ہے نہ اللہ کی دات نہ رسول کی دات نہ قیامت کی قیوشی اور حاضری کا خطرہ، مجھے تو آخرت کی بھی فکر ہے، اللہ کا بھی معتقد ہوں اس نے رسولوں کا بھی بتہ اس قوم میں سے نہیں جو اللہ و رسول اور آخرت کی فکر ہے عقائد انکے سے جیسے دھریہ قسم کے لوگ جن کا عقیدہ ہے ﴿مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا مَمُوتٌ وَنَحْيَا وَمَا يُهْدِيكُمُ إِلَّا اللَّهُ﴾ ② یہ زندگی تو یونہی چلی آ رہی ہے، ختم ہو جائے گی مر جائیں گے تو دوسرے پیدا ہو جائیں گے اور پیدا ہو جائیں گے تو وہ بھی مر جائیں گے لہذا عیش اڑو، پھر دنیا میں آتا تو ہے نہیں۔

پھر یہ عیش کوئی کہ عالم دوبارہ بیست

تو یہ وہ کر سکتا ہے جو نے فکر ہو اور جسے یہ فکر ہو کہ میری پوری زندگی دھرائی جائے گی اور سخت میں پانی

① بقرہ ۳۰ سورۃ النکاح، الآیہ ۸ ② مجمعہ الکبیر للطبرانی ج ۴ ص ۴۴ رقم ۱۵۹۰۲

③ بقرہ ۲۵ سورۃ النکاح، الآیہ ۲۴

سنائے جائے گی۔ وہ رازِ ربکی کی ہے تو وہ بھی اس سے پیش کر کے چائے گی ﴿فَلَمَّا يَتَعَمَلْ مَقْصَدَ ذَرْوَةِ حَنِيزٍ﴾^۱ تو فرمایا کہ میں تو ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو آخرت کے منکر ہوں عقدا دی طور پر یا بعض لوگ آخرت پر عقدا رکھتے ہیں مگر عمل ایسا ہے جس سے معصوم ہوتا ہے کہ آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، بہت سے مہم مسلم بھی ہوتے ہیں جو یہاں سے درجے میں جاتے ہیں کہ آخرت ہے گی مگر قلب پر اثر نہیں ہے ان کی مدد کیوں ملانی ہیں کہ ان کی زندگی ہے نہیں بھوں کے بھی حیا نہیں آتا کہ ہمیں مرنا ہے قبر میں جانا ہے، حشر میں جانا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے تو عقدا، وہ منکر نہیں مگر عمل وہ معاد ہے جو منکر کا ہوتا ہے تو یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمادی کہ میں اس قوم میں سے نہیں ہوں جو منکر ہے آخرت کی خواہ عقدا، بویہ عمل میں عمل بھی مال رہا ہوں اور عقدا بھی تو اب تک خواب کی تعبیر نہیں دی یہ فرمایا کہ خواب کی تعبیر دوں گا، صد دوس کا علم نہیں ہے اس کا جو کچھ بھی سوگی اور میری پڑائش کو سمجھو کہ میں اللہ اس کے رسوں اور یوم آخرت کا قائل ہوں منکر میں سے نہیں ہوں۔ اب بھی خواب کی تعبیر نہیں دی بلکہ ایک اور جملہ رش دہرایا

فرمایا ﴿وَالْيَقُفْ مِنْهُ اِنَّا كُنْ اَبْرَاهِيْمَ وَصَلُوْهُ وَيَعْقُوْبَ﴾^۲ میری پڑائش کو دراصل اللہ یہ تو متقی بات تھی کہ ان میں سے تو میں نہیں ہوں، جو آخرت کے منکر میں تو پھر کن میں سے ہو؟ اس پارٹی سے تو آپ کا تعلق نہیں لیکر کس پارٹی سے آپ کا تعلق ہے؟ اب منت پہنچو سے سمجھایا، فرمایا میں قبیح و بد و دہائے و ماہوں سے بچتا ہوں یا اللہ کی بات کا جتنی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حق و حضرت یعقوب علیہم السلام کی بات کا یہ میرے باپ و خیمبروں کی مشہور ہے اس کے پاس اللہ کی وحی آتی تھی، خودی لکیر یہ آئے تھے اسی دین کے اور میں ہوں اور دین کا پہلو مطلب یہ ہے کہ مہد اور معاد کو مانے، اللہ کی دت ہے کہ ہماری بندہ یہاں سے ہوتی ہے اور معاد یعنی موت کے کہاں جانا ہے وہ آخرت ہے اس آئے اور جانے کے بیچ میں رہی کس طرح گزارے یہ شریعت سے تو یہ نہیں بنیادیں ہیں، جن پر یہاں ہوتا ہے اللہ کی دت، آخرت و حیا میں شریعت، اللہ کو نہیں مانا تو دین کی بنیاد ہی قائم نہیں ہو سکتی، اللہ کو مانا ہے لیکن آخرت کو نہیں مانا تو بے فکر زندگی ہوگی۔ جی ہو رہا ہوا بربر ہو گیا دونوں کو مانا ہے شریعت کا قائل نہیں تو عمل میں کر سکتا۔ تو تینوں چیزیں ۱۔ م میں اس کے بعد دلی قبیح حق نہیں من سکتا، حضرت یوسف علیہ السلام سے رشاد کیا کہ تم سمجھ لو کہ میں کس پارٹی سے متعلق ہوں اور اجاعت حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہے مسا میں ان کی توجہ ہوں تو سبھی اس کے راستہ پر ہوں

تین پیغمبروں کے اسمائے مبارکہ ذکر کر کے نیکی حکمت ایک پیغمبر کا کر نہیں کیا کتنے تین پیغمبروں کا، کر کیا جی میرا راستہ وہ ہے جو پیروں کے راستہ سے مسلسل چلا رہا ہے تو ایک پیغمبر بھی مصلیٰ پر نہیں ہو سکتا جب کہ

دو کا مدد دے جو بڑے بڑے مقدمات میں بھی فیصلہ کر دیتا ہے۔ ﴿وَإِذَا شِئْتُمْ اَدْرٰی عَذٰبُ فَسْکُم وَاَقْبِسُوا
اَلشَّهَادَةَ لِلّٰہِ﴾ ⑤ شرعی اصول کے مطابق اگر آپ مدعی ہیں تو دودھ کو گواہ پیش کر دیں، مدعوئی یا گری ہو جائے گا
قاضی فیصلہ دے دے گا۔ تو جب دو عداؤں کو ہوں کی گواہی سے مقدمات کے فیصلے ہو سکتے ہیں تو وہ پیغمبروں کی
گواہی سے کیاں کا فیصلہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور جب دو سے بھی زیادہ میں ہوں تو خبر متو تر ہو جائے گی۔ پھر تو
ایسے ہی نکار کی وجہ باتیں نہیں رہتی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بتلادیا کہ میں کس پارٹی میں سے ہوں، اور اس
پارٹی میں داخل ہوں جو پیغمبروں کا طبقہ ہے یہ گویا ن دو قیدیوں کے دس میں عظمت جم گئی۔ پہلے سے عقیدت
لے کر آئے۔ شوق دار نے سے شوق بڑھ گیا، وہ یہ کہنے سے کہ وحی الہی سے حیرتوں کا دریا بہہ عقیدت پیدا ہو گئی
اور یہ بتلادنے سے کہ مشرکوں سے میرا تعلق نہیں پر گزیدگی واضح ہو گئی اور یہ کہنے سے کہ پیغمبروں سے میرا تعلق ہے
اور یہاں رہتے لوگائیں اور برکت نمایاں ہو گئی تو کتنا زیادہ عقائد پیدا ہو گئے۔ دووں قیدیوں کے دل میں
حضرت یوسف علیہ السلام کو یہی اعتقاد پیدا کرنا مقصود تھا تا کہ آگے جو بات کہوں کہ دل میں اترتی چلی جائے
کوئی شک و شبہ نہ رہے یہ میرا عقیدہ ہے کہ وہ اس طرح وعظ سے قبل دس میں صداقت پیدا
کر دیتے ہیں تاکہ مانے میں رکاوٹ نہ رہے۔

نصیحت کے لئے متوجہ کرنا۔ حدیث میں ایک واقعہ ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، ایک صوبہ
میں دے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار تھے اور کس پر جو زمین تھی کس زمین پر میں بھی
سوار تھا گویا ایک سواری پر دو سواریاں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور پیچھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور میں تھیں
قریب ہوں کہ بس بیچ میں ایک کھوٹی تھی حارین پر لگی ہوئی ہوتی ہے سواری پر آگے بیٹھے والا تو کام بکھرتا ہے اور
پیچھے بیٹھنے والا اس کو فحاشا بتاتا کہ گرنے نہ پائے تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں پرانے حصہ میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے، درپچھلے حصہ میں میں تھا۔ تو آپ نے آؤ دی یا معاذ! سے معاذ میں نے عرض کیا
لَیْسَ بِمَعْدَاذٍکَ یَا رَسُوْلَ اللّٰہِ ایا رسول اللہ میں حاضر ہوں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "یا معاذ!"
میں نے عرض کیا "لَیْسَ بِمَعْدَاذٍکَ یَا رَسُوْلَ اللّٰہِ" یا رسول اللہ میں حاضر ہوں تو تیسری مرتبہ فرمایا "یا
مَعْدَاذُ" میں نے عرض کیا "لَیْسَ بِمَعْدَاذٍکَ یَا رَسُوْلَ اللّٰہِ" یا رسول اللہ میں حاضر ہوں تب آپ نے وہ
بات فرمائی جو ارشاد فرمائی تھی۔ ⑥ یہاں سو یہ پیدا ہوتا ہے کہ وار دینے کی کیا ضرورت تھی۔ حضرت معاذ تو
سواری پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہوئے بیٹھے تھے صرف ایک دفعہ آؤ دیں تو اتنی تھی دو بار سہ یا کہ کس طرح
آؤ دیں؟ حالانکہ نہائی قریب میں ہیں ایک سواری پر سوار ہیں، کس طرح سے تمہیں دفعہ پکارنے کا کیا مطلب؟
علاء بھی لکھتے ہیں کہ تمہیں دفعہ پکارنا کہ توجہ اور شوق ہو کہ حضور کیا فرما رہا ہے چاہے کس طرح دس میں شوق

پید کر دیا پھر آپ نے وہ بات فرمائی جو کہنی تھی ۱۰۰ برس میں ترقی چھی گئی تو یہ امیاء و میسرہ السلام کی حکمت ہوتی ہے کہ دوس کو سو رکنے کے لئے پہلے کچھ ماتم ہی کرتے ہیں کہ ہوس میں شوق پیدا ہو تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ چار پانچ پہلے کہہ کر شوق کو بڑھادیا، اعتقاد کو بھی بڑھایا کر دیا۔ اس کے بعد وہ بات کہی جو کہنی تھی اور خوب کی تعبیر بھی دکر نہیں کی تو وہ حیلہ تلاش کرتے ہیں کہ کسی طرح حق بات سنا لیں پس آپ نے وہ بات فرمائی۔

حضرت یوسف علیہ السلام کا درس توحید ﴿طاف من مکا، از مُشربک بالام من شئ﴾ ﴿١﴾ ہمارے لئے یہ رہنمائی ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک اختیار کریں۔ دو خداؤں میں یا ایک ہی مان لیں مگر عمل عبادت میں شریک کریں کہ کچھ خدا کی عبادت کریں اور کچھ غیر اللہ کی سامنے بت رکھیں ہوں اس کے سامنے جھکیں اور یوں کہیں کہ یہ تو قبر کی مانند ہیں ہم تو اللہ کے آگے جھکے ہیں اور بیچ میں بتوں کا وسط ڈالیں یا یہ کہ خدا ایک ہی ہے لیکن مگر بہت سے عمل میں بہت سی چیزیں ہیں دوسرے خدا کو تسلیم کر لیں۔ چھوٹے موٹے خدا مسمیٰ ہیں، اور دیتے ہیں بڑے خدا بڑے کام کرتا ہے، آسمان زمین بنانا بڑے خدا کا کام ہے یہ بھی توحید نہیں تو خدا کی ذات یا صفات یا فعال میں کسی کو شریک کرنا یہ توحید کے خلاف ہے خیر علیہم سلام جو دیں لے کر آئے ہیں اس کا حاصل یہ ہے کہ جس کی عبادت کر رہے ہیں اس کی ذات بھی جتنا ہے نہ اس کا شریک ہے نہ ہمسرہ۔ برابری ہے نہ کی صفات بھی یا شریک ہیں اس کی جیسی کر رہی ہیں، پھر قدرت و حیات ایسی ہی صفات بھی، مثال ہیں ہم میں حیات، مرنی ہے، اس میں حیات اصلی ہے، اس کا وجود ذاتی ہے ہمارا وجود اس کا دیا ہو ہے ہم چھوٹے فعال کرتے ہیں وہ فعل کرے تو آسمان بنادے، زمینیں بنادے جہاں بنادے، ہم نہ زمین بنائیں نہ آسمان بنائیں وہ چاہے چاند سورج ستارے بنادے ہم ایک سورج بھی نہیں بنا سکتے تو موجود وہ ہے ہم موجود ہیں موصو وہ ہے ہم موصو نہیں ہیں۔

ہماری بچی کا حاصل جوڑا اور توڑ ہے جتنی دنیا کے دو ہادوس کو کھاتہ کر تیسری چیز بنادی، ایسی وہ ہوئی یا ایسی چیز کی تحصیل اور تجربہ کر کے صحیح اجزاء نکال دیے یہ ہماری ایسا ہو گئی نے بنائے ہادوس کو جوڑتے رہنا توڑتے رہنا یہ ہماری بچی کا حاصل ہے اس کوئی مادہ پیدا کر دیں آسمان در زمین بنادیں یہ ہماری قدرت میں نہیں ہے تو انسانی بچی کا حاصل ترکیب اور تحصیل ہے دو چیزوں کو جوڑ کر چیز بنالینا یا جڑی ہوئی چیز کو کسی کی طریق پر الگ کر لینا یہ 'ایجاد بندہ' ہے اللہ کی بچی ہے کاشکی نہیں ہے اور رسر نوہ وجود دے دیا، زمین بنائی تو خود بخود بنادئی۔

اس اعلیٰ مثال کھڑے کر دیے اس کی صداقت اس کے فعال بھی ہے مثل جن کی کوئی نظیر نہیں وہ حاندِ روبر کو پیدا کرتا ہے ہم پیدا نہیں کرتے ہم پرندہ ہاویں گے اس میں پیڑاں بھی بھردیں گے اس کو اڑا دیں گے اس کے اندر حرکت بھی ہو جائے گی مگر حیات اور شعور اس میں نہیں ہوگا اور وہ حرکت بھی ہماری ہوتی ہے اس کی نہیں

ہوئی، لی جہر کو کم ڈالتے ہیں ور شکل میں بناتے ہیں جیسے پھیل کی ہوتی ہے، وہ ہواؤں میں تیرتا ہوا جاتا ہے تو ہوائی جہر بنایا اس میں بیڑوں کی روح چھونک دی جس سے وہ حرکت کرنے لگا، مگر ہوائی جہر میں کوئی عقل و شعور نہیں یہ حیات نہیں کہائے گی اس سے زیادہ حیات تو ہم میں ہے وہ ہمار بنایا ہوا ہے خود اس میں کوئی جان یا علم و دراک نہیں اور حق تعالیٰ جس کو بناتے ہیں اس میں شعور علم و دراک بھی دیتے ہیں تو اصل بنانے والے اللہ ہیں اور ہم عقل محض کرتے ہیں اور وہ بھی شکل کی ہم تصویر بناتے ہیں، صورت بنا سکتے، صورت بناتے ہیں تو اس میں حقیقت نہیں ڈال سکتے تو اصل میں یہ کام اللہ کا ہے۔

ہر حال اس کی صفات بھی بے مثل محض بھی ہے مثل اس کا کوئی ہمسر اور شریک نہیں ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ ① فرماتے ہیں حق تعالیٰ کہ وہ دو کہ وہ ایک ہے وریک کے معنی یہ نہیں کہ ایک تو دوسر ہے ایسے تو ہم بھی ہیں اس لئے کہ ہم جنی ذات میں ایک ہی ہیں اور ہمارے اندر تو کون دوسر نہیں حد کے معنی ایک کے نہیں کیلتا ہے ہیں، اس کی کوئی مثال اور نظیر نہیں ہے مثال اور بے ضد ہے کوئی اس کا کنبہ نہیں کوئی شریک نہیں اللہ الصمد اس کی مثال یہ ہے کہ وہ صمد ہے صمد سے کہتے ہیں کہ وہ کسی کا محتاج نہیں در سب اس کے محتاج ہیں بدہ صمد نہیں ہو سکتا اس لئے کہ سے ہر ہر چیز میں اللہ کی محتاج ہے، رندہ رہے میں کھانے میں، رہ کرنے میں اس کا محتاج ہے، یکھنے میں محتاج، پینے میں شے تو دیکھیں کیسے؟ تو صمد سے لے کر کلمہ تک پیدا کس سے لے کر موت تک ہر قدم پر اللہ کے محتاج ہیں اور وہ کسی دوسر کا بھی محتاج نہیں نہ انسان کا نہ کائنات کا وہ چاہے تو جہاں بنا دے چاہے تو انہیں ملادے تو صمد سے کہتے ہیں کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو اور سب اس کے محتاج ہوں وروہ اور خود موجود ہو۔ کسی کے دیے سے اس کا وجود نہ ہو تو فرمایا کہ ”لَمْ يَلِدْ“ وہ پیدا نہیں ہوا کہ اس کے ماں باپ ہوں ”لَمْ يُولَدْ“ نہ اس سے کوئی پیدا کیا گیا کہ اس کی کوئی والدہ ہو جائے اس لئے کہ دادا، ماں باپ کے مشابہہ ہوتی ہے نمونہ ہوتی ہے اور جب نمونہ بن گیا تو خدائی باقی نہ رہی خدا وہ ہے جس کا کوئی نمونہ نہ ہو مثال نہ ہو وحدہ لا شریک اگر اس کے والد ہو جائے تو اس کی مثال پیدا ہوگئی اگر وہ کسی کی والدہ ہے تو وہ مثال ہے دوسرے کی تو یہ بھی خدائی نہیں ہے۔

تو فرمایا ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾ اس لئے کہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اپنے وجود میں اصل کا محتاج ہوتا ہے ہم پیدا ہونے میں اپنے ماں باپ کے محتاج تھے ماں باپ نہ ہوتے تو ہم پیدا نہ ہو سکتے جو وجود میں دوسرے کا محتاج ہو گیا، وہ خدا کا کیا ہوگا؟ خدا تو کہتے ہیں اس کا وجود وہ برابر محتاج نہ ہو، مطلق ہو۔

﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ نہ اس کا کوئی برابر ہے نہ اس کا کوئی کفو ہے جس کی بیوی اور رفیقہ حیات بھی نہیں ہے تو نہ بیوی نہ دادا نہ اس کا باپ نہ وہ خود کسی کا باپ تو ﴿لَيْسَ لَكَ وَلَدٌ﴾ میں تو حید بھائی جودت ایسی

حاصل ہو کہ فوت میں بھی یکہ صفت میں بھی یکتا اس کے ساتھ شریک کرنا کتنی بڑی بد عقلی کی بات ہوگی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ ۱۰ ہمارے لئے یہ زبانیں ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں جوے مثال ہے اس کا کہاں کوئی شریک کہ اس کے ساتھ سے شریک کریں۔

ردیہ سیاست پر ایک دلچسپ واقعہ مجھے واقعہ یاد آیا۔ درالعلوم دیوبند کا ابتدائی دور ہے درالعلوم کے سب سے پہلے صدر مدرس حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لکھنؤ کا مالک عارف ہند صاحب کشف و کرامت تھے بڑے اکابر اولیاء میں سے تھے ان کے دور میں درالعلوم کا یہ طمع تھا۔ وہ بولی مہنتی تھا کہ حدیث قرآن پڑھ رہا ہو، تہذیبی کتابیں پڑھ رہا تھا۔ وہ کہیں ذریعہ دوسرا چھو گیا، اہل وعظ کہے لگا، وہاں پر بیسیا نیوں کے بڑے بڑے جہجہجہ در اسکوں کا لچ بھی ہیں وہاں ایک پادری صاحب وعظ کہہ رہے تھے لوگ بیٹھے ہوئے تھے یہ طالب علم بھی شریک ہو گیا، پادری صاحب کہہ رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اللہ کے بیٹے میں اور اس کو وہ اپنے طور پر ثابت کر رہا تھا، طالب علم اس سے الجھ پڑا۔ طالب علم نے کہا: یا لکل عدل سے خدا کی او، کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے دلائل دینے شروع کئے اس نے دلائل توڑنا شروع کر دیئے مگر وہ پادری بڑا سمجھدار تھا یہ بے چارہ مبتدی طالب علم تھا، پادری کے سامنے چل نہ سکا، عوام پر اس کا بڑا اثر پڑا، عوام کو کیا خبر تھی کہ یہ طالب علم ہے وہ تو یہ سمجھے کہ دارالعلوم دیوبند ایک عام ہے پادری نے اس کو مرادیا اور وہ پادری کے آگے بول نہ سکا۔ سب اس کی تحقیق کون کرتا کہ یہ شرح جاری پڑھتا ہے حدیث و قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے۔

قریب میں ایک انٹرویو کے کی وہاں تھی، وہ کھانا پتی تھا اس کو بڑی غیرت تھی اس نے کہا ہمارا درالعلوم دیوبند درمدنام ہو جائے، وہ دکان سے کوڑے لگایا وہ طالب علم کو ایک طرف کر دیا۔ وہ کہہ موبی صاحب یہاں سے ہٹ جاؤ یہ پادری جاں ہے اور جاں سے جاں نمٹ سکتا ہے عام کا کام نہیں، سے میں سمجھتا ہوں اس طالب علم کو بھی فیست معلوم ہوا کہ جان چھوٹی آرام تو دینا، وہ بے چارہ پریشان ہو رہا تھا۔ بیٹھیا رہ آگے آیا اور کہا ہاں جی پادری صاحب کیا کہتے ہو؟ کہا ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اچھا سب یہ کہتے ہو وہ اللہ کے بیٹے ہیں؟ اللہ میرے بچے کا باپ ہیں (انٹرویو کے نے پوچھا) اللہ میرے بچے کی عمر کتنی ہوگی؟ پادری بولا، وہ دقوت اللہ میاں کی عمر اللہ میاں زل سے ہے اس کی عمر کیسے معلوم ہو؟ عمر تو اس کی پوچھ جو پہلے نہ ہو حد میں ہو گیا ہو در پھر ختم ہو جائے فلاں، رخ پید ہو فلاں تاریخ انتقال ہو گیا یہ سچ میں اس کی عمر ہے جو زل سے بدلتا بدلتا ہے اس کی عمر تھوڑی ہو چکی جاتی ہے یہ تو بڑی بے ادبی کی بات ہے انٹرویو نے کہا تھی میں کتنی ادا ہوئی؟ کہا ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہا 'لا حول ولا قوۃ الا باللہ' اسے میں ٹھہرا ہوا (۵۲) برس کی عمر میں بارہ بچوں کو جنم دیا اور اللہ میاں کی، کھول کر دوزوں و رابرہوں کھربوں میں عمر در ایک ولد، بارہ

اور تو صرف چہری ہوگی یہ ہنسنے کے جو سب سے بڑے ہوتے ہیں، اب پادری عرب نے پاس کا کیا جواب تھا، وہ کچھ کہے گا، عام سے کہ بھائی ٹھیک تو کہہ رہا ہے، ٹھیک رہا ہے چارہ جب تھی بڑی عمر ہے تو یوں کھربوں سال اور دونوں چاہیے سٹوے کے صرف ایک دروازہ یہ تو مسالوں میں بھی عیب کی بات سمجھی جاتی ہے کہ عمر تو سو برس در سے اسے کے بچہ ایک پیرا ہوگئیں کہیں سے کس چنگی کا لکھا تو نے؟ کوئی چاہ بھی ہے تیرے مدد یا نہیں؟ تو قتی لمبی عمر اس سے اندک، حاکمیت رکھو تو ر محمد در بیجا کل ایک تو عوام پر تاثر ہو کہ لوگوں نے تائیں پتہ دیں کہ ہار گیا پادری اور وہ ہے چارچند رہا ہے کہ بات تو سونوگوں سے کہہ تو جھوٹا ہے تیرے سے جو بے نہیں بن رہا ہے عرض مسلمان مناظرہ جیت گئے اور اشتہار دے دیا کہ پادری صاحب ہار گئے اور مسلمان جیت گئے خیر مجھے بات یہ کہی تھی کہ یہ اللہ حضرت مولانا محمد یحیٰی بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ تو سولانا نے فرمایا بیٹھو یہ نے یہ جواب بڑا عاقلانہ دیا مگر اس کے پاس ملکی حفاظت تھی بات جو کہی وہ بڑی عجیب ہے۔

تو فرمایا کہ اس جو اب کا حاصل یہ ہے کہ اگر اللہ کے سے وہ ہونا کوئی کمال کی بات سے تو اللہ پاک کا ہر کمال، محمد و ہوتا ہے تو ولادت بھی بے انتہا ہوتی کہ کوئی گنتی نہ ہو سکتی، اور اگر اللہ کے سے وہ کا ہونا کمال نہیں تو ایک جہنم ہوگا وہ بھی عیب ہوگا تو ایک اور سے بھی بری ہے تو فرمایا یہ مطلب تھا غیبی رہے مگر اس کے پاس علم سے لفظ نہیں تھے بے چارہ نے اسے جہاد نہ نہ نہیں۔ بات کہی عمرات چکی کہی۔

تو اس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ﴿مَا كَانَ لِنَا أَنْ نَشْكُرَ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ ○ کہ ہم نے یہ ریا نہیں کہ اللہ جی برتر مقدس در سے مثل ذات کے ساتھ شریک کریں، اعتقاد یہ عبادت میں شریک کریں عبادت میں شریک نہ کریں تو افعال میں شریک کریں۔

آغا و شرک جی وہ سے کہ اسلام نے شرک کا انتہائی طور پر رد کیا ہے اور نہ سب جوتی ہیں اس میں بھی شرک کا رد ہے مگر اسلام نے لفظ شرک کا ہی رد نہیں کیا بلکہ سبب شرک کو بھی دفع کیا ہے تو اور نہ ہمارے شرک کا مقصد کیا اسلام سے جتنے شرک کے اسباب تھے۔ کا بھی مقصد کیا کہ شرک نے ہی نہ پائے مثلاً تصویر ہے شرعاً اس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے اس سے کہ شرک کی ابتداء تصویر سے ہوتی ہے تو ہر تصویر سے منع کیا گیا کہ تصویر مت لو در مت بنانا کی تصویر ایک تو مجبوری کی بات ہوتی ہے کہ جب آپ حج کو جا رہے ہیں، بغیر تصویر کے پاسپورٹ قابل قبول نہیں یہ آپ کا فعل نہیں آپ مجبور ہیں یہ تو فرض ترک کر دیں یا فرض کی دیکھی کرتی ہے تو تصویر کھینچو لی پڑے گی بعض باتیں ممنوع ہیں جیسے جہاد ہو، دینی میں کچھ جہاد ہو، وہ پائے گا۔ ای میں تو اس میں علماء کو بھی شامل ہو، پڑے گا جہاد کا فریضہ نہیں چھوڑیں گے تو بعض صورتیں ہوتی ہیں۔ مجبوری کی مگر اس میں بھی جنس ممنوع رہتی ہے صرف جنس مخصوص صورتوں میں فقہاء نے جو کافوے دیا ہے وہ مجبوری کی شکلیں میں جو پیش آتی

جس غیر جاندار کی تصویر میں کوئی حرج نہیں جیسے بڑی ہے پہاڑ ہے دریا ہے لیکن بلا ضرورت بلا مجبوری خود بخود تصویر کا شوق رکھنا یہ شرک کی عادت پیدا کرتا ہے۔

نبیوں سے شرک کا آغاز ہوا ہے قرآن کریم نے بتایا ہے کہ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم سے شرک شروع ہوا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں ہابیل اور قابیل میں سے قابیل نے اپنے بھائی کو ناحق قتل کیا تھا قابیل کی ساتویں پشت سے کفر ظاہر ہوا، اس قتل، ناحق پر اللہ نے عنت کی تو اس کی نحوست کا اثر ساتویں پشت تک گیا تو قابیل کی نسل میں ساتویں پشت میں جا کر شرک پیدا ہوا اور حقیقی قاتل تو میں ہیں وہ اکثر ایشیائی قاتل کی و۔ د میں سے ہیں حضرت نوح علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے اس قوم میں پانچ بزرگ تھے جس کا نام قرآن میں ہے۔ وَذُو نُصُوحٍ، يَغُوث، يَغُوث اور نَسْرُیہ پانچ صالح بندے تھے انکی مجالس میں بیٹھ کر قوم کا علم دایاں تازہ ہوتا تھا ان کی ہدایت سے نیکی کی طرف توجہ ہوتی تھی جب ان بزرگوں کا انتقال ہو تو قوم نے ماتم منایا کہ صاحبین تھے مجھے اب کن کی محسوس میں جائیں۔ درکن سے ہدایات حاصل کریں۔ شیطان نے اس میں یہ بات چھونک دی کہ وہ بزرگ تو چھ گئے انھی صورت یہ ہے کہ ان کے بت بنا کر اپنی عبادت گاہوں میں رکھ لو، تاکہ ان کی شکلیں دیکھ کر جنہیں خدا یاد آئے ورنہ میں ذکر اللہ پیدا ہوتا ہے، تو انہوں نے اس پانچوں بزرگوں کے بت تراشے اور مساجد و عبادت گاہوں میں رکھ دیے مقصد یہ کہیں تھا کہ شرک کریں مقصد یہ تھا کہ ان کی صورتیں دیکھ کر وہ جنس یاد آ جائیں گی ورنہ میں ایسا نازہ ہو گا تو ہم انھی طرح عبادت کر سکیں گے۔

چنانچہ ابتداء کی سبھی کرتی رہی۔ اس نے قطعاً بت پرستی نہیں کی بتوں کو تہ کبر و دریا ہانی کا آئینہ بنایا۔ دوسری نسل جب سب کی اس کے ذہن میں یہ معرفت نہیں تھی جو پہلی میں تھی تو اس نے کچھ کچھ بتوں کی تعظیم کی اور عبادت اللہ کی کرتے رہے۔ تیسری نسل میں آ کر ساتویں ہی کے سامنے عبادت شروع ہو گیا بتوں میں جانے لگیں، نذر و نیاز ہونے لگے ب خدا کو تو بھوس گئے ورنہ پانچ بتوں کے بندے بن گئے عبادت نیا زان بتوں کی، ان کے سامنے عبادہ کرتا، ان سے مرادیں، لیکن ان سے امواد کی خواہش کرنا یہ شروع ہو گیا۔ پہلی شرک کا آغاز ہے جس کی صدام کے لئے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا تو بت پرستی کا آغاز تصویر سازی سے ہوئی اس لئے اس دم نے سرے سے شرک کی جڑ کھڑ دی کہ مسلمان اس سے کوئی مناسبت پیدا نہ کرے کوئی مجبوری پیش آئے، عام فتوے دے تو گنجائش ہے لیکن شوق اور شغف سے ممنوع ہے مکانات کی رحمت تصویر بن جائے اور ان رات کی بھی بن جائے اور اس درجے پر پہنچ جائے کہ چوتھ تصویر قلم پر تصویر، چھپرے پر تصویر، لٹری پر، تندہ و مسک پر تصویر یہ سب جہتی طور پر تصویر سازی اور تصویر بازی ہے اس سے شریعت نے روک دیا اس لئے کہ یہ شرک کا سبب بنا ہے تو اسلام نے ان اسباب کو قطع کر دیا جن سے شرک کی طرف توجہ معطوف ہو۔

تصویر سازی پر ایک شبہ کا جواب سب آپ یہ کہیں گے کہ مثلاً عیسائیوں میں تصویر سازی ہے مگر بت

پرستی نہیں ہے تو پھر تصویریں کی سے بت پرستی کہاں پیدا ہوئی؟ ہم بھی اگر گھر میں تصویریں لٹکا لیں اور بت پرستی نہ کریں تو کیا حرج ہے؟

۱۱۔ تو یہ بات قابلِ تسخیم نہیں کہ مسلمانوں میں بت پرستی کیوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہا السلام کی تصاویر گرجاؤں میں ہوتی ہے یہاں تو دیکھنے میں نہیں آتیں مگر یہ سن فریقہ جانا ہو، وہاں پر عذراؤں میں کھنڈوں پر پارٹی کے عیسائی رہا رہے ہیں جہاں بھی بہت ہیں۔ ہر گرجا اور شہر میں جہاں ہے وہاں میں سے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بت صحرانگہ بنا ہوا ہے تو جب وہاں سے گزرتے ہیں تو جھک کر گدگداتے ہیں یہ عبادت کیوں تو در کیا ہے؟ پھر یہ کہ جو تصویر بنائی ہے یہ ضروری تو کہیں کہ بعینہ وہی صورت ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تھی یہ تو فرضی طور پر بنی کہ یہ بنا کے رکھ دو اور یہ فرض کرو کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں ورنہ اس کی کیا سند ہے کہ یہ بعینہ وہی شکل ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت مریم علیہا السلام کی تھی اور جب نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صورت نہیں نام ہی نام ہے کسی وقرآن نے فرمایا ہے۔

﴿إِن هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ مَّسْتَمْعِنَاتُ لَأَنَّهُنَّ كَوْنُهُنَّ وَآبَاؤُهُنَّ مَّا أَتَوْا لَئِن سَأَلْتَهُنَّ لَيَقْنُنَنَّ بِكَ اللَّهُ مِثْلَ طَرَفٍ مِّنْ عِصْفَٰوَةٍ ۚ سَٰبِقَاتُهُنَّ بِمَا كُنَّ يُعْبَدْنَ مِنْ قَبْلُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُنَّ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ① یہ تو ان پر نام کھ سے ہیں کہ یہ قلاب ہے حالانکہ یہ صورت ان حدوں کے مطابق نہیں ہے تو فرضی ناموں کی عبادت کر رہے ہو ہوئی عبادت ہے تمہارے سامنے نہ کوئی شخصیت ہے نہ کوئی معبود ہے، اور نام رکھے ہوتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ﴿مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ ذَٰلِكَ مِمَّا فُصِّلَ اللَّهُ عَنِ الْأَعْمَالِ الْفَاسِدِ﴾ ②

۱۲۔ اے لئے یہ نہیں کہ ہم شرک اختیار کریں اللہ کا سہم، اشریک بنا کر اس کی عبادت کریں اور یہ بھی فرمایا کہ یہ شرک سے بچنا عقل کا ثمرہ نہیں ہے یہ تو جب اللہ کا فضل ہوتا ہے تو آدمی اس برائی سے بچتا ہے محض عقل برائی سے نہیں بچ سکتی بڑے بڑے عقلمند بھی مشرک گزرے ہیں آج بھی شرک کرنے والے بڑے دانائے عظمند ہیں دنیا کی حکومتوں کے معاملات اس کی عقوبت پر طے ہوتے ہیں اور وہ جوں کو عہدہ کرتے ہیں بت پرستی میں مبتلا ہیں۔

توفیقِ خداوندی پر ایک واقعہ مجھے بات یاد آئی ایک صاحب کے ہاں ایک بوڑھا شخص ملا رہا تھا، اس کے آقا کی تو یہ حالت تھی کہ نہ کبھی مسجد میں گئے ورنہ کبھی کوئی جگہ کیا۔ ایک دس آقا، رہ گئے تو اس بوڑھے مدارم کو ساتھ لیا کہ جو سال خریدیں وہ مدارم کے سر پر دریں وہ گھر پہنچائے، راستہ میں معرب کی مار کا وقت آگیا، دن ہوئی تو بوڑھے نے کہا، صاحب! میں تو مار پڑھتا ہوں ۱۰۰ بڑے چھوٹے کہ یہ بوڑھے کا داغ حرام ہو گیا ہے جب دیکھو ر، جب دیکھو ر، مار کے سو اور بھی سے کوئی کام رہ گیا ہے؟ وہ ہے چارہ کھلایا اس نے کہا، ہر حال میں آپ تقویٰ میں جو چاہیں کہہ لیں مگر مجھے نماز تو پڑھنی ہے وہ نماز کے لئے مسجد میں داخل ہوا،

در آقا مسجد کی میز میوں پر کھڑے ہو گئے، وہ مسجد کے اندر داخل نہیں ہوئے بڑھے۔ فرض ادا کئے اس کے بعد سنتوں کی نیت پادھی سنتوں کا سلام پھیرا تو آقا کو خیال آیا کہ اب آجائے گا اس نے ادا میں کی نیت پادھی سب انہیں ہر کھڑے پریشانی بڑی مشکل سے صبر کیا جب دو رکعتوں پر سلام پھیرا تو زور سے کہا ہر بھائی جمدی سے "و اس نے کہا جی بھئی" نے نہیں دیتے یہ کہہ کر پھر نیت پادھی آقا بھروسے کے کھونٹ پی کے رو گیا۔

جب اس نے دوسری دو رکعتوں کا سلام پھیرا تو کہنے لگا جمدی کیوں نہیں آتا کہ "جی بھئی" نے نہیں دیتے" یہ کہہ کر پھر نیت پادھی، سب انہیں غصہ آ رہا ہے کہ یہ عجیب ہے اڑھ گالہ رسم میرے کام کا حرج ہو رہا ہے وقت صالح ہو رہا ہے وہ یہ کہے جا رہا ہے کہ "سے نہیں دیتے جب چھ رکعت پر سلام پھیرا تو اس نے کہا "کون نہیں آئے دیتے" اس نے کہا جو آپ کو اندر نہیں آئے دیتے وہ بھئی ہر نہیں "سے دیتے تو حقیقت یہ ہے کہ جو مار پڑھتا ہے وہ اپنے جذبے سے نہیں وہ خدا کی توفیق سے پڑھتا ہے مگر توفیق نہ دیں تو انہیں کھوں تھکد مارے مارے پھرتے ہیں انہیں سجدہ کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی، تو سجدہ نہ کرے والا یہ نہ سمجھے کہ وہ سجدہ نہیں کر رہا بلکہ اس سے کرایا نہیں مانتا اور جو سجدہ کر رہا ہے وہ خود سے نہیں کر رہا ہے سے قبول کر لیا گیا ہے اس سے سجدہ کر رہے ہیں عبادتیں کر رہے ہیں تو عبادت کا چھوڑنے والا یہ نہ کہے کہ میں نے عبادت چھوڑ دی، اس کی کیا مجال تھی کہ وہ چھوڑتا اسے قبول نہیں کیا گیا اسے دھکا دیا گیا اس واسطے وہ عبادت نہیں کرتا اور جو کر رہا ہے۔ وہ اپنی عقل اور جذبے کا ثمرہ سمجھے یہ تو توفیق خداوندی ہے شکر کرے کہ وہ پکڑ نہیں کرتے تو اس بڑھے نے ٹھیک کہا جو تھک کو مسجد کے اندر نہیں آئے دیتے، وہ مجھ کو ہر نہیں "سے دیتے۔ تو یہ اس کی توفیق ہے ایک کو دے دی اس نے نہ پڑھ لی اور جس کو نہیں دی وہ مار کا تارک ہو گیا تو آدمی نیکی کر کے کبھی غور نہ کرے کہ میں نے نیکی کی ہے۔

غور اعمال کو ضائع کر دیتا ہے حدیث میں ہے اگر کوئی یوں کہتا ہے کہ اللہ میں نے ہر پڑھی ہے میں نے روزہ رکھا ہے تو حق تعالیٰ فوراً جواب دیتے ہیں، مانا معقول تو نے کیا کیا؟ ۹ رے جاہل قوت تو تجھے میں نے دی راہ تیرے اندر میں نے پیدا کیا حقت تجھے میں نے بخش تو نے کیا کیا؟ ۱۰ اور اگر سب کچھ کر کے کوئی یوں کہتا ہے کہ اللہ مجھ سے تو کچھ بھی نہ بن پڑا جس جو مجھ سے تیر فضل ہے مگر تو فضل نہ فرماتا میں نیت بھی نہ کر پاتا میں رد عمل بھی نہ کر سکتا۔ یہ تیرے کرائے کر رہا ہوں میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ تو اس کو سراہتے ہیں فرماتے ہیں رد تو تو نے ہی کیا تھا نیت تو تو نے ہی کی تھی، مسجد تک تو تو ہی گیا تھا تو نے سب کچھ کر لیا تو جو خود کہتا ہے کہ میں نے کچھ کیا ہے اسے رد کر دیتے ہیں اور جو سب کچھ کر کے کہتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا میرے سے کچھ نہیں بن پڑا فضل تھا حق تعالیٰ فرماتے ہیں بیشک فضل تو ہمارا تھا مگر کام تو نے کیا راہ تو نے کیا تو اس کی نیکی کو سراہتے ہیں تو سلام میں جو کام چلتا ہے فضل خداوندی سے چلتا ہے عقل اور جذبہ کام نہیں دیتا۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "مَنْ يُسْحَىٰ أَحَدُكُمْ

عصہ' ترمیں سے کسی کو تہار عمل سے تہیں دلے گا۔ آخرت میں نہایت فضل حد آمدی سے ہوگی اس پر حضرت صدیقہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا "ولا است یا رسول اللہ کیا آپ کا عمل بھی آپ کو بجا تہیں رہے گا؟" پیغمبر کا عمل کتنا درنی اور کتنا عظیم ہوتا ہے تو آپ کا عمل فرمایا "لا اذنا ان یتلفد سی للہ برخصہ" مجھے بھی میر عمل نہایت نہیں امانے گا ① جب تک اللہ ہی کا فضل شامل حال نہ ہو تو حقیقت یہی ہے کہ جو کچھ بھی نہایت ہوتا ہے فضل خداوندی سے ہے ہر عمل نہایت کہیں لے گا

ایک شبہ اور اس کا جواب مگر بھائی یہ مت کی جیو کہ جب نہایت فضل خداوندی سے ہوتی ہے تو پھر راج سے عمل چھوڑ دیں عمل کرے کی کیا ضرورت ہے جب فضل ہوا ہے گا نہایت ہو جائے گی عمل تو نہایت کہیں امانے گا۔ یہاں مت کرنا پاداشہ اللہ کے فضل سے نہایت ہوگی ہمارے عمل سے نہیں مگر ہر عمل اللہ کے فضل کی بدست ہے عمل کرے ہاں جب عمل کر رہا ہے تو یہ اللہ کا فضل متوجہ ہوے کی دلیل ہے عمل اگر چھوڑ دیا تو یہ علامت ہوگی کہ اللہ کا فضل متوجہ نہیں ہے تو نہایت تو فضل سے ہوگی عمل سے نہیں ہوگی مگر عمل کا ہونا اللہ کے فضل کے متوجہ ہوے کی دلیل ہے ہر فضل ہر کوئی عمل نہیں کر سکتے ②

دوب دعا اس کی حکمتوں اور اس کی شان کے پچھنے وے امیہ ہیں اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے توجہ دل کے تہا نام یہ ہے کہ مانگو اللہ سے مانگو حکمت اور احکام سے مانگو اس طرح مت مانگو اس معبود کی شان کے مناسب نہ ہو۔ لایک ماری بات وہاں نہیں چلتی ایسے پردہ کی بھی وہاں نہیں سنی جاتی "لا یستحیث الدعاء من قلب لاہ" ③ اس کو متوجہ کر کے اللہ کو ضرور ناظر اور پنے کو بچہ چہ سمجھ کر اور اس یقین کے ساتھ کہ لے لے ہوں گا۔ ایسے نہیں چاہوں گا اس سے مانگے جتنی شتمنا کے ساتھ نہ مانگے اس طرح مانگنے سے ممانعت کے لگتی ہے۔

"بداوت اعفر لی ان شئت" اللہ میرا اگر چاہے میں تو میری معفرت کر دیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں تو نہیں چاہتا آپ کا جی چاہے تو بخش دیجئے گا مجھے تو آپ کی مغفرت کی ضرورت نہیں ہے تو یہ مانگتا ہے یا پے شتمنا کا ظہر کرنا ہے؟ تو آپ سے فرمایا کہ ان شئت لے اللہ گریو چاہے گا کیا مطلب؟ میں کہو ات اعفر لی لے اللہ عیش دیجئے وہ تو جیسی بخشش لے جب چاہے میں نہ مگر تم کون ہو یہ کہنے والے کہ گرتے چاہیں اس کا مطلب تو یہ لگا کہ میں تو نہیں چاہتا، آپ کا جی چاہے تو دے دیں نہیں تو میں مستغنی ہوں یہ مانگنے کا ذہن نہیں اس سے تو

① تصحیح بخاری کتاب الرقاق باب انقصوا اللہ اومہ وقم ۵۹۸۲ ② یہاں قرآن کا پتہ حضرت علیؓ کے عیش پر لکھا ہوا ہے وہ صید کر کے لے آکا چھانک کر ان شتمنا کے بعد میں شمس کے دربارہ ۲ سورہ یوسف الآیہ ۳۸ کا بیان ہوتا ہے کہ "ذلک من فضل اللہ علیہ وعلیٰ ائمہ وکلیں اکثر الناس لا یستغفرون" دربارہ ۱۲ سورہ یوسف الآیہ ۳۸ کا بیان ہے درمیان میں درج لے وال حصہ یاد نہیں ہے تاہم اس پر رتب بھی معذرت خواہ ہے

③ نسس الفرمی، کتاب الدعوات باب عجاہ فی جامع الدعوات عن النبی ﷺ ج ۱ ص ۳۸۳

عمرائے سر و تنوڑائی سے گی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جیسے ایک اعرابی سے دعا ہو گئی تھی "رحمسی ومحمد ولائرحم معاصی حد" یا اللہ میری معصرت کر دے اور کسی کو نہ کی چیز پورے عام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما "یا اللہ صاحب خرب واسف" ○ بدوہ خدایہ توں، تجھے کا ڈھنگ ہے، محمد درمت کو سمیٹ کر تو نے صرف بے سے کر رہا اور ساری دنیا کو محروم کر دیا، پے سے بھی ہنگو کر دوسروں کو کیوں محروم کرتے ہو ؟

یہ جیسے ایک اور عربی سے دعا ہو گئی تھی "انہم ہب سی لقصر الابیص فی انحة" ○ یا اللہ مجھے جنت میں سفید محل دیکھو، مٹ ہل مجھے عطا کر دیجئے یہ دعا ہو گئی آپ سے فرمایا کہ یہ کیا دعا ہے کہ وہ اس رنگ کا ہو کر سیاں کی ہو اس فرنیچر پر ہو گویا اللہ میوں کو مشورہ دے رہے ہو، یہ ہاتھ کا ڈھنگ نہیں ہے، ہر حال دعا کے آداب سکھائے گئے، عینہ علیہم السلام سے یہ دعا ہو گئی تھی "ہب کوں حاتمہ ہے اس" سنے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا جو جہالت سے وہ حکم بھی ہے کسی کے حکم کا اٹھا کر ناپڑے گا، تجھے میں سور میں استقامت میں مدد دیا ہے میں بھی اب یہ دعا جو حضرت یوسف علیہ السلام سے لیا تو اس دو سو جواؤں کے دس میں اثر کر گیا ورنہوں نے ایساں قبول کر لیا، یہی مقصد عطا تھا۔

خواب کی تعبیر جب موسم میں گئے تو تب تعبیر تلاوی کہ یہ خواب کی تعبیر ہے اور فرمایا جس سے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں شرب نچوڑ رہا ہوں اس کی خطا معاف کی جائے گی وہ بدستور بادشاہ کا شراب پدے ۱۰۱ ہے گا ورنہ جس سے یہ دیکھا ہے کہ سر پر دیوں کا ٹوک رہا اور قیل کوٹے کھا کھا کے جا رہے ہیں ۱۰۲ اور چنی ہے اس کو پھانسی دینا چاہی، چنانچہ یہی ہو سکتا ہے اس سے اس کو بجائے گئے ورنہ یہ میں پیش ہوئے تو ایک کو بخش دیا گیا اور بخش کر اس کی حارمت عطا کر دی گئی، ایک کو پھانسی دے دی گئی مگر حضرت یوسف علیہ السلام کا مقصد حاصل ہو گیا تھا کہ اس موسم ہو گئے تھے اسی کو قرآن کریم میں فرمایا گیا۔

عَصَا حَبِی السَّعْی مَا حَدَّثَكَ فَيُسْقَى زَيْتُ حَمْرٍ وَأَمَّا الْإِخْوَةُ فَيُضَلُّ فَمَا كُلُّ الْفُطُورِ مِنْ رَأْسِهِ فَيُصْبِي دَامَرُ الدِّی فَبِهِ تَسْتَفِی ○ ایک کی خطا معاف ورنہ دست بحال آروں جائے گی اور ایک کو پھانسی دینا چاہی، کوئیں کو پھانسی دے بات یہی ہو گئی، اس رد بدل نہیں ہوگا جو تعبیر تھے وہ ہو گئی۔
 باہمی خیر خواہی میں آخرت کا تقدم تو تعبیر دی گئی، میں نکاو عطا تھی ہیئت فرما دی کہ دونوں کا رشتہ

① سنن لای ذیاد، کتاب الطہارۃ، باب الارض یصیبہا البور ج ۳ ص ۴۶۲

② سم جہدہ اللرو بہ بعدہ الباقی لای الامام یا داؤد اخو حہ فی سہہ بلقظ ع عبد اللہ بن معقل سمعہ ابنہ

بقول یوسف بن سیدک العصر لابن عیسیٰ بن جہدہ کتاب الطہارۃ، باب لاسر فی الماء ج ۳ ص ۳۶

③ بارہ ۲ سورۃ یوسف الایہ ۴

درست فرمایا۔ وہاں میں یہاں چہ رہا تو نبی عظیمہ سلامتی یہاں سے کہ وہ کلمہ حق پہنچانے کے لئے مجھے تالش کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کی طرف متوجہ ہیں آپ اور ساری امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم مقام ہے آپ کو جس قسم کی ساری دنیا، سلام قبول کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شفقت سے چاہتے تھے کہ ایک ایک آدمی کلمہ حق کا تابع نہ بن جائے تو جب یہ ساری امت مل کر قائم مقام جنت اور جہنم سے بچنے کی تو ہمارے فرض ہے کہ ہم دوسرے کی خیر خواہی میں ہر وقت مگسریں اور یا تہ رباہ ملک دوسرے کی آخرت کی خیر خواہی ہے کسی سے ملنے کی ضرورت اسے پورا سے کچھ یاد دہانی و شفقت سے ہر چاہنے والی کی صورت پیدا کی جائے۔ رحمت الہی سے نصیحت رکھی جائے وہ موثر نہیں ہوتی۔

طرح نصیحت کیسا ہو؟ رحمت و اس جذبے سے نصیحت کی جائے کہ کسی طرح نبیوں کے لئے جس اس جذبے سے نصیحت کرتے ہیں کہ میرے فرض ہو جائے یہ چاہے جہنم میں جائے یا جنت میں یہ نصیحت کا طریقہ نہیں جیسا کہ ہم سلام کی طرح نصیحت میں کرتے وہ تو یہ چاہتے ہیں جیسے آپ اپنے نصیحت کرنا سے کسی طرح نہ چائے کبھی مانع رہتا ہے، کبھی گھورتا ہے کبھی مارتا دیکھتا ہے آپ کا یہ جذبہ نہیں ہوتا کہ میں نصیحت کر دوں، یہ چاہے جنت میں جائے یا جہنم میں چاہے یہ نام ہو برہادو، مجھے پروا نہیں وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح وہ پیدھے رہتے پر آجاتے یہی انبیاء کی تہاں ہے وہ بے وقوف سے یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ مخلوق و راہدایت پر اس کے سے نصیحت کرنے میں کو کبھی اثرات میں کبھی پیدا کرتے ہیں کبھی دنیا کا رنج و رنجی صحت کی نصیحتوں کا، کچھ کہ کسی طرح بددعاں جائے تو جو امت اپنے پیغمبر کی قائم مقام ہے اس کا بھی یہی فرض ہے کہ ایک اور کے نصیحت امر معروف و نہی میں اس قدر کرے تاکہ امت کا راستہ صحیح ہو جائے، یہ نہ ہو کہ ہم کسی کو برائی میں دیکھیں، اس کی وقت بھی نہ متنبہ نہ کریں یہ ہوگا تو ساری امت کے لئے تباہی و بربادی کا باعث ہوگا، کسی نے ہی وقت موقع پا کر شفقت سے سمجھا دیا جائے کہ اہل حق سے اندر یہ برائی ہے سے چھوڑ دو وہ آج نہیں تو کل نہیں تو کبھی تو، بے گامہ تو ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے و حقیقت یہی پیش نہ آنا چاہیے۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ بڑے دن کال محدث اسلام عام کبیر ٹرور میں مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے ایک نوجوان یا جدی جدی وضو کی توپاؤں کے نچنے خشک رہ گئے، پیر دھوئے مگر بڑیاں خشک رہ گئیں اور حدیث میں ہے کہ

وَنَبَلٌ لِّلْعَبْدِ مِنَ الْإِبْرَةِ ۖ جُوزِي حُلْكٌ ۖ جَاءَ لِي جَنَنٌ مِّنْ جَنِّ ۖ شَاهِدٌ سَابِحٌ رَحِمَهُ اللَّهُ
 علیہ نے نصیحت کی مگر کس عیب طریق سے نصیحت فرمائی یہ ہیں کہا وحوں میری منو میں ہوئی جو وضو کرنا

تیری ایزیاں جہنم میں چلیں گی..... فرمایا: بیٹا! ذرا میرے پاس آنا وہ جو ان کے سر پر ہاتھ رکھا، فرمایا بیٹا میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور وضو کرنے میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایزیاں خشک رہ جاتی ہیں اور حدیث میں فرمایا گیا ہے جو ایزی خشک رہ جائے گی جہنم میں جلائی جائے گی۔ تو ذرا میرا ہیرہ دیکھنا کہیں ایزی خشک تو نہیں رہ گئی وہ جو ان رو پر اور اس نے کہا حضرت آپ کی ایزی تو کیوں خشک ہو یہ گناہ تو مجھ سے سرزد ہوا ہے میں تو بہ کرتا ہوں آئندہ کبھی ایسا نہیں ہو گا وضو مکمل کیا کروں گا..... پھر چپکایا پیار کیا فرمایا: جزاک اللہ بارک اللہ سعادت مند نو جوانوں کا یہی کام ہوتا ہے اس کا دل بڑھ گیا..... اور اگر یوں فرماتے او تو جوانوں! جا وضو کر تیری ایزی جہنم میں چلے گی، وہ کہتا جناب، مجھے اپنی قبر میں سونا ہے تمہیں اپنی قبر میں اپنی فکر کریں میری فکر میں کیوں پڑے؟ میرے اوپر تو گذرے گی جلتے دو جہنم میں تمہیں کیوں درد اٹھ رہا ہے اس کا یہ جواب ہوتا۔ اور یہ شفقت کا جو طرز اختیار کیا تو اس کا جواب یہ تھا، رو کے ہمیشہ کے لئے تائب ہو گیا، تو نصیحت کرنے کا بھی ڈھنگ ہے محبت شفقت اور مخاطب کی ذہانت پہچان کر اس کے مطابق بات کی جائے تو دل میں اثر ہوگا۔

تو حضرت یوسف علیہ السلام کے وعظ سے عبرت پکڑی جائے کہ ذرا سامعین ملنا تو فوراً نصیحت فرمائی اور دل میں ایمان اتار دیا، ہم سب کا فرض ہونا چاہیے کہ ذرا بھی ماننے کی استعداد اور صلاحیت دیکھیں تو کلمہ حق کہنے سے نہ چوکیں مگر شفقت و حکمت کے ساتھ لاپٹی ماری والی بات نہ ہو، ورنہ اس کا برا اثر ہوتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ طریقہ تلا دیا اور اس کو اللہ نے نقل کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی وحی آئی گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہمیں تعلیم دے رہے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ سے ہمیں عبرت دلار ہے ہیں کہ دین کا پہنچانا فرض ہے مخلوق کے راستے کو درست کرنا فرض ہے جیسے جیل کے دو نو جوان بھٹکے ہوئے تھے۔

استعداد پیدا ہونے پر نصیحت کرنا..... بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خدام میں حافظ محمد احسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، ہمارے بھی عزیز دل میں سے تھے۔ نو جوانی میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے بیعت ہو چکے تھے۔ اس زمانے کے نو جوانوں کا تمدن یہ تھا چوڑی دار پانچوں کا پا جامہ ٹخنے ڈھکے ہوئے اور چست اچکن جو بالکل بدن کے اوپر چپکا ہوا اور سر پر عمامہ اس پر گونگا لگا ہوا اور ہاتھوں پر مہندی لگی ہوتی اور چاندی کے چھلے بھی پڑے ہوئے ڈاڑھی چڑھی ہوئی اور مونچھیں بڑی بڑی حافظ صاحب اسی لباس میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے اس میں بہت سی باتیں نا جائز ہیں ڈاڑھی چڑھنا منوع ہے ٹخنوں سے نیچا پانچہ بھی شرعاً منوع ہے اور چوڑی دار پا جامہ تو بالکل عورتوں سے مشابہت پیدا کرتا ہے یہ بھی منوع ہے مگر حضرت فرماتے کچھ نہیں تھے اور علمی باتیں ہوتی رہتیں..... لوگوں کے دل میں خدشہ پیدا ہوا کہ حافظ صاحب اتنے منکرات میں مبتلا ہیں حضرت سے بیعت بھی ہیں اور حضرت ان کو نصیحت نہیں کرتے ورنہ حکم تو یہ ہے کہ کسی منکر کو دیکھے تو نصیحت کرے، یہ تو معاذ اللہ عاصت اور برائی پر سکوت ہے لیکن

حضرت اس کا انتظار کر رہے تھے کہ حافظ صاحب کے دل میں قبولیت کی صلاحیت پیدا ہو جائے تب نصیحت کروں گا۔ استعداد پیدا ہو جانے سے پہلے نصیحت رائیگاں جاتی ہے تو چار چھ مہینے کے بعد حضرت کو اندازہ ہوا کہ اب ان کے قلب میں رقت اور نرمی پیدا ہو چکی ہے اب عقیدت پوری طرح گھر کر چکی ہے اب نصیحت کرنے کا موقع آ گیا ہے۔ تو نصیحت بھی کس انداز سے کی یہ نہیں فرمایا کہ بھائی کس برائی میں مبتلا ہو چھوڑ دو بلکہ فرمایا، بھائی حافظ جی! ہمیں تم سے محبت اور تمہیں بھی ہم سے محبت ہے تو ہم میں اور تم میں دوستی ہے تو ہم دوست ہیں اور دو وضع میں رہیں۔ یہ اچھا معلوم نہیں ہوتا یا آج سے ہم بھی ڈاڑھی چڑھانا شروع کر دیں اور چوڑی دار پا جائے ہمیں یا تم چھوڑ دو جو دوست ہوں ان کو ایک وضع پر رہنا چاہیے، یہ غلط ہے کہ ہم مشرق جا رہے ہیں تو تم مغرب کو دل کے اندر عقیدت آنکھی تھی محبت غالب آچکی تھی بس دو جملے کہنے کی دیر تھی جیسے قلمی مگر کے پاس آپ جب برتن لے جاتے ہیں تو برتن لاتے ہی اسی پر انگ نہیں مل دیتا پہلے اسے آگ پر رکھ کے تپاتا ہے اور مانگھتا ہے جب یہ منجھ کر صاف ہو جاتا ہے آگ کی گرمی سراپت کر جاتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اب اس کو چمکدار کرنے کا موقع آ گیا تو اس وقت راگ لگا کر ذرا روٹی پھیر دی اور پھر برتن چاندی جیسا چمک گیا اور آگرتپانے سے پہلے ہی راگ ملے، تو ساری راگ ختم ہو جائے گی برتن میں چمک نہیں آئے گی، اسی طرح سے دل کا برتن جب رنگ آلود ہو، اسے تپایا جاتا ہے اسے مانجا جاتا ہے تب تپا کر جب محبت و عقیدت اثر کر جاتی ہے ایک آنچ کی دیر ہوتی ہے ذرا ایک راگ لگائی ہاتھ پھیرا اور قلب کا برتن چمک گیا تو حضرت نے یہ دیکھا اور وہ دو منٹ بھر میں چمک گئے، حافظ محمد احسن رو پڑے پھر مجلس سے اٹھ کر اپنے گھر گئے۔ جتنے چوڑی دار پا جائے تھے وہ تو بیوی کو دے کے یہ اب تو بہنٹی رہو، میرے تو اب یہ کام کے نہیں رہے اور چندہ دن تک گھر سے باہر نہیں نکلے جب تک کہ وہ مہندی کا اثر ہاتھوں پر سے گیا نہیں اور مہندی کی سرخی جاتی نہ رہی، چھلے بھی بیوی کو دے اور وہ جو عمار تھا اس کا گونا گوارا کر اس کی ٹوپی بھائی۔ ڈاڑھی جو چڑھی ہوئی تھی چندہ میں دن کے بعد وہ مقطع ڈاڑھی ہو گئی چوکی ٹوپی اور مٹی، کھلے پانچوں کا پا جامہ پہنا۔ لائبریا کرنا بہن کر آئے اب ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی بڑے عالم خواجہ حضرت آگئے ہوں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھ کر فرمایا بھائی سبحان اللہ! کسی نورانی شکل ہے کسی ایمان کی تازگی برس رہی ہے، معاف نہ کیا اور لپٹ گئے تو اثر ہو گیا تھا۔ نصیحت قبول کر لی اور اگر پہلے ہی کہتے کہ بہت بری بات ہے یہ ہے اور وہ ہے، وہ آنا بھی چھوڑ دیتے ملنا بھی چھوڑ دیتے تو بعض دفعہ استعداد پیدا ہونے کا انتظار کیا جاتا ہے جب صلاحیت آ جاتی ہے بس پھر ایک آنچ کی دیر ہوتی ہے یہی کام ہمارا بھی ہونا چاہیے جو ہمارا بھائی کسی برائی میں مبتلا ہے تو سب کے اوپر اس کی خیر خواہی فرض ہے یہ فقط کسی عالم یا مولوی کے ذمہ نہیں ہے۔ ہر شخص کو امر بالمعروف بنایا گیا ہے کہ وہ امر بالمعروف کرے اور نہی منکر بھی کرے۔

نصیحت کی زینت اور نصیحت کی زینت یہ ہے کہ وہ تنہائی میں ہو بھرے مجمع میں کسی کو خطاب کر کے نصیحت کرنا اسے شرمندہ و رسوا کرنا ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس

مبارک میں صحابہ کرام کا مجمع تھا۔ کسی کی وضو ٹھنکی، رتخ خارج ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: ہماری مجلس میں کوئی بے وضو نہ بیٹھے وہ شخص چا کے وضو کرے جس کی وضو نہ ہو، اب اس بیچارے کو مجلس سے اٹھا ہماری ہو گیا۔ اس لئے کہ اگر اٹھا تو سب دیکھتے کہ جس کی وضو ٹوٹی تھی وہ شرمندہ ہوتا اور نشانہ بنتا، اس سے نہ اٹھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا: وہ شخص اٹھ جائے۔ اچھا یہ تھا جس کی وضو ٹھنکی ہے۔ ہماری مجلس میں بے وضو نہ بیٹھے پھر بھی اٹھنے کی اس کو جرأت نہ ہوئی۔ پھر نہ اٹھا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ اجازت دیجئے ہم سارے کے سارے وضو کر لیں۔ جن کی وضو ہے وہ دوبارہ کر لیں ان کی وضو تازہ ہو جائے گی اور جن کی نہیں ہے ان کی وضو ہو جائے گی تو آپ نے اجازت دی اور سب نے اٹھ کر وضو کر لیا تو سب کا پردہ رہ گیا۔ تو پھر مجمع میں اگر خطاب کر کے نصیحت کی جائے تو رسوائی کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لئے یا تو تنہائی میں نصیحت ہو، اور اگر مجمع میں ہو تو کسی کا نام لے کر نہ ہو، کسی کو خطاب کر کے نہ ہو۔

مجمع میں نصیحت کا طریق کار..... حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی اگر کسی سے کوئی برائی سرزد ہو جائے تو فرماتے کہ مسجد میں جمع ہو جاؤ لوگ مسجد میں جمع ہو جاتے، آپ اس طرح نہیں فرماتے کہ فلاں نے غلطی کی ہے فلاں سے یہ برائی سرزد ہوئی ہے بلکہ فرماتے ”مَسَابِلُ أَقْوَامٍ يَتَغَلَّبُونَ مَكَلًا وَنَحْمًا“ ① لوگوں کو کیا ہوا ایسی ایسی حرکت کرتے ہیں ایسی ایسی برائیاں کرتے ہیں۔ کسی کا نام نہیں لیتے ختمے تاکہ اس کو شرمندگی نہ ہو تو نصیحت میں یہ بھی ضروری ہے کہ کسی کو قتل نہ کیا جائے، شرمندہ دروازہ نہ کیا جائے۔ محبت و شفقت بیا اور نصیحت سے نصیحت کی جائے۔

نصیحت کرنا صرف علما کا کام نہیں..... تو یوسف علیہ السلام کے وعظ کا واقعہ سنایا کہ یہ فریضہ ہم پر بھی عائد ہوتا ہے جسے ہم چھوڑ چکے ہیں اب عام طور پر یہ ماحول پیدا ہو گیا کہ نصیحت کرنا صرف علماء کا کام ہے عام لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ غلط ہے علما اپنی جگہ نصیحت کریں، عام لوگ اپنی جگہ ہر ہر انسان کا فریضہ ہے کہ وہ اپنی اپنی ذمہ داری پوری کرے اس کا ایک اثر تو یہ ہو گا کہ جب آدمی دوسرے کو برائی سے روکے گا تو کم از کم خود اس برائی میں کمی جتلا نہ ہو گا ورنہ اس کے دل میں خیال ہو گا کہ میں دوسرے کو کس منہ سے نصیحت کروں گا وہ کہے گا بھائی تم بھی اسی برائی میں مبتلا ہو۔ اس لئے جب انسان نصیحت کرنے لگتا ہو گا پہلے اپنی اصلاح کرے گا اسے ڈر ہو گا کہ میں رسوا نہ ہوں تو خود کی نصیحت سے خود کو بھی اور دوسروں کو بھی نفع پہنچتا ہے۔ تو امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تبلیغ حق مسائل کا پہنچانا اور اپنے بھائیوں کو سمجھانا یہ ضروریات دین میں سے ہے اور ہر مومن مرد و عورت کے لئے لازمی ہے۔ اس لئے میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا وعظ سنایا۔ میرا وعظ ہوتا۔ ممکن ہے آپ کہتے ہیں کہ آپ کا وعظ نہیں سننا چاہتے لیکن جب پیغمبر کا وعظ سنایا گیا تو وہ سننا ہی پڑے گا، ماننا ہی پڑے گا، اس واسطے میں نے یہ وعظ نقل کیا اور اس کی کچھ

① احیاء علوم الدین ج ۳ ص ۲۳۵۔ علامہ عراقی فرماتے ہیں: أخرجه ابو داؤد من حديث عائشة دون قوله "أو كان

تشریح کی۔ اب میرے خیال میں وقت بھی کافی ہو گیا اور ان آیات کی بقدر ضرورت تشریح بھی ہو گئی۔
 اور مقصد بھی سامنے آ گیا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور دین کی نصیحت عام ہونی چاہیے۔ اور یہ جب
 علم ہوئے جب علم ہوگا تعلیم عام ہوگی، تو اس وقت یہ چیز عام ہو جائے گی لیکن اس کا انتظار نہ کیا جائے۔ کسی کو ایک
 مسئلہ معلوم ہو وہ ایک ہی بیان کرے۔ کسی کو دو معلوم ہوں وہ دو ہی بیان کر دے۔ کسی عالم کو بچے میں معلوم ہوں وہ
 بچے میں بیان کر دے۔ مگر دین کا چہ چاہنا چاہیے جس کو آج کل کے زمانے میں پروپیگنڈہ کہا جاتا ہے۔ مگر
 پروپیگنڈہ ان فوائد کی چیز کا بھی ہوتا اس لئے دین کے مسائل کا چہ چاہنا چاہیے۔ اب میں فخر کرتا ہوں۔
 اللہ تعالیٰ اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق و عافیت دے۔ (امین)